

कल्याण

वर्ष १९०० यांदिनिर्माणाला

१९००

“कल्याण”के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

१—“कल्याण”के ५५वें वर्ष—(सन् १९८३ ई०) का विदोषाद् ‘चरित्र-निर्माण’ पाठकोंकी सेवा-में प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंमें पाठ्यमासकी और ८ पृष्ठोंमें सूची आदि है। वरं पदुरंग चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं।

२—जिन प्राहक महातुभाओंके मनीआर्डर आ गये हैं, उनको विदोषाद् फरवरीके अद् के साथ रजिस्ट्री-द्वारा भेजे जा रहे हैं। जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको अद् पत्रनेपर ही प्राहक-संख्याके प्रमानुसार यो० पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा यो० पी० द्वारा विदोषाद् भेजनेमें डारपर्यं अधिक लगता है, अतः प्राहक महातुभाओंसे विनम्र अनुरोध है कि यो० पी० की प्रतीक्षा न करके कल्याणके द्विमें वार्षिक मूल्य श्रुपया मनीआर्डर द्वारा ही भेजे। ‘कल्याण’का वार्षिक शुल्क २४०० रुपये मात्र है, जो विदोषाद्का ही मूल्य है।

३—प्राहक-संख्या या ‘पुराना ग्राहक’न लिपिनेसे आपका नाम नये प्राहकोंमें लिख जायगा, जिम्से आपकी सेवामें ‘चरित्र-निर्माण’ नया प्राहक-संख्याके क्रममें पहुँचेगा और पुराना प्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी यो० पी० भी जा सक्ती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे यो० पी० भी चली जाय। ऐसा स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप यो० पी० लौटायें नहीं, श्रुपया प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उन्हींका यो० पी०से गये ‘कल्याण’के अद् दे दें और उका नाम-पना—साक लिखकर हमारे कार्यालयका भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस श्रुपापूर्ण सहयोगसे आरका ‘कल्याण’ व्यय डाक-व्ययकी दानिसे बच जायगा और आप ‘कल्याण’के पावन प्रचारमें सहायक बनेंगे।

४—विदोषाद्—‘चरित्र-निर्माण’ फरवरीजाले दूसरे अद्के साथ प्राहकोंके पाम रजिस्टर्ड पोस्टमें भेजा जा रहा है। शीघ्रता और तत्परता रद्दनेपर भी सभी प्राहकोंकी इन्हें भेजनेमें लगभग ६-७ सप्ताह तो लग ही जाते हैं। प्राहक-महातुभाओंकी सेवामें विदोषाद् प्राहक-संख्याके प्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया है, अतः कुछ प्राहकोंकी विलम्बसे ये दोनों अद् मिलेंगे। श्रुपात्रु प्राहक परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे।

५—आपके ‘विदोषाद्’के लिफाके (या रैपर) पर आरको जो प्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप रूय सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या यो० पी०-नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिम्से आरदयकता होनेपर उसके उल्लेखसहित पत्र-व्यवहार किया जा सके। इस कार्यसे हमारे कार्यालयको सुविधा और कार्यवाहीमें शीघ्रता होती है।

६—‘कल्याण’ व्यवस्था-विभाग एवं गीतामेख-पुस्तक-विमय-विभागको अलग-अलग समझकर सभ्यस्थित पत्र, पार्सल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, धोमा इत्यादि पृथक पत्रोंपर भेजने चाहिये। पत्रकी जगह बैचड ‘गोरखपुर’ ही न लिखकर ‘प्रजालय-गीतामेख, गोरखपुर, पिन-२७३००१ (३० प्र०)’ भी लिखना चाहिये।

७—‘कल्याण’-सम्पादन-विभागकी भेजे जानेवाले पत्रादि ‘सम्पादन-कल्याण, प्रजालय—गीतामेख, गोरखपुर, पिन-२७३००१ (३० प्र०)’ एवं ‘साधक-संग’ तथा ‘नाम जय-विभाग’की भेजे जानेवाले पत्रादि ‘अभिनेत विभागका नाम लिखकर ‘द्वारा-कल्याण-कार्यालय, प्रजालय-गीतामेख, गोरखपुर—(अन्य) (३० प्र०)’ लिखना चाहिये। पत्र स्पष्ट और पूर्ण रद्दनेसे पत्रादि यथास्थान शीघ्र पहुँचते शीघ्रता होती है।

—व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, प्रजालय—गीतामेख, गोरखपुर—पिन-२७३००१

- १४-आयुर्वेदमें चरित्रनिर्माणकी महत्ता एवं उपादेयता (वैद्यराज भीमसुम्नानाचार्यजी निरालंकार) ... १८७
- १५-वैदिक उदाहार (डॉ० भीमन्दिशोरजी गौतम (उपाध्याय) 'निर्मल', एम्० ए०, पी.एच्० डी०, ए० आर्योदाचार्य) ... १८९
- १६-पेदोही चरित्रशिष्टाये एत एतान (डॉ० भीमिन्द्रायामजी शरमेना धरम) ... १९२
- १७-ब्रह्मसूत्रमें चरित्र-वर्चा (पद्मभी डॉ० भीष्मदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... १९८
- १८-भीष्मयानसहस्रवृक्षमें चरित्रनिर्माणके मूल सूत्र (भीष्मचन्द्रकिशोर भारद्वाज रामहृन्म-माचार्यजी, एम्० ए०, डी० एच्०) ... २००
- १९-रामचरितमानस और चरित्रनिर्माण (डॉ० भीष्मचरणचन्द्रजी शर्मा, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... २०२
- २०-चरित्रकी महत्ता (डॉ० भीष्मचन्द्रजी मिश्र) ... २०५
- २१-चरित्रनिर्माणका महत्त्व (मन्मथीहरचाराचार्य डॉ० भीष्मराज गोखामो, एम्० डी० एच्०, डी० एस्.सी० ए०) ... २०७
- २२-वृत्तं पनेन एखेदु (आचार्य भीष्मरिणीश-जी हा) ... २०९
- २३-चरित्रनिर्माणकी समस्ता (प्रो० रामजी उपाध्याय एम्० ए०, डी० लिट्०) ... २१०
- २४-चरित्रनिर्माणशिष्टान्त और त्रिनिर्णय (प्रो० भीष्मदत्तदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, हिन्दी संस्कृत) ... २१४
- २५-मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे चरित्रका निर्माण और विकास (डॉ० भीष्मचरणजी मेहेन्द्र, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... २१६
- २६-महापुरुषोंके प्रयोगसे चरित्रनिर्माण (डॉ० भीष्मचन्द्र पुंजानी, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... २१९
- २७-चरित्रनिर्माणसे सम्बन्धका योगदान (डॉ० धनवतीजी मिश्र) ... २२१
- २८-वैदिक शास्त्रमें इन्द्रका चरित्र (भीष्मचन्द्र-कुमारजी रत्नोगी, एम्० ए०) ... २२२
- २९-कठोमिन्दमें नचिबेताका चरित्र (भीष्मचन्द्र-कुमारजी रत्नोगी, एम्० ए०) ... २२४
- ३०-बेतेकेनुका चरित्र (उन्निजोका चरित्र) (भीष्मचन्द्रकुमारजी रत्नोगी, एम्० ए०) २२५
- ३१-महापुरुष महर्षि शौनराका वैदिक शास्त्रमें विनय एवं स्वाभावपूर्ण चरित्र (प्रो० भीष्मचन्द्रजी शर्मा) ... २२६
- ३२-चरित्रनिर्माणमें रामचरित्रका योगदान (भी-आर० वैकटरानम्) ... २२८
- ३३-भीष्मजीके चरित्रसे शिक्षा (महामाडेश्वर स्वामी भीष्मचन्द्रजी शरमेनाजी महाराज) २२९
- ३४-रामचरितमानसमें सीताचरित्रका आदर्श (प्रो० भीष्मदत्तदेवराजजी, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) २३१
- ३५-प्राणेशी लक्ष्मणजीका आदर्श चरित्र (डॉ० भीष्मचन्द्रजी शरमेनाजी भीष्मराज) ... २३५
- ३६-भरतका आदर्श एवं उत्प्रेरक चरित्र (भी-मुकुटसिंहजी भदौरिया) ... २३८
- ३७-भगवान् भीष्मजीके आदर्श चरित्रसे शिक्षा (भीष्मचन्द्रजी गुप्त) ... २४३
- ३८-भीष्मजीके चरित्रसे शिक्षा (डॉ० भीष्मचन्द्र-किरणजी एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... २४६
- ३९-भीष्मचन्द्रजीके आध्यात्मिक चरित्रोंसे शिक्षा (भीष्मचन्द्रजी भीष्मराज एम्० ए० (संस्कृत हिन्दी), एम्० ओ० एल्०) ... २४९
- ४०-काव्यशास्त्रमें काव्योंमें चरित्रिक लोकादर्श (डॉ० विभा रानी दुबे) ... २५५
- ४१-शास्त्री भारतीय कलाका चरित्रिक दर्शन (प्रो० भीष्मदत्तजी शरमेनाजी) ... २५९
- ४२-अज्ञान-सहितमें चरित्रका महत्त्व (चरित्र-चरित्र डॉ० भीष्मचन्द्रजी भीष्मराज, एम्० ए०, एल्० डी०, एल्-एल्० बी०) ... २६३
- ४३-पाश्चात्य मनोविज्ञानकी दृष्टिसे चरित्र (डॉ० भीष्मचन्द्रजी शरमेनाजी शर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्०) ... २६६
- ४४-चरित्रनिर्माणके लक्षण (डॉ० भीष्मचन्द्र-कुमारजी रत्नोगी, एम्० ए०, पी.एच्० डी०) ... २६९
- ४५-चरित्रनिर्माणके मूल लक्षण (पाश्चात्य-जी शर्मा, किरणजी) ... २७३

- १६-चरित्रके मूल आधार (श्रीश्यामलालजी हकीम) २७४
- १७-चरित्र-निर्माणमें धर्मकी भूमिका (डॉ० श्री-
ला० च० अहोरवाल, एम्० ए०, पी-एच्०
डी०, साहित्यरत्न) ... २७७
- १८-चरित्र-निर्माणका मौलिक तत्त्व-चिन्तन (श्री-
शि० ना० गौड़) ... २८०
- १९-धर्मराजका चरित्र-सम्बन्धी उपदेश (डॉ०
श्रीहरिनारायणजी तिवारी, एम्० ए०, पी-
एच्० डी०, साहित्याचार्य) ... २८५
- १००-नीति-ग्रन्थोंका चरित्र-निर्माणकारी उद्बोधन
(डॉ० श्रीसूर्यमणिजी त्रिपाठी, एम्० ए०,
साहित्याचार्य, पी-एच्० डी०) ... २८७
- १०१-चरित्र-निर्माणकी महत्ता (डॉ० श्रीविद्याधरजी
धसाना, एम्० ए०, एम्० ओ० एल्, पी-
एच्० डी०, शास्त्री, साहित्याचार्य) ... २९०
- १०२-पवित्र चरित्रकी अभिव्यक्ति [कविता]
(रचयिता—श्रीअयोध्याप्रसादजी पाण्डेय,
'निर्मल') ... २९१
- १०३-सती मदालसा ... २९२
- १०४-सती सावित्री ... २९४
- १०५-चरित्र-निर्माणमें ब्रह्मचर्यकी उपयोगिता (श्री-
शिवनाथजी दुबे, एम्० कॉम्०, एम्० ए०,
साहित्यरत्न) ... २९७
- १०६-शुभ चरित्रका शुभ और अशुभका अशुभ फल
मिलता है (महाभारत) ... २९९
- १०७-मानवका सचरित्र ही उसकी सर्वोपरि मानवता
है (पं० श्रीगोविन्ददासजी 'संत', धर्मशास्त्री,
पुराणतीर्थ) ... ३००
- १०८-पाश्चात्य मनीषियोंका चरित्र-चिन्तन (श्री-
चंद्रुलालजी डकराल, एम्० ए० (संस्कृत-
अंग्रेजी,) काव्यतीर्थ) ... १०३
- १०९-संतकी आदर्श धामशीलता [संकलित] ... ३०५
त्य ही चरित्र है (डॉ० श्रीसर्वानन्दजी
, एम्० ए०, पी-एच्० डी० (द्वय),
) ... ३०६
, एवं चरित्र-निर्माण (डॉ०
जी मिश्र, एम्० ए०
समाजशास्त्र), पी-एच्० डी०) ३०७
- ११२-चरित्र-निर्माता आचार्यका दायित्व
(श्रीनृसिंहजी तिवारी, एम्० ए० (अंग्रेजी,
समाजशास्त्र), वी० एड०) ... ३०९
- ११३-छात्रोंमें चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता
(आचार्य रेवानन्दजी गौड़) ... ३१०
- ११४-राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण—आजका जाग्रत प्रश्न
(श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र, 'विनय',
एम्० ए०) ... ३१३
- ११५-श्रीकौसल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा
(श्रीजयरामदासजी 'दीन', रामायणी) ... ३१८
- ११६-सत्यवादी युधिष्ठिर ... ३२२
- ११७-चारित्रिक व्यवस्था (स्वामी श्रीशंकरानन्दजी
सरस्वती) ... ३२४
- ११८-सत्यकाम जावाल ... ३२५
- ११९-चरित्र और चरित्रवान् (आचार्य श्रीसीतारामजी
चतुर्वेदी, एम्० ए०) ... ३२६
- १२०-महान् चरित्र-निर्माता समर्थ गुरु रामदास
(डॉ० श्रीकेशवविष्णुजी मुले) ... ३३१
- १२१-प्राचीन भारतमें शिक्षासे चरित्र-निर्माण (डॉ०
(कु०) कृष्णागुता, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ३३२
- १२२-चरित्र-सम्बन्धी कुछ प्रेरक प्रसङ्ग (श्रीराम-
प्रतापजी व्यास, व्याख्याता, एम्० ए०, एम्०
एड०, साहित्यरत्न) ... ३३४
- १२३-यशोधरा ... ३३६
- १२४-चरित्रकी विशेषता (महाकवि श्रीवनमालीदासजी
शास्त्री) ... ३३८
- १२५-जगद्गुरु श्रीरामानन्दआचार्यकी सच्चरित्र-शिक्षा
(श्रीअवधकिशोरदासजी वैष्णव, प्रेमनिधि) ३३९
- १२६-चरित्र-प्रधान भारतीय संस्कृति—संस्कृतभाषाके
दर्पणमें (डॉ० श्रीशशिधरजी शर्मा, 'आचार्य',
एम्० ए०, डी० लिट्०) ... ३४१
- १२७-शिक्षा और चरित्र-निर्माण (श्रीशिवकुमारजी
शास्त्री) ... ३४५
- १२८-सीतायाश्चरितं महत् (सुश्री सुनीता शास्त्री,
एम्० ए०, शोबछात्रा) ... ३४९
- १२९-अनसूयाका आदर्श चरित्र-शिक्षण ... ३५५
- १३०-भक्तश्रेष्ठ ध्रुव ... ३५६
- १३१-सुरचि और सुनीतिके चरित्रसे शिक्षा (पं०
श्रीमङ्गलजी उद्भवजी शास्त्री, सद्दिद्यालङ्कार) ३५८

१३२-नीति, धर्म एवं चरित्र निर्माण (ब्रह्मचरि भीष्मोपेख्ये) ३६०	१४६-पयोद्वाराम्नी अगत्य ... ३१८
१३३-उदारचरित्र चन्द्रहास ३६२	१४७-चरित्र प्रकाश [कविता] (डॉ० भी स्वामिनिहारीजी मिश्र, एम्. एल्.सी०, पी एच्. डी०) ३१९
१३४-चरित्र निर्माणका दशमं (प्रो० भीमिन्द्रेश्वर प्रसादजी) ३६५	१४८-शरणगतवर्गन दिग्भि ... ४००
१३५-चरित्र (भीमुररानिहारेजी गोख्यमी, भाग्यतापे) ३६७	१४९-स्वामूर्ति दर्शोचि ... ४०१
१३६-चरित्र निर्माण विधि (डॉ० भीरामदेवजी विवाठी, एम्. ए०, डी० लिट्.०, कायस्थ साहित्याचार्य) ३७०	१५०-सोमोर्ति राजा भगीरथ ... ४०२
१३७-शिराग हल करे मन मेरा, शुभांग हल करे ! (भीष्मप्रदत्तजी भट्ट) ३७५	१५१-गोभक्त दिव्यार ... ४०३
१३८-श्रुतदेवपुत्रोद अथर्ववेदके ब्राह्मण प्रयोगे चरित्र प्रकाश (पं० भीमिन्द्राच्युतजी पाण्डेय, एम्. ए० (इय) अन्वय) ३७७	१५२-दाता रघु ... ४०५
१३९-आयुर्वेदमें चरित्रिका दिशा (भीमस्वरराज भागवत आयुर्वेदाचार्य, डी० आर्. एम्. एम्.०, आयुर्वेद-शास्त्रज्ञ) ३७९	१५३-सयरादी महाराज द्वापरय ... ४०६
१४०-भरिष्मपुराणमें चरित्र निर्माण (डॉ० भीरामजी विवाठी, एम्. ए०, पी.एच्. डी०, धर्म- विचारक) ३८२	१५४-सुषुप्त्वा ... ४०७
१४१-भारतीय चरित्र (भीमिन्द्रिन्द्राच्युतजी सेन, सम्पादक दृष्ट) (अनु० भीरामदेवजी ओझा) ३८४	१५५-संतहा चरित्र दिशा ... ४०८
१४२-भारतीय चरित्रका प्रकाश रामचरितमनस (राणा भीमदण्डाच्युत सिंहजी) ... ३९०	१५६-कतन्वही कण्ठी (गाम्भीभीरामनाथदेवजी) ४०९
१४३-रामस्नेहिणी ही सचरित्र दिशा (भीरामस्नेही सम्पादकाचार्य भीष्मपुरोत्तमदासजी शास्त्री) ... ३९२	१५७-भारतीय आचार दिशाके परिशिष्टमें वैदिक नारिणों (डॉ० भीमहाजयच्युतजी गोस्वामी, एम्. ए०, पी एच्. डी०, म्याथवेदान्त व्याकरण-साहित्य-आचार्य, मांसाशास्त्री) ... ४११
१४४-चरित्र निर्माण छोटी-छोटी बातोंमें भी होता है (भीमिन्द्राच्युतजी राय 'गिरिजेश') ... ३९४	१५८-चरित्र-निर्माणके प्रयोग (भीष्मनिहारीजी मिश्र) ४१५
१४५-भक्तविर प्रकाश ... ३९६	१५९-अन्तर्मात्रनेत्र चरित्रम् (पीठराज महाराम जगन्नाथस्वामीजी) ... ४१९

चित्र-सूची

(यहुत्तमें)

१-चरित्रके अर्थ ... (आरगमुक्-श्रु)	१
२-चरित्र-कथक-भागवत विष्णु ...	१
३-चरित्रके आचार्य ज्ञानुक भीष्मकथाचार्य ...	१०
४-चरित्रके महत् उद्देशक-महर्षि ब्रह्मव्यस ...	२०९
५-अर्थ चरित्रशास्त्र-भीष्मजी ...	२३१
६-भक्तचरित्रके अनुसंग अर्थ ...	२३८
७-चरित्रके अदिदेव-महादेव ...	२६०

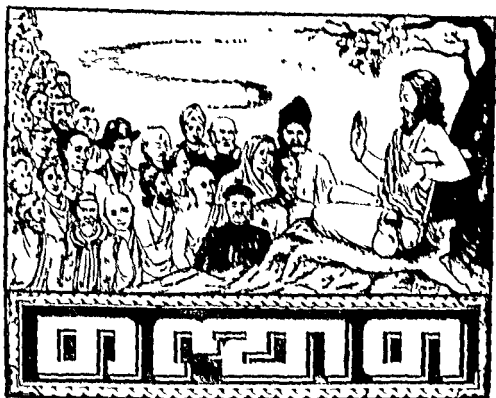
८-आचार्य देवो भगवो अर्थ (१) भीष्म-मुद्रामा (२) एष्यन् (३) आरुणि (४) उरमन्तु ... ३११	
९-अमुरवात् सोमो सचरित्रका उद्देश देते हुए प्रकाश ... (देव्याचित्र)	
१०-भीमनेत्र-चरित्र ...	
११-विजयतीक्ष्ण (सुक चन्द्रिकी हुए भीराम) ... ६	

भीमणेश्वर-परिवार

चारित्र्यपालक-भगवान् विष्णु

परादेशप्रसूतस्य

सकाशारम्भजन्माना ।

स्वं स्वं चरितं विशिष्टं प्रयुक्त्या सर्वमानसा ॥

(मनु० १ । १०)

वर्ष ५७

गोरखपुर, सीत माध, भीकृष्ण रावत् ५२०८, जनवरी १९८२ ई०

रहत्या १
पूर्ण रहत्या ६७४

भव-व्याल-भसितकी प्रार्थना

त वरि । कथन दोष तोषि वीजे ।
 जेहि उपाय राषनेहुँ पुरराभ गति, सोह निरिह बाराह बीजे ॥ १ ॥
 जलत शर्ष भनर्षकप, तामकृत्य परण पदि लागे ।
 तर्षि न तजत स्थान भज फल ह्यो, फिरत विषय भगुरागे ॥ २ ॥
 भूत-मोह हत मोह-बल हित साधन ही न विचारो ।
 मत्-मत्तरा-अभिमान भ्याल-रिपु, हत भई रहनि अपारो ॥ ३ ॥
 वेद पुरातन पुनत समुदात रघुनाथ सकल जगन्पति ।
 बेधत गर्हि भीरव बेनु हय, सास्त्रीन मन पायी ॥ ४ ॥
 ही अपराध विरिपु कठनकर ! जागत भंगरजामी ।
 तुलसिदास भव भ्याल भरित तम शरन छरन रिपु भागी ॥ ५ ॥

(सौमनस्यके लिये)

संज्ञान-सूक्त (१)

सं समिद् युवसे वृषन्नने विश्वान्यर्थ आ ।
इत्यस्पदे समिध्यसे स नो वसुत्या भर ॥ १ ॥

अग्निदेव, अभिमतफलदाता! तुम ईश्वर, तुम स्वामी,
वैश्वानर, तुम सब भूतोंमें व्यापक अन्तर्यामी !
उत्तर-वेदीपर याज्ञिकजन करते तुम्हें प्रदीपित,
धन दो हमें, ज्ञान दो हमको, है तव शक्ति अभीमित ॥ १ ॥

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वा मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपारत्ने ॥ २ ॥

सब मिलकर तुम एक रहो, हे धर्म-निरत विद्वानो !
रात एक तुम चलो, मनमें अर्थ एक तुम जानो ।
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यों लेते निज भाग,
वैश्वे ही तुम भी लो, करके निज विरोधका त्याग ॥ २ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी
समानं मनः सह चित्तमेपाम् ।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥

मन्त्र एक-न्मा हो इन सबका, होवे प्राप्ति समान,
अन्तःकरण समान सभीके, सम विचार, सम ज्ञान ।
तुम सबके हित में अभिप्रन्वित करता मन्त्र समान,
सम हविष्यमे लिये तुम्हारे करता आहुति-दान ॥ ३ ॥

समानी व आकृतिः
समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो
यथा वः सुसहासति ॥ ४ ॥

तुम सबकी चेष्टा समान हो, निश्चय एक समान,
हृदय तुम्हारे एक-तुल्य हो, हो न विषमता-मान ।
एक-सदृश ही हों तुम सबके अन्तःकरण उदार,
हो सुन्दर सहवास तुम्हारा, ज्यों ममता साकार ॥

(ऋग्वेद १०, १९१से)

संज्ञानसूक्त (२)

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।
अन्योऽन्यमभिनयत वत्सं जानमिवाभ्या ॥ १ ॥

आप सबके मन्त्रमें विद्वेषको हटाकर मैं सहृदयता-
संमनस्कताका प्रचार करता हूँ । जिस प्रकार गौ अपने
बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब एक
दूसरेसे प्रेम करें ॥ १ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवति संमता ।
जाया पत्ये मधुमर्ता वाचं वदतु शान्तिवाम् ॥ २ ॥

पुत्र पिताके व्रतका पालन करनेवाला हो तथा
माताका आज्ञाकारी हो । पत्नी अपने पतिसे शान्ति-
युक्त मीठी वाणी बोलनेवाली हो ॥ २ ॥

मा भ्राना भ्रातरं त्रिधनु मा स्वस्मारमुत स्वसा ।
सम्यञ्चः सवता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया ॥ ३ ॥

माई आपसमें द्वेष न करें । वहिन-वहिनके
न गये । आप सब एकमत और समान
र मृदुवाणीका प्रयोग करें ॥ ३ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।
तत्कृष्णो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

जिस प्रेमसे देवगण एक दूसरेसे पृथक् नहीं होते
और न आपसमें द्वेष करते हैं, उसी ज्ञानका तुम्हारे
परिवारमें स्थापित करता हूँ । सब पुरुषोंमें परस्पर मेल
हो ॥ ४ ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट
संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः ।
अन्योऽन्यस्मै वल्लु वदन्तो यात
समग्रास्थ सध्वीर्चीनान् ॥ ५ ॥

श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ
मिलकर रहो, कभी बिलग न होओ । एक-दूसरेको
प्रसन्न रखकर एक साथ मिलकर (राष्ट्रके) भारी
बोझको लींच ले चलो । परस्पर मृदु सम्भाषण करते
हुए चलो और अपने अनुक्त जनसे सदा मिले हुए
रहो ॥ ५ ॥

समानो प्रपा सह वो ऽग्रभाग.
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
सम्यञ्जोऽग्नि सपर्यनारा
नाभिमिवाभूना. ॥ ६ ॥

अन्न और जड़की सामग्री समान हो । एक ही (विरि) ब्रह्मणमे सबको युक्त करता हूँ । साथ मित्रकर अग्निकी परिचर्या करो, जिस प्रकार रथकी नाभिके चारों ओर अरे लगे रहते हैं ॥ ६ ॥

सध्रीर्चानान् व समनस. कृणोम्ये-
रधनुष्टान् संयननेन सहद. ।

देवा इवेदमृतं रक्षमाणाः
सायंप्रातः सुसमितिवो धस्तु ॥ ७ ॥

समान (मति-) गतिजाले आप सबको सममनस्क बनाता हूँ, जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान (मद्-) भावोंके साथ एक (चरित्रवान्) अपग्रीका अनुसरण करें । देवतागण जिम प्रकार समान चित्तसे अपृतकी रक्षा करते हैं, उनी प्रकार साय और प्रात आप सबकी (देश-धर्मके प्रति) उत्तम समिति हो ॥ ७ ॥
(अथर्ववेदकी वैषण्वद शाखा ५, १९ से)

चरित्रशाली उत्तम पुरुष

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो मद्यमदादयः ।
माया मात्सर्यपैशुन्यमविवेको विचारणा ॥
अन्धकारो यदृच्छा च चापत्यं लोलता वृष ।
अन्यायासोऽप्यनायास. प्रमादो द्रोहसाहसम् ॥
आलस्यं दीर्घसूत्रत्वं परद्रोपोपसेवनम् ।
अन्याहारो निराहार. शोकश्चौर्यं नृपोत्तम ॥
पतान् दोगान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते ।
स नरो मण्डनं भूमिद्वैतस्य नगरस्य च ॥
श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तम ।
सर्वतीर्थाभिप्रेक्षश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥

(मन्दपुराण, प्रभासखण्ड)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, मद आदि, कपट-

छल, डाह, चुगलखोरी, अविवेक, निचारसून्यता, तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपलता, लोहपता, (भोगोंके लिये) अव्यधिक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद (कर्तव्य-कर्म न करना और अकर्तव्य करना), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें आगे रहना, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परलौसे अनुचित सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी—इन दोषोंसे बचा रहकर जो अपना जीवन विनाता है, वह मानव पृथ्वी, देश तथा नगरका चाखिय-भूषण है । वही श्रीमान्, विद्वान्, कुलीन और मनुष्योंमें सर्वोत्तम है । उसे नित्य ही सम्पूर्ण तीर्थमें स्नान करनेका फल मिलना है ।

शुभाशंसा

चरित्रनिर्माणसमाह्वयाद्.

कल्याणदोऽस्तु च जयं तनोतु ।

भवन्तु लोका भुवि वृत्तरत्नः

प्रसिदन्तु श्रीभगवान् सुकुन्दः ॥

('कल्याण'का) चरित्र-निर्माण-सङ्गक (इस वर्षका) विशेषाङ्क

(देश-ममाजके लिये) कल्याणकारी हो (तथा अपने उद्देश्यकी सिद्धिसे)

सबको विजय प्रदान करे । पृथिवी-मण्डलके सभी लोग चरित्रशाली

हों एव श्रीभगवान् सुकुन्द प्रसन्न हों ।

—भीरवीन्द्रनाथ गुप्त

यालकोंके पुत्र—

आजके बालक कलके चरित्रशील राष्ट्रनिर्माता कैसे बनेंगे ? निम्नाङ्कित आदर्श आचरणोंसे—

देश-धर्म-मर्यादा-रक्षाकी प्रतिज्ञा

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामने अवतार लिया, जिस देशमें लीलापुरुषोत्तम भगवान् कृष्णने अवतार लिया ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें महर्षि वाल्मीकिने रामायणका गान किया, जिस देशमें महर्षि वेदव्यासने महाभारतका निर्माण किया ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें

युधिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा हुए, जिस देशमें दधीचि-जैसे

दानी हुए, जिस देशमें हरिश्चन्द्र-जैसे सत्यवादी हुए ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें राणा प्रताप-जैसे प्रणवीर हुए, जिस देशमें छत्रपति शिवाजी-जैसे धीर-वीर हुए, जिस देशमें गुरु गोविन्दसिंह-जैसे कर्मवीर हुए ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें लोकमान्य तिलक-जैसे कर्मयोगी हुए, जिस देशमें महामना मालवीयजी-जैसे निष्ठावान् हुए, जिस देशमें महात्मा गान्धी-जैसे सत्य-अहिंसाके पुजारी हुए ।

हमारा देश—भोम और अर्जुन-जैसे वीरोंका देश है ;

सावित्री और अनसूया-जैसी पतिव्रताओंका देश है;

गोस्वामी तुलसीदास और घरदास-जैसे भक्तोंका देश है ।

हमारा देश—गौरवशाली है; वेभवशाली है; उद्यतिशाली है; गङ्गा और गापत्रीका देश है ।

हम ऐसा काम नहीं करेंगे—जो हमारे देशकी संस्कृति, प्रतिष्ठा और मर्यादाके अनुकूल न हो, जो हमारे देशके सम्मानके अनुकूल न हो, जो धर्म और सच्चरित्र्यके अनुकूल न हो ।

हम देशके गौरवकी रक्षा करेंगे । हम देशके सम्मानकी रक्षा करेंगे । हम संस्कृतिकी रक्षा करेंगे ।

हम देश-धर्म-मर्यादा एवं संस्कृतिकी लाज रखेंगे । हम आदर्श शुचिशील चरित्रवान् बनेंगे ।

हम महापुरुष बनकर देश-धर्मका कल्याण करेंगे ।

धर्म-पालनकी प्रतिज्ञा

भगवान् धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं ।

सत्पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं । अच्छे लोग धर्मका पालन करते हैं ।

जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ।

जो धर्मका पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है ।

जो धर्मकी मर्यादापर चलता है, उसकी मर्यादा बची रहती है ।

राजा खिचि धर्मात्मा थे । राजा रन्तिदेव धर्मात्मा थे ।

राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे । धर्मात्माओंका नाम अमर हुआ ।

धर्मात्माओंको भगवान्का धाम मिला । धर्मात्माओंका संसार सम्मान करता है ।

धर्मके पालनसे सुख मिलता है । धर्मके पालनसे शान्ति मिलती है ।

धर्मके पालनसे यश बढ़ता है । धर्मके पालनसे कल्याण होता है ।

हम धर्मका पालन करेंगे । हम धर्मकी मर्यादापर चलेंगे ।

हम धर्मानुकूल व्यवहार करेंगे । हम आदर्श धर्मनिष्ठ बनेंगे ।

हम धर्मको सर्वस्व समझेगे ।

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः

(दक्षिणाम्नाय श्रीशुद्धेरी शारदापीठाश्रीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी
अभिनव-विद्यातीर्थजी महाराजका प्रसाद)

वसिष्ठधर्मसूत्रका कथन है कि साङ्गोपाङ्गस्वाधीत पवित्र चारों वेद भी 'यद्यप्यधीताः सह यद्भिरङ्गैः' सदाचारशून्य मानवको पवित्र नहीं कर सकते— 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः'। वेदोंकी वैसे अपार महिमा है। याज्ञवल्क्यादि स्मृतियोंमें तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रोंमें बड़े-बड़े पापोंके प्रायश्चित्तके लिये वेदपरायणका विधान है। पर वसिष्ठके इस वचनके अनुसार यह ज्ञात होता है कि सदाचारविहीन पुरुषको वेदाध्ययन या धर्मकार्य भी पवित्र नहीं कर सकते। अतः सदाचारकी महिमा सर्वातिशायी है। हम लोग धर्म एवं सदाचारके ब्यपार ही ऐहिक और पारलौकिक सुख पाते हैं।

अब यह विचार करना है कि यह सदाचार है क्या? वेद, पुराण, धर्मशास्त्रोक्त धर्म तथा शिष्ट पुरुषोंका आचरण ही सदाचार है। पर हम शिष्ट पुरुषों या उनके आचरणको सदा नहीं देख सकते। ऐसी हालतमें सदाचारको कैसे समझें? इसका समाधान यह है कि अनादिकालसे प्रवृत्त वेद और धर्मशास्त्रोंके अनुशीलनसे हम इसे समझ सकते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्में सदाचारका सुन्दर ढंगसे निरूपण हुआ है। वह किसी भी देश और कालके लिये आवश्यक है। आचार्यअध्ययन पूरा होनेके बाद अपने शिष्यको उपदेश देते हैं। उसका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—'सच बोले। धर्मका आचरण करो। स्वाध्यायको कभी मत छोड़ो। माताको देवता समझो। पिताको देवता समझो। आचार्यको देवता समझो। अतिथियों-सुत्कार करो।' इन स्पष्ट वचनोंसे प्रतिपाद्य आचार हैं। यहाँ वेदों, शास्त्रों और स्तोंके आचरण तथा समझना चाहिये। वेदोंके अनुसार चरित्रसे एक अनुष्ठान ही गृहीत है। इसके अतिरिक्त

श्रुतिमूलक धर्मशास्त्रोंमें भी चरित्रके अङ्ग सदाचारका विस्तारसे निरूपण हुआ है। मनुमहाराज कहते हैं—
लोष्टमर्दी तृणच्छंदा नखखादी च यो नरः।
स विनाशं ब्रजव्याशु सूत्रकोऽशुचिरेव च ॥

(मनु० ८।७१)

अर्थात्—'मिट्टीके ढेलेका मलना, तिनकेको तोड़ना, नाखूनको मुँहमें रखके दाँतोंसे काटना, चुगलबोगी करना और अशुचि रहना ठीक नहीं। इन कार्योंको करनेवाला अश्रेय प्राप्त करता है।' भगवान्ने मनुष्यको हाथ-पाँच आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ और नाक-कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ दी हैं। हम तभी बुद्धिमान् होंगे, जब इन सबको अपने वशमें रखकर धर्मकार्य करें। परंतु होता यह है कि इनको अपने स्वभावके अनुसार छोड़कर हम मनमानी कर लेते हैं। पर यह सदाचार नहीं असदाचार है; इससे इहलोक और परलोक दोनों विगड़ते हैं। हम ऐसे अनाचारोंसे बचे तो कल्याण प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक चरित्रोंमें मुख्यतया ७ पाकयज्ञसंस्था, ७ हविर्यज्ञसंस्था एवं ७ सोमसंस्थाएँ आती हैं। इनके अनुष्ठानसे पुण्यपूर्वक अद्भुत प्रगति होती है। सामान्य चरित्र भी अक्षय्य हैं। इनसे सांसारिक पवित्र जीवनके साथ-साथ पुण्य भी प्राप्त होता है। सत्पुरुषोंके सम्पर्क और धर्मग्रन्थोंसे इन्हें सीखा जा सकता है। जीवनमें सदाचार आये बिना सीखी हुई शिक्षा और किये हुए अनुष्ठान भी विफल हो जाते हैं, या पूरा फल नहीं दे पाते। त्रिणुसहस्रनामकी फलश्रुतिमें एक श्लोक आता है—
सर्वांगमानामाचारः प्रथमं पत्निकल्प्यते।
आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥

(महाभारत अनुशासन १४१)

अर्थात्— मभी विज्ञानोंमें आचार ही श्रेयः । आचार है । आचारमें पुण्य का उदय होता है । उन पुण्य स्वामी श्रीभगवान् प्रयुक्त हैं । मानो भगवान् हमारे पुण्यों का प्रदाता हैं । पुण्य तो सत्त्वचरमें प्राप्त होता है । इसलिये सभी शास्त्रोंमें आचारका प्राधान्य (श्रेयः)

है । सत्त्वचरी पुरुषका समाज का आदर देने और उमका गलत बढाते हैं । भगवान् भी उमका कृपा करते मन्त्र प्रदान करते हैं । जिन सभी लोगोंको मदाचार मन्चरिण बनकर जीवनको सार्थक बनाना चाहिये । आचारमें हीन होना पापी माना है ।

सत्त्वपत्र और चारित्र्य

(धर्मशास्त्र अथवा तथैव विना ब्रह्मण स्वामी श्रीभगवान्की महाराजके अमृतोपदेश)

१. सत्त्वपत्र है— (अनुमयाऽयं पुरुषः पुरुषः क्रतुमयः)— 'सत्त्वपत्रमिति तत्रमं कुर्वते, यकर्म कुर्वते तदभिमतमप्यत । सत्त्वपत्रं जसा मन्त्र्य करत गन्ता है, उसका अचरण करना है और जैसा आचरण करता है, फिर वैसा ही बन जाता है । जितने जनोंका प्राणी बार-बार विचार करता है धीरे-धीरे वैसी ही इच्छा हो जाती है । उमका फिर स्वयन्मारी मार्ग अचरण, कर्म और कर्मानुमांगी गन्त होता है । अतः स्पष्ट है कि अच्छे आचरण पर सत्त्वपत्र लिये अच्छे विचारोंको गना चाहिये । बुरे कर्मोंका योगदान पढ़ने बुरे विचारोंको योगदान का अर्थ । जो बुरे विचारोंका योग नहीं करता वह शोचनीय प्रयत्नमें भा बुरे कर्मोंमें दुःखकारा नहीं पा सकता । उमका आचार पर धर है ।

चित्तनही या कह दूराचार दुर्विचारोंका दूर्यसन आचरण छोड़ना चाहते हैं । मद्यपानी वैश्यागामी व्यसन का अरण दुःख का होता है । सत्त्वपत्रको ग्रहण चाहता है, उपाय भी ढूँढता है, सत्त्वपत्रको प्राप्त होता भी है । ग्रेनकी प्रशिक्षा भा कर लेता है परन्तु जो साधारणीसे मद्यपान वैश्यागमन अति दुराचारोंके ब्रह्मण चिन्ता और मननका परियाग करता है उनका समाज ही नहीं होत नेता विचार आने हा उमे विचारान्तरोसे जा गन्ता है सत्त्वपत्र लुप्तकाग पा जाँ है परन्तु जो बुरे विचारोंको न छोड़कर हा हा सत्त्वपत्र लेता है सत्त्वपत्रको बुरे कर्मोंसे लुप्तकाग हाँ हा सत्त्वपत्र, हा बार बार भगवान्को

कर विचारों रसना अनुभव करता हुआ उर कभी व्यसनसे आसन्नान नही कर पाता । शीलिये पुरुषको शीलिये कि वह किसी तरह बुरे विचारोंको हटाये, उन्हें आने पास कभी कल्पने हा न ।

जिन समय बुरे विचार आने लगे उम मन्यवह अन्य मन्त्र्य होनेका प्रयत्न करे । भगवान्कामे मन्त्र्य कर्ममें श्रेयमें सत्त्वपत्रसे बुरे विचारोंका समाप्त नाइ दना चाहिये । भते हा उपन्यास नाग्यो, समाचार पत्रोंको पढ़ना पड परन्तु पुर विचारोंका समाप्त नाइना करिये और उत्तमतर श्रेयविचारक अथवा लेना चाहिये । इसा तरह अच्छे कर्मोंके लिये पढ़ने अछ विचारोंको गना चाहिये । इसलिये अच्छे शास्त्रोंका अभ्यास अछ पुरुषोंका सङ्ग करन और परित्र मानाचरणमें दिनमें अच्छे विचार आने हैं, बुरे विचार और बुरे कर्म दुःख कात हैं । अतः श्रेयस्काामीको सत्त्वपत्र वेदान्तादिके मन्त्रितनमें हा गन्त लेना चाहिये । क्या भा गया है—

आस्तुतरामृत काठ नयेर् घदान्तप्रिन्तया ।
द्व्यायस्तर विनिम् कामादिभ्यो मनागपि ॥
उमे मनका सत्त्वपत्र मन्त्र्यसे रहित
श्रेयस्काग हा प्रयास मनोनिग्रह विरक्तता
हादिये नमे गार्हपत्ये मिपु
आद दिव्योका वेग रोचका उपादे उ

लौकिक उन्हें सुखा देना असम्भव है, परंतु सामान्य ऋतुओंमें उनसे नहर आदिको निकालकर जलप्रवाहको मोड़ा तो जाता ही है। उसी प्रकार बुरे विचारोंको रोककर, सात्त्विक विचारोंकी धाराओंको चलाकर, सात्त्विक वृत्तियोंसे तामस वृत्तियोंको काटकर सदा-चरणपूर्वक शनैः-शनैः अन्तरङ्ग-सूक्ष्म-सात्त्विक वृत्तियोंसे स्थूल-बहिरङ्ग-सात्त्विक वृत्तियोंको भी काटकर निर्वृत्तिकता सम्पादन की जा सकती है।

शास्त्रोंमें बालकोंके विचारोंको सँभालनेका बड़ा ध्यान रखा गया है। स्त्रियों और बालकोंके निर्मल कोमल पवित्र अन्तःकरणोंमें पहलेसे ही जो बातें अङ्कित हो जाती हैं, वे ही उनका चरित्र-निर्माण करती हैं। चित्त या अन्तःकरण यदि अद्रुत लाक्षा- (लाख-)के समान कठोर होता है तो उसमें किसी भी आचरण या उपदेशका प्रभाव नहीं पड़ता और जब वह द्रुत लाक्षाके समान कोमल रहता है तो लाक्षापर मुहरके अक्षरोंके समान निर्मल कोमल उस पवित्र अन्तःकरणपर उत्तम आचरणों और उपदेशोंसे प्रभाव पड़ जाता है। पहलेसे ही बुरे सङ्गों और प्रणयोंसे बालकोंके हृदयमें कूड़ा-करकटका भरा जाना अत्यन्त हानिकारक है। इसीलिये अच्छे पुरुषोंका सङ्ग तथा सच्छास्त्रोंके अभ्यासमें ही उन्हें लगाना अच्छा है—

यादृशैः संनिविशते यादृशांश्रोपसेवते ।
यादृगिच्छंश्च भवितुं तादृग् भवति पूरुषः ॥

जैसे लोगोंका सहवास होता है और जैसे लोगोंका सेवन होता है, जैसा होनेकी उत्कट वाञ्छा होती है, प्राणी वंसा ही हो जाता है।

श्रद्धय प्राणीके प्रति श्रद्दालुका अन्तःकरण, प्राण, देह आदि झुक जाते हैं, अतएव श्रद्धेयके उपदेशों और आचरणोंका प्रभाव श्रद्दालुओंके अन्तःकरणमें पड़ता है। यद्यपि सात्त्विकी श्रद्दा उत्तम व्यक्तियोंमें ही हुआ करती है, तथापि तामसी, राजसी श्रद्दा कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। बुरे लोगोंके सहवाससे बुरी इच्छा, बुरे कर्म बन पड़ते हैं, जिनसे प्राणीका पतन हो जाता है, परंतु अच्छे सङ्गों, अच्छी इच्छाओं, अच्छे कर्मोंसे प्राणी सम्राट्, स्वराट्, विराट्, अनन्त, धन-धान्य-सम्पन्न इन्द्र, महेंद्र, ब्रह्मा आदि तक बन सकता है। अच्छे सङ्ग, अच्छी इच्छा और शास्त्रोक्त उत्तम साधनोंका सहारा लेकर प्राणी मनचाही वस्तुको प्राप्त कर सकता है। एक जन्म या अनेक जन्मोंमें प्राणी अवश्य ही अपने अर्माष्टको प्राप्त कर सकता है, अगर वीचसे लौट न पड़े। अन्यान्य वस्तुओंके समान ही सद्विचारोंके भी आदान-प्रदानसे श्रेष्ठ चरित्रका निर्माण किया जा सकता है और इससे साध्य—मोक्ष तककी प्राप्ति भी सम्भव है।

चरित्र—भगवत्प्राप्तिका प्रधान साधन

(पूर्वाम्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर, जगद्गुरु शंकराचार्य, अनन्तश्रीविभूषित स्वामी

श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराजके सद्गुपदेश)

अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखण्ड सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमेश्वरकी कृपाप्राप्तिके विना प्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं। परम यशका एकमात्र आधार उन्हीं अशरणशरण, श्यावरूपगालय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, भगवान्की कृपा है; इस लोकमें भी पूर्वाङ्गीण समुन्नतिकारक मात्र साधन

भगवत्कृपा ही है। उसके विना सुखोंके सभी साधन सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उलटे वे बोर दुःखके कारण बन जाते हैं। अतः भगवान्की कृपाप्राप्तिपूर्वक उनका सांनिध्य प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। तदर्थ सद्गर्माचरण—चरित्रानुष्ठान सर्वोत्तम कार्य है। त्रिपुण्यपुराणमें कहा गया है—

धर्माभ्याचार्यता पुरुषेण परः पुमान् ।
विष्णुराराध्यते गन्था नान्यस्तसौपकार्यः ॥
(विष्णुपु० ३।८।१)

शास्त्र उनकी आज्ञा है । लोकमें भी यदि हम किमोका कृपा-ग्रमाट चाहें न' उसका मोधा-मा साधन उमका आज्ञापालन है । कटोर-से-कटोर हृदयवाले पुका भी निरतर अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले ब्यक्तिपर कृपा-दृष्टि बनाये एवते देवे जाते हैं । फिर अयन कोमल स्वभाववाले प्रभुका तो कहना ही क्या ।

भगवान्की कोमलता लोकोत्तर है । समस्त ससारकी ऐश्वर्य-माधुर्याधिष्ठानी जगज्जननी भगवती पराम्बा महालक्ष्मी अपने कमलसे भी कोमल हाथोंसे भगवान्के श्रीचरणारविन्दोंका सवाहन करनेकी इच्छासे जब उनका स्पर्श करनेके लिये अप्रमत्त होती हैं, तब मन-ही-मन मनुचार्ता हैं कि कहीं मेरे इन कटोर हाथोंसे श्रीचरणारविन्दोंको कष्ट न हो जाय ।

यद्यपि लौकिक मनुष्योंकी तरह भगवान् प्रयत्न होकर आज्ञा नहीं देते, फिर भगवान्की आज्ञाका पालन कैसे किया जाय ? तथापि विद्वज्जनन, सर्वहितकारी, सर्वजनसुखकारी मनानन-धर्मको यह एक अद्भुत विशेषता है कि उसमें स्वयं भगवान् अपने श्रीमुखसे ही अपनी आज्ञाका स्पष्ट निर्देश करते हैं । अनादि अपौरुषेय विद्वत्कल्याणकारक वेदवाक्य और धर्म-शास्त्र ही भगवान्की आज्ञा हैं । उनका शासन करता ही उन प्रभुकी आज्ञाका पालन और उनका उल्लङ्घन करना ही भगवान्की आज्ञाका उल्लङ्घन करना है । लौकिक ब्यक्ति भी अपने स्वामीकी आज्ञाकी उपेक्षा करनेपर जैसे सामारिक सुखोंसे यत्न रहता है, टाक बैसे ही श्रीभगवदाज्ञास्वरूप वेद-शास्त्रों- (धर्मशास्त्र-स्मृतियों-) के विधानका उल्लङ्घन करनेवाला ब्यक्ति भी इष्टोक और परलोकमें कभी किसी प्रकारकी भी सुख शान्ति

प्राप्ति नहीं कर सकता । जो वेद-शास्त्री आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह न तो भगवद्भक्त कहलानेका अधिकारी है और न उसे वैष्णव ही कहा जा सकता है । स्वयं श्रीभगवान्के वचन हैं—

श्रुतिस्मृती ममैमानो यस्ते उल्लङ्घय यतते ।
आजोच्छेदी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥
(बाधुल्लसृति १८१)

वेद-शास्त्रप्रतिपादित वर्गाश्रमधर्मका उल्लङ्घन करनेवाला ब्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता, इसलिये वह मेरा भक्त नहीं, अपितु मेरा द्रोही है; फिर उसे वैष्णव कहलानेका अधिकार कहाँसे मिल सकता है ?

सच्चारित्र्यद्वारा श्रीभगवत्कृपा प्राप्त करनेका भी यही एकमात्र उपाय है कि अपने-अपने व और आश्रमके अनुसार यथाशक्ति, यथासम्भन स्वधर्मानुष्ठान किया जाय तथा उसके फलकी इच्छाका परियाग कर अपने किये हुए मत्कर्म, मदर्मको भगवान्के श्रीचरणारविन्दोंमें अर्पण कर देना चाहिये । शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें अपने मनको कभी प्रवृत्त न होने देना ही भगवद्भक्तिका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है । अन्यथा भगवान् प्रसन्न नहीं होते—

स्वधर्मकर्मविमुखा रामकृष्णेति रायिणः ।
ते हरेद्वेषिणो मूढा धर्मार्थे जन्म यद्धरेः ॥

भगवान् कहते हैं—यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने-अपने वर्गाश्रमोचित कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान करो तथा बिना फलकी इच्छा रखे उन कर्मोंको मेरे चरणोंमें अर्पण कर दो । इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय मुझे मनुष्य करनेका नहीं है । स्पष्ट है कि मन्चारित्र्यमें भगवान्के सतुष्ट होनेपर ही उनकी कृपा प्राप्त होगी तथा भगवत्कृपा ही सर्वविध सुखोंकी आर्यन्तिक निवृत्ति और सुख-शान्तिकी प्राप्ति होगी ।

सामाजिक जीवनमें सच्चारित्र्यकी अनिवार्यता

(— पश्चिमाश्रय द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित

स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी महाराज)

वेदोंमें चारित्र्य-निर्माणके लिये कर्म, उपासना और ज्ञान—इन तीनों साधनोंका प्रतिपादन हुआ है। मनुष्यका चारित्र्य पूर्णरूपसे निष्कलङ्क तभी होता है जब उसके अन्तःकरणमें रहनेवाले मल, विकल्प एवं आवरण—ये तीन दोष मिट जाते हैं। निष्काम कर्मयोगसे मल, उपासनासे विकल्प एवं ज्ञानसे आवरण-दोष दूर होता है। भाष्यकार भगवान् श्रीशंकराचार्यने ज्ञानको ही मोक्षका साक्षात् साधन माना है। उन्होंने ज्ञानको फलपर्यवसायी सिद्ध करनेके लिये पूर्व मीमांसकोंके बहुत-से विचारोंका परीक्षण एवं खण्डन कर अपने पक्षकी स्थापना की है।

पूर्वमीमांसाका आधार-सूत्र है:—

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम् ।

वेदके क्रियार्थक होनेके कारण उसमें पाये जानेवाले सिद्धपदार्थ-बोधक वाक्य निरर्थक या क्रिया-विधिकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले अर्थवादमात्र हैं। शब्दबोध भी क्रियार्थक वचनोंसे ही होता है। प्रयोजक वृद्धने प्रयोज्य वृद्धसे कहा,—‘गामानय’ तत्र बालक प्रयोज्यवृद्धकी गौको ले जानेकी क्रिया देखकर ‘गाम्’ और ‘आनय’ इन दो पदोंका अर्थ जानता है। इसी प्रक्रियासे ‘गां वधान, अद्यमानय’ इत्यादि वाक्योंमें क्रियापरक पदोंके सहकारसे ही सिद्धपरक पदोंका अर्थ जाना जाता है। इसी तरह ‘स्वर्गकामो यजेत्’ इत्यादि वेदवचनोंका तात्पर्य भी क्रियापरकतासे ही अवगत होना है। इस प्रकार—

‘फलवदर्थबोधकत्वं वेदत्वम्’ का सिद्धान्त पित होता है।

भगवान् शंकराचार्यने ‘ऋते ज्ञानान् मुक्तिः’ इस वाक्यमें ज्ञानने हुए भी कर्म और उपासनाकी आवश्यकता स्वीकार किया है। पर—

‘व्यवहारे भाङ्गनयः।’ व्यवहारकी सिद्धिके लिये कुमारिल भट्टने जिन प्रमाणोंको माना उनको शंकरने भी माना है। (सनातन-धर्मके इतिहासमें वेदके कर्मकाण्ड-भागका उद्धार कुमारिल भट्टने और ज्ञानकाण्ड-भागका उद्धार भगवान् शंकरने किया।)

‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’—इस ब्रह्मसूत्रका भाष्य लिखते हुए शंकरने ‘अथ’ शब्दका अर्थ साधनचतुष्टय-सम्पन्न—ऐसा किया है। नित्यानित्य वस्तुविवेक, इहा-मुत्रफलभोगविराग तथा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान—ये छः साधनसम्पत्ति और मुमुक्षुत्व—इन चारोंको ब्रह्म विचारके पूर्व अनिवार्य माना है। ये साधन उसीके अन्तःकरणमें उत्पन्न होते हैं जो निष्काम कर्मानुष्ठान करता है—

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरित्तोपणात् ।

साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥

(अपरोक्षानुभूति ३)

अपने वर्ण एवं आश्रमके लिये विहित कर्मरूप धर्मका तपस्याके भावसे अनुष्ठान करके श्रीहरिको संतुष्ट-प्रसन्न करनेवाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ही वैराग्यादि चार साधन प्रकट होते हैं।

परंतु आजकल बहुत-से लोग कर्मकी उपेक्षा करके उपासना और ज्ञानकी साधनामें प्रवृत्त होना चाहते हैं; जबकि यह नियम है कि क्रियामें शुद्धि नहीं है तो भाव और विचारकी शुद्धि टिक नहीं सकती। उदाहरणके लिये मान लीजिये कि आपकी किसीसे मित्रता है, पर आप मित्रके परोक्षमें उसका अहित करते हैं या उसके अनिष्टकी बात सोचते हैं तो स्वाभाविक रूपसे आपकी मित्रताकी भावना समाप्त हो जायगी। आजके भारतीय जीवनमें विचारों और भावोंकी उच्चताकी चर्चा

चारित्र्यके आचार्य-जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य

मात्र होता है। हम उच्च श्रेणियों के भारतीयों को चिन्तित करते हैं। पहला कि जहाँ जहाँ हम व्यवहार करने भी बैठ जाते हैं किन्तु चरित्र के धरातल पर निम्न रहने के कारण यह सब मात्र जल्पना का उद्गार बनकर रह जाता है। हमें यहाँ पर निम्नलिखित बातें हैं—

नाचरितो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
नाशान्तमानसो यापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयान् ॥

दुश्चरित्रमें रित न हानेसक्य, मन और इन्द्रियों को समयमें न रखनसक्य, चित्तकी स्थिरताका अन्यास न करनेसक्य एवं चिन्तित मनसाय मनुष्य केवल बुद्धिबलमें आकाश प्राप्त नहीं कर सकता ।

इसमें यहाँ आवश्यक है कि हमारा चरित्र उच्च हो। जीवनमें दश सत्त्विके उद्देश्य आते हैं। जो मित्रों का स्वभाव होता है, वहाँ साधकों को साधना करना पड़ता है। अतः हम गीतों में स्थितप्रवृत्त के लक्षण पढ़ें। गुणानां आरंभ भगवत्प्रियं उद्देश्य पढ़ें। दैवी सत्त्विके उद्देश्य पढ़ें। गमायणमें धारणाय चिन्तयेत् समय उनके गुणों पर दृष्टिगत करें। धारणाय चिन्तयेत् समय तो मनोके उद्देश्य ज्ञाय स्य है उनका उद्देश्य था उहें अपना धारण प्रतापे। उद्देश्य को प्राप्त करने है। जैसे मनुष्य उद्देश्य सामने रखे और उद्देश्य को सजाता संवागता है उसे। उन गुणों को मनु। रखकर हमें अपने चरित्र को परिष्कृत करना चाहिये। आमन्त्रणीया करन उन साधकों को हम कहते हैं इन सदगुणों को अपने अन्तःकरणमें न सके हैं—

प्रयत्न प्रयत्न नरद्वचरितमात्मनः ।
किन्तु मे पशुभिस्तुल्य किं वा सपुण्ड्रैरिति ॥

मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्रको परीक्षा करे कि वह मुझमें पशुओं के तुल्य किन्तु है और किन्तु मनुष्यों के तुल्य है।

हमारे उच्च चरित्रसे न केवल हमारा काम, किन्तु समाज, राष्ट्र और विश्व का उत्थान अत्युत्पन्न होगा। हमारा चरित्र चाहे उच्च चरित्र हमारे समाजका धरातल होनेसे माने समाजका हा होगा—जैसे वृष-वृषभों का वन बना है। यदि एक वृष विकृत, पल्लवित, फटित होता है तो वह वनश्रीका हा अभि वृद्धि करता है। समाजका समाजका एक-एक व्यक्ति चरित्रवान् होकर पूरे समाजको चरित्रवान् बनानेमें योग दे सकता है। यदि उनसे प्रेरणा प्राप्त दूसरों भी अनुकरण करना प्रारम्भ किया तो वह पूरे समाजका स्वर्णयुग कर सकता है।

आजका लोग शक्य करते हैं कि धर्ममान सामाजिक परिस्थितिमें सच्चरित्र रहना, धर्मका पालन करना क्या सम्भव है। इस समय जनधारण हा ऐसा है कि मनुष्यों को न चाहते हैं भी धर्मके मार्ग पर चलना पड़ता है। किन्तु यदि हमारा मनमें यह बात आता है कि यह धर्मका मार्ग व्यक्ति और समाजके उन्नयनका नहीं है तो हमें दूसरों और न रखकर स्वयं ही साहस करके सचके मार्ग पर अगे बढ़ना चाहिये और उनमें जाने-जाने उन्नयनों का सामना करना चाहिये। उन्नयनों आयेगी, किन्तु यदि हममें अपने मयपथको न जाँचें तो वे सब समाप्त हो जायेंगी। कदाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकताका समाप्त किया किना न तो जीवन अत्युत्पन्न हा सकता है न पारमार्थिक उन्नयन। यद्यपि धर्मका उद्देश्य तो महान् है, फिर भी आजकी समस्याओंका हल धर्म ही सकता है, चरित्रिक उन्नयन हा सकता है नैतिकता बढ़ सकती है तो धर्मिक भावनाओंसे ही बढ़ सकता है। अतः धर्मिक भावनाओंके मदाचारकी प्राथमिक आवश्यकता है। चरित्र-मानका यहाँ प्रथम साधना है।

आह्निक सदाचार

(श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरुशंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी
भीजयेन्द्रसरस्वतीजी महाराजका शुभाशीर्वाद)

भगवान् आदि शंकराचार्यने—'जन्तूनां नरजन्म-
दुर्लभमतो पुंस्त्वं ततो विप्रता, वैदिकधर्ममार्ग-
परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् ।' (विवेकचूडा० १)
—इत्यादिमें मनुष्य-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बतलाया है ।
पापकर्म करनेसे हीन योनि मिलती है । पुण्यसे देवलोक
या मनुष्य-जन्म मिलता है । मनुष्यजन्ममें पाप-पुण्य दोनों
होते हैं । पापके कारण कष्ट और चिन्ता होती है और
पुण्यसे भगवद्-भक्ति, प्रसन्नता तथा सद्भावना मिलती है ।

मनुष्य-जन्म साधनसम्पन्न है । मनुष्य-जन्ममें अनेक
बाधाएँ भी हैं । पर उसे भक्ति, धर्माचरणादि करनेका
ध्वसर प्राप्त रहता है । अन्य प्राणियोंको यह सुलभ
नहीं है । अन्य प्राणियोंमें बुद्धिक्रम और विद्याभ्यास भी
नहीं रहता । अन्य जीव मनुष्यकी ही तरह खाते हैं,
सोते हैं, परंतु मनुष्यकी तरह धर्मका ज्ञान उन्हें
नहीं होता । उनको जो कष्ट होता है उससे बचनेका
उपाय सोचनेकी विवेकशक्ति भी उनमें नहीं है ।
मनुष्य विवेकशील है और वह लोक-परलोक आदिके
सम्बन्धमें सोच-विचार सकता है । उसे इतना उत्तम शरीर
भगवान्ने इसीलिये दिया है कि अच्छे काम करके
अपना जीवन सुख-शान्तिमय बना सके । इसी जन्ममें
अपने प्रयत्नोंसे दुःखकी समाप्ति की जा सकती है और
मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति भी पा सकता है । पर
यह तभी सम्भव है, जब वह भगवद्-भजन करे । भगवान्की
अनन्यभावसे उपासना करनेवाले कभी जन्म-मरणके
बन्धनमें नहीं पड़ते । इसके विपरीत यदि हम अच्छा
कार्य नहीं करते तो कुछ उलट्टा-पुल्टा नीच काम करनेसे

नीचे गिर सकते हैं; क्योंकि—'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु
तिष्ठत्यकर्मकृत् ।' (गीता ३ । ५)

भगवान्ने मनुष्यको भले-बुरे—दोनों संयोग दिये
हैं । पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा साथ-साथ दिये हैं ।
मनुष्यको विवेकसे पाप-कर्म छोड़कर अच्छे और धार्मिक
काम करने चाहिये—'संत हंस गुण गहहिं पय परिहरि
चारि बिहार' ।

भगवद्भक्ति, भगवद्गुणगान, सत्प्रवृत्ति, धर्माचरण,
—ये कभी स्व-पर-कष्टके कारण नहीं बनते । जो
कार्य रागयुक्त इन्द्रियोंद्वारा होते हैं, वे कष्टदायक होते
हैं । आचरणकी शुद्धि मनुष्यको ऊँचा उठाती है ।
भगवान्ने यह मनुष्य-जन्म इसलिये दिया है कि वह
भगवद्भक्ति, सत्प्रवृत्ति, स्वधर्म-आचरण करता हुआ
सभी प्राणियों, मनुष्यों और देशकी सेवा-सहायता
करे । इसे सार्थक बनानेके लिये भगवान्को नमस्कार
कर सदा अच्छे काम करने चाहिये । जीवनमें होनेवाले
दुःखोंको कम करने तथा उनका समूल नाश
करनेके लिये प्रातःकाल उठते ही इस प्रकार स्मरण
करना चाहिये—

करात्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती ।
करमूले तु गौरी स्यात्* प्रभाते करदर्शनम् ॥
समुद्रचसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

* आह्निकी तथा आचारप्रदीप आदिमें—'करपृष्ठे
करदर्शनम् ।' ऐसा भी मन्त्रा है ।

स्थितो ब्रह्मा, 'करपृष्ठे च गोविन्द' तथा किरोमि

इसके बाद स्नान करते समय निम्न श्लोक पढ़ें—

यक्षतुण्डमहाकाय कल्पान्तददन्तोयम् ।
भैरवाय नमस्तुभ्यं ह्यनुषां दातुमर्हसि ॥
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं ध्रुव ॥

भोजन करनेसे पहले—

भक्षपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ।
स्नानयैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥

—ऐसा कहें और रात्रिमें शयनसे पूर्व यह श्लोक पढ़ें—

अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सोमं जनार्दनम् ।
इंसं नारायणं कृष्णं जपेत् दुःस्वप्नशान्तये ॥

प्रतिदिन पूजा-पाठादिमें स्तोत्रादिया परांपण करते समय निम्न श्लोक पढ़ें—

शुभ्रस्तान्मरुधरं विष्णुं शिवायणं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
अज्ञाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् ।
अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे ॥

गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारणं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥
प्रक्षामुपरिपुरार्चितलिङ्गं
निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ।
जन्मदुःखविनाशकलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥
करचरणकृतं वा कर्मदायकायजं वा
धयणनयनजं वा मानसं वापराधम् ।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
शिव शिव कृष्णाम्घे श्रीमद्वादेव शंभो ॥
प्रतिदिन इसी प्रकार स्नान-संध्या, नियम-
धर्म सम्पन्नकर संध्या-समय भी स्नानसंध्यादि
कर भोजनके बाद भी देवस्मरण करते हुए
शयन करना चाहिये। चारित्र्यको उन्नत करने-
वाले ये आङ्गिक सदाचार अत्यन्त पालनीय हैं।

चरित्र

(—ऊर्वाणाप भीकाशीमुमेरुपीठाधीश्वर अनन्तभीविभूषित जगद्गुरुशकराचार्य स्वामी भीशकरानन्दसरस्वतीजी महाराज)

वर्तमानमें समस्त विश्व चारित्रदीर्घव्य-व्याधिसे जोड़ित है। भारतमें भी इस रोगके जवहरे आभ्यन्तमें उत्तरोत्तर प्रसृत होता जा रहा है। आपे दिन समाचार-पत्रोंके पन्ने घटित बीभत्स दुर्घटनाओंके समाचारोंसे ओत-प्रोत रहते हैं।

एनकोपकारके—'निष्ठा च शीलं चारित्र्यं शास्त्रं चरितं तथा'—इस वचनके आधारपर शील, चरित्र, चारित्र्य और चरित—ये सब शब्द समानार्थक हैं। अमरकोशके—'शुची च चरिते शीलम्'—(१।७।२६) इस वचनके आधारपर मुख्यभाव ही शील या चरित्र शब्द-व्याप्य है, 'एकं सुखभावस्य' (रामश्रयी श्लोक)। इस प्रकार चरित्र शब्दका अर्थ मुख्यभाव या समीचीन कर्म किया

जाना उचित है। स्वभावमें सुष्ठुत्व शास्त्रानुसारिव है। अतः शास्त्रानुकूल कर्म या व्यवहार चरित्र है। तदनुसार स्वभावमें, व्यवहारमें समीचीनता कमश. वृद्धिगत होती रहती है। अतएव भगवान् कृष्णने गीतामें—'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिनो' (१६।२४)—इस उक्तिके द्वारा कर्तव्य-कर्मका शास्त्रके द्वारा ही नियन्त्रण निर्धार्य बतलाया है। अतः शास्त्रके अनुकूल कायिक, वाचिक एवं मानस क्रिया-कलाप चरित्र हैं।

व्यक्तियोंसे समाज तथा समाजसे देश—राष्ट्रका निर्माण होता है। उन्नतिशील समाज तथा राष्ट्रके लिये व्यक्तियोंका चरित्रशील होना आवश्यक है। प्राचीन

भारतमें व्यक्तिके चरित्रका सम्मान था, धनका नहीं; अतएव भारतवर्षमें भगवान् राम तथा भगवती सीताका सदाचार त्रिकालावाहित सत्यकी भाँति मान्य है—स्वर्ण-मयी लङ्काके स्वामी रावणका नहीं।

अस्तु ! हम 'कल्याण'के महत्त्वपूर्ण इस अङ्ककी सफलता चाहते हैं तथा भगवान् विश्वनाथसे कामना करते हैं कि भारतराष्ट्र चरित्रपरायण होकर विश्वमें अपना अप्रतिम स्थान पुनः बनाये।

चरित्र-निर्माणके सरल उपाय

(—ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

चरित्र-निर्माणके लिये बहुत-से साधक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि साधनोंको करना चाहते हैं; किंतु उनसे साधन भलीभाँति बन नहीं पाता। इसपर उन्हें गहराईसे विचार करना चाहिये कि साधन क्यों नहीं बन पाता। विचार करनेपर यही प्रतीत होता है कि अन्तःकरणमें राग-द्वेष, अहंता-ममता और कामना आदि अनेक दोष भरे हुए हैं, जिनके कारण अन्तःकरण अपवित्र हो रहा है, जिससे साधनमें बाधा हो रही है। अतः अन्तःकरणको शुद्ध करनेके लिये निष्कामभावसे शौचाचार, सदाचार, जप, तप, सात्त्विक भोजन और सत्य व्यवहार आदिकी बहुत आवश्यकता है; क्योंकि ये आत्मकल्याणमें परम सहायक हैं।

आजकल लोग शौचाचार, सदाचार सात्त्विक भोजन और सत्य व्यवहारकी अवहेलना करने लगे हैं। यह उनके लिये घोर पतनकारक है। ध्याल करना चाहिये कि इनके पालनमें न तो अधिक पैसोंका खर्च है, न अधिक परिश्रम है, न अधिक समय ही लगता है पर इनसे लाभ अत्यन्त महान् है। इसलिये मनुष्यको इनके पालनके लिये विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये।

(१) विधिपूर्वक मिट्टी और जलके द्वारा शौच-स्नानादिसे शरीरको पवित्र रखना तथा वस्त्र और स्थान आदिको स्वच्छ रखना चाहिये।

(२) नित्य प्रातःकाल बड़ोंके चरणोंमें निष्काम भावसे आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिये।

(३) नित्य निष्कामभावसे बलिवैश्वदेव करके ही भोजन करना चाहिये। बलिवैश्वदेवमें पञ्चमहायज्ञ आंशिकरूपसे आ जाते हैं। अग्निमें जो पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, वह (होम) 'देवयज्ञ' है। पितरोंके लिये जो अन्न दिया जाता है, वह 'पितृयज्ञ' है। मनुष्यादिके लिये जो अन्न दिया जाता है, वह 'मनुष्ययज्ञ' है। ऋषियोंके वचन मानकर वेदमन्त्रोंका जो उच्चारण किया जाता है, वह 'ऋषियज्ञ' है तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जो अन्न दिया जाता है, वह 'भूतयज्ञ' है। बलिवैश्वदेवका अर्थ ही है सारे विश्वको अन्न देकर फिर स्वयं भोजन करना। इससे बड़ा भारी लाभ है।

(४) अपने अधिकारके अनुसार संध्योपासन और गायत्री-जप करना बहुत ही उत्तम है। इतना न बने तो कम-से-कम श्रीसूर्यभगवान्को अर्घ्य दिये बिना तो मनुष्यको भोजन ही नहीं करना चाहिये। भगवान् सूर्यको अर्घ्य शूद्र भी दे सकता है। सभीके लिये सूर्यार्घ्यका पौराणिक मन्त्र यह है—

एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥

(५) अपना खान-पान सब प्रकारसे शुद्ध और सात्त्विक रखना चाहिये। वर्तमान समयमें लोगोंका खान-पान भ्रष्ट हो जानेसे उनका पतन हो गया और हो रहा है। बहुत-से लोग होटलोंमें भोजन और मदिरा, मांस, अंडा आदि अपवित्र वृणित अखाद्य वस्तुओंको खाने

लगे हैं। यह महान् पाप है। इससे अन्त करण दूषित होता है और आविष्टताकी वृद्धि होकर अन्मात्मा पतन हो जाता है। अतः इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। अन्न, मांस, मदिराकी तो बात ही क्या, मनुष्यको लहसुन-प्याज भी नहीं खाना चाहिये। राजमी और तामसी भोजनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। राजमी भोजनका वर्णन गीतामें यों बताया गया है—

कट्यम्ललज्जान्पुष्पान्पुष्पाक्षिपकृद्भक्षिदिदिनः ।

आहारो राजसस्येषा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

(गीता १३।१०)

‘कड़वे, मूट्टे, लज्जयुक्त, मूत्र गरम, तीगे, मूत्रे, दाउकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उपज करनेवाले आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरस्को प्रिय होते हैं।’ तामसी भोजनका लक्षण यह है—

यानयामं गन्तरसं पूति पर्युपिनं च यत् ।

उच्छिद्यमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम् ॥

(गीता १३।१०)

‘जो भोजन अस्पृश्या, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बामी और उच्छिद्य है तथा जो अप्रिय भी है वह भोजन तामस पुरस्को प्रिय होता है।’ अतः इनका वतर्द त्याग कर देना चाहिये।

(६) ऐन्द्र-नमसा टेक्ता, जुआ मरुता, हंसो-मनाक करता, अश्वीट यामोत्तेजस पुम्नर्से पठना और कृत्र-नियेयट, शयस्त्रोप सिन्तेमा आदिमें स्वयं जाना तथा निर्द्वज हो अपनी खीन्न माप ले जाना— ये महान् हालिङ्ग हैं। इनसे मनुष्यका पतन हो जाता है। अतः इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

(७) अन्यायपूर्वक वनोपाजन करनेसे भी अन्त-करण दूषित होता है, इसलिये झूठ, फ्राट, चोरी बेईमानी, उग्र-विश्वासवात आदिमें छोड़कर मचाईके साथ न्यायपूर्वक धनार्जन करना चाहिये।

(८) आमदनीसे अधिक गर्व करना भी मनुष्यके पतनमें हेतु होता है। अधिक गर्व उग्रनेराग मनुष्य धनका दास हो जाता है और फिर वह झूठ, फ्राट, चोरी-बेईमानी, उग्र-विश्वासवातमें उन कर्मानं लगना है। किन्तु जो गर्व कम लगाता है, सादगीसे रहता है, उसको धनका दास नहीं बनना पड़ना। जब वह धनको महार नहीं देता, तब वह पाप क्यों करेगा।

(९) वर्तमान समयमें लोगोंको अत्रके बिना महान् फल हो रहा है। अत्रके भाव बहुत अधिक हो जानेके कारण लोगोंको अपना जीवन निर्वाह परतमें बड़ी कठिनाई हो गयी है। अतः उस समय लोगोंके हितके लिये तन, मन और धनसे अपनी शक्तिके अनुसार अत्रके द्वारा उनकी सेवा करना सबसे उत्तम उपाय है। श्रीगुरुजीगामजी भी कहते हैं—

परहित सविम धर्मं नहि भाई । पर पोदा मम नहि अभाई ॥

(रा०च० मा० ३।४०।१)

(१०) वैश्वना परोपकार-बुद्धिसे कृप-मित्ररूप व्यापार करना कर्तव्य है। गीतामें भगवान्ने बताया है—

कृपिनोरद्वेषाणिज्यं वंद्यकर्मं स्वभाजजम् ।

परिचर्यामर्कं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभाजजम् ॥

(१८।४४)

प्रेमी, गोपायन और कृप विद्रूपरूप साथ व्यवहार— य सबके स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब जगोंकी सेवा करनेका शूद्रकर्म भी स्वाभाविक कर्म है।

स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभन्त नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु ॥
(गीता १८।४५)

‘अपने-अपने स्वाभाविक कर्ममें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिची प्राप्त हो जाता है। अतः स्वाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिची प्राप्त होता है, उस विधिको व सुन।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं नतम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥
(गीता १८ । १६)

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । तुलाधार वैश्यका केवल न्यायपूर्वक सत्य व्यापारसे ही कल्याण हो गया था । (देखिये महाभारत शान्तिपर्व अ० २६१ से २६४) ।

अतः वर्तमान अन्न-संकटके समय यदि अनाज खरीदकर बिना मुनाफाके ही कर्तव्यबुद्धिसे सवमें भगवद्भाव करके लोगोंको कम-से-कम दाममें निष्काम-भावसे अन्न दिया जाय तो वह बहुत ही श्रेष्ठ है ।

(११) संसारके पदार्थोंको, धन-सम्पत्तिको और विषयभोगोंको श्रमभङ्गुर, नाशवान् और दुःखरूप मानकर मनको उनसे हटाना चाहिये । उन्हींमें रचे-पचे नहीं रहना चाहिये । गीतामें भगवान् कहते हैं—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥
(५ । २२)

जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।

इसलिये वैराग्यपूर्वक संसारके ऐश-आराम और विषय-भोगोंका त्याग करके सत्य व्यवहार, सत्यभाषण, दूसरोंकी सेवा और ब्रह्मचर्यका पालन आदि सदाचारका निष्कामभावसे सेवन करना चाहिये । इससे अन्तःकरण बहुत शीघ्र शुद्ध होता है ।

(१२) काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मत्सर आदि दुर्गुण और घृण-कपट, चोरी-व्यभिचार, अभक्ष्यभक्षण

आदि दुराचार अन्तःकरणको अधिकाधिक अपवित्र और दूषित बनानेवाले हैं । अतः इन सबका तो अवश्य त्याग कर देना चाहिये ।

(१३) दुर्गुण-दुराचारकी अपेक्षा दूसरोंकी निन्दा करना-सुनना, दूसरोंके दोषोंको देखना और मनसे उन दोषोंका चिन्तन करना भी महान् हानिकारक है । इससे पाँच दोष होते हैं—

(क) दूसरोंके दोषोंको यदि कोई कानसे सुने, वाणीसे कहे, नेत्रोंसे देखे और मनसे मनन करे तो उस पापरूपी मलसे ये कान, वाणी, नेत्र और मन—सभी दूषित हो जाते हैं और उन दोषोंके संस्कार चित्तपर अङ्कित हो जाते हैं, जो भविष्यमें उससे भी वैसे ही पाप करानेमें सहायक हो जाते हैं ।

(ख) दूसरोंकी निन्दा करने-सुननेसे उनकी आत्माको दुःख पहुँचता है, उसका भी पाप लगता है ।

(ग) दूसरेका दोष देखनेसे उसके प्रति वृणाबुद्धि हो जाती है, यह भी पाप है, जो अन्तःकरणको विशेष दूषित करनेवाला है ।

(घ) दूसरेका दोष देखनेसे अपनेमें अच्छेपनका अभिमान बढ़ता है, यह भी महान् पतनकारक है ।

(ङ) पापीके पापकी चर्चा करनेसे उस पापीके पापका अंश उस चर्चा करनेवाले व्यक्तिको भोगना पड़ता है । अतः आत्माका उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको इन सबसे भी बहुत दूर रहना चाहिये ।

उपर्युक्त सभी साधन निष्काम भावसे करनेपर मनुष्यका परम कल्याण करनेवाले हैं और यदि भगव-दर्पण या भगवदर्थबुद्धिसे किये जायँ तब तो कहना ही क्या है । फिर तो बहुत ही शीघ्र कल्याण हो जाता है । अर्पणके सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे बताया है—

यत्करोषि यद्दत्तासि यञ्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्युत्सृज्य मदर्पणम् ॥

(गीता ९।२७)

अर्जुन । तू जो धर्म करता है, जो खाता है,
जो दहन करता है, जो दान देता है और जो तप
करता है वह सब मुझे अर्पित कर ।'

शुभाशुभफलैरेव मोक्षयसे कर्मजन्धनै ।
सन्यासयोगयुक्तामा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(गीता ९।२८)

'इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के
अर्पित होते हैं—एसे सन्यासयोगसे युक्त चित्तवाग
तू शुभाशुभ फलरूप कर्मजन्धनसे मुक्त हो जायगा
और उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ।'

इसी प्रकार भगवदर्प कर्मके सम्बन्धमें भगवान्‌क
कहा है—

अभ्यासेऽप्यसंख्योऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मर्दर्थमपि कर्मणि दुर्धन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

(गीता १२।१०)

अदि तू तपयुक्त योगके अभ्यासमें भी असन्तर्प है
तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा ।
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी
प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ।' इस प्रकार भगवदर्पण
या भगवदर्प-बुद्धिसे साधन करना चाहिये ।

सत्कारमें मुख्यरूपसे दो ही बातें सार हैं— (१)

अनेपर किसी घटना, परिस्थिति आदिको प्राप्त होना और
(२) स्वयं कोई भी कर्म करना । इनमेंसे (१)
जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल सुख-दुःख, गम
हानि जय-पराजय आदि आकर प्राप्त हो, उसे कर्म
योगके अनुसार अपने पूर्वकृत कर्मोंके फलरूप प्रारब्ध
का भोग मानकर हर्षके साथ निष्कामभासे स्वीकार करे ।
ज्ञानयोगके अनुसार उसे स्वप्नवत् मिथ्या मानकर
निर्विकार रह और भक्तियोगके अनुसार उसे भगवान्‌का
निदान या भगवान्‌की गण या भगवान्‌का भेजा

हुआ पुरस्कार मानकर परम प्रसन्न रहे । (२)
जो नया कर्म करना है, उसे सिद्धि-असिद्धिमें समभाव
रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग
करके शास्त्रविरुद्धके अनुसार निष्कामभासे करे—यह
कर्मयोगका साधन है और सच्चिदानन्दधन परमात्माके
स्वरूपमें एकीभासे नियमित रहते हुए ही सम्पूर्ण
गुण ही गुणोंमें बलत रहे हैं, ऐसा समझकर मन,
इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें
वर्तमानके अभिमानसे रहित होकर उन शास्त्रविहित कर्मोंको
करे—यह ज्ञानयोगका धन है । इसी प्रकार सब बुद्ध
भगवान्‌का समझकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, जाणी और
शरीरसे सब प्रकार भगवान्‌के शरण होकर उनके
स्वरूपका निरंतर चिन्तन करते हुए उनकी प्रसन्नताके
लिये उनकी आज्ञाके अनुसार उनकी सेवाके रूपमें
समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको करे—यह भक्तियोगका
साधन है ।

मनुष्य कर्मफलभोगमें सर्वथा परतन्त्र है, किंतु
कर्म करनेमें परतन्त्र होते हुए सतन्त्र भी है । इसलिये
किये जानेवाले कर्मोंको बहुत सावधानीके साथ करना
चाहिये । भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(गीता २।४७)

अर्जुन । तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके
फलमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलके हेतु मत
हो तथा तूरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।'
निष्कर्ष यह कि जो बुद्ध आकर प्राप्त हो, उसमें
हर समय परम प्रसन्न रह और लिये जानेवाले कर्तव्य
कर्मोंको बद्ध सावधानीसे चापपूर्वक निष्कामभासे
करे तो शीघ्रतिसीध भगवत्प्राप्ति हो सक्ती है, किंतु
जो अपन शास्त्रविहित वर्तव्यकर्मका त्याग
मनमाना आचरण करता है, उसे कहीं भा सुख

पदा । देखो, एक ओर श्रीकृष्णके जन्मकी परिस्थिति, दूसरी ओर धर्मराज्यकी स्थापना और द्वारकाका वैभव । यह उन्हीं कृष्णके जीवनमें है, जो जेलखानेमें पैदा हुए थे और जिनके माँ-बापने जा करके जन्मके बाद उन्हें एक ग्वालेके घरमें पहुँचा दिया था । कहाँ-से-कहाँ पहुँच सकता है जीवन—इसपर ध्यान दें । छठीके पहले ही जहर पीना पड़ा, पूतना आ गयी । तीसरे महीनेमें बैलगाड़ी गिर गयी । चौथे वर्षमें पेड़ गिर पड़े । सातवें वर्षमें इन्द्रका कोप हुआ, ब्रज दूबने लग गया । अपने मामाको अपने हाथोंसे मारना पड़ा । ये सब अच्छी बातें तो नहीं हैं, पर श्रीकृष्णके जीवनमें ये सब आयीं । शत्रुने मथुरापर सत्रह बार चढ़ाई की । अठारहवीं बार मथुरा छोड़कर नंगे पाँव भागना पड़ा—मथुरासे जूनागढ़-तक । एक पीताम्बर उनके शरीरपर था और साधुओंके पाश्र्वमें जाकर रहे, वहाँ प्रसाद पाते और सत्सङ्ग करते । न कोई सामग्री थी, न पाँवमें जूता था, न सिरपर टोपी थी, न उनके पास छाता था । वहाँसे उतरकर गये द्वारका । आपका ध्यान श्वर खाता है ? द्वारकामें उनके खास ससुरजीके घरमें जाकर पड़ा और वे मारे गये । श्रीकृष्णको चोरी लगी कि उन्होंने स्वयं स्यमन्तकमणि चुरा ली है । यहाँतक कि बलरामजीके मनमें भी शङ्का हो गयी कि श्रीकृष्णने जान-बूझकर मणिको हमसे छिपा लिया है । यह बात भागवतमें है—

किन्तु श्यामग्रजः सम्म्रङ् न प्रत्येति मणिं प्रति ।

श्रीकृष्ण पछताते हैं कि 'हाय ! मैं क्या करूँ, मेरे बड़े भाई इस मणिके बारेमें मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते ।' मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊँ ? शम्भुरासुर श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नको अपहृत करके ले गया । अनिरुद्धका अपहरण हो गया । द्वारकामें फट पड़ गयी । महाभारतमें एक पक्षमें श्रीकृष्ण थे और दूसरे पक्षमें सेना चली गयी थी । आप सोचते हैं कि श्रीकृष्ण

बड़े ध्यानमें रहते होंगे । कभी-कभी ऐसी फट पड़ती कृतवर्मा, विश्रवा, सात्वकि, उद्धव और बलराममें कि गीताके 'अशोच्यान्से मा शुचः' तक उपदेश देनेवाले साक्षात् श्रीकृष्ण स्वयं चिन्तित हो जाते । इतना ही नहीं, उनके सब बेटे तो क्या, हमको तो अबतक एक भी न दीखा, जो उनकी बात मानता हो । श्रीकृष्ण और बलराम तो साधुओंपर विश्वास करते थे, परंतु बेटे उनकी परीक्षा लेते थे । खाने-पीनेमें भी श्रीकृष्णकी बात कोई न मानते थे । पीढ़ी-दर-पीढ़ी बदलती गयी । यह सब होते रहनेपर भी श्रीकृष्णके हृदयका जो प्रसाद था, मुग्धकी प्रसन्नता थी, वाणीका माधुर्य था, उनके वदनमण्डलपर जो मुस्कान थी, उनकी आँखोंमें जो प्रेम था, वह कभी उनके जीवनसे दूर न हुआ । मृत्यु भी क्या बढ़िया हुई ? क्या ध्यान लगाकर हुई ? नहीं, एक बड़ेलियेने वाण मारा और संसार छोड़ देना पड़ा, चले गये अपने धाममें ।

यह बात हमलोगोंके लिये कितनी और कैसी शिक्षा देती है कि जब श्रीकृष्णके जीवनमें भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमलोगोंके जीवनमें यदि कोई छोटी-मोटी ऐसी परिस्थिति आ जाय तो उससे धरानेका क्या काम ? अपने हृदयका आनन्द बनाये रखें और परिस्थितियोंका सामना करें ।

गीता श्रीकृष्णके जीवनकी पोथी है, यह उनके अनुभवकी डायरी है । यह बताती है कि कुछ व्यक्तियोंके कारण हम अपना कर्तव्य न छोड़ दें, कुछ परिस्थितियोंके कारण हम अपना कर्तव्य न छोड़ दें, किसीके दबावमें आकर अपना कर्तव्य-पालन न छोड़ दें ।

एक पुराणमें वर्णन आता है कि श्रीकृष्णका जाम्बवतीसे विवाह हुआ था । पर उसके बच्चा ही नहीं होता था । दस वर्षतक बच्चा न हुआ, तब श्रीकृष्णने सूर्य भगवान्की आराधना की । सूर्यदेवताकी कृपासे जाम्बवती

जन्म हुआ। महाभारतके विष्णुभाग हरिवंशधर्म, भविष्यपर्व ७३से९० तकके अध्यायोंमें क्या आती है कि रत्नमयीको पुत्र नहीं हो रहा था। कृष्णने शिमरी आराधना की, तब प्रदुम्नका जन्म हुआ। तात्पर्य यह कि जीवनकी परिस्थितियोंको देखकर हताश न होना चाहिये, निराश भी नहीं होना चाहिये। श्रीरामचन्द्रजीके जीवनको जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि कहीं तो वाजे बज रहे हैं—राज्याभिषेकके लिये, वीरसैन्याजी हवन कर रही हैं, सीतानी मद्रत मना रही हैं और आदेश हो गया कि पैड़नी छान पहनो तब नगे पाँच चौदह वर्षोंके लिये वनम चले जाओ। परंतु श्रीरामचन्द्रपर उत्सका क्या प्रभाव पडा? क्या वे निराश हो गये? क्या उदास हो गये? क्या उनके जीवनमें उन्नति प्रगति नहीं हुई?

निर्भय हो, आगे बढ़ो—

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः।

प्रारभ्य विघ्ननिवृत्ता रिक्तमन्ति मध्याः।

विघ्नैः पुन पुनरपि प्रतिहन्यमानाः।

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

'बुट लोग भयमें कार्यारम्भ ही नहीं करते। वे सोचते हैं—'यह काम करगे तो वे निगड़ जायंगे, वह काम करंगे तो वे डूट जायंगे।' मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, पर विघ्न आते ही कामको छोड़ देते हैं। पर उत्तम कोटिके लोग बार-बार विघ्न आने-पर भी कार्य नहीं छोड़ते, अपने मगोरथ-प्रयत्नसे उसे पूरा ही करते हैं।' अतः भगवान् कृष्णने कहा है—'नृत्वेभ्यं मा ख गमः पार्थ'—कड़ीवताको छोड़ दीरूपका आश्रय लो। इस प्रकार इनको, धारको भी सफलता प्राप्त करनी चाहिये। आपलोग तो बड़े-बड़े लोगोंके इतिहास पढ़ते होंगे। हमने भी कई सेठोंके विषयमें सुना है कि जब राजस्थानसे वे निकले तो उनके पास मात्र पाँच

रुपये, एक झोडा तथा एक लोहा-डोरी थी, पर बुद्धि और पीरुपसे वे बहुत समृद्ध हो गये। हमारे एक रिजार्ड मित्र उम्बईमें रहते हैं, वे भारतीय विद्याभवनमें प्राध्यापक थे। बचपनमें उनके घरमें पढ़नेके लिये रोशनीनकसा प्रगल्भ न था। वे म्युनिचिपैट्रिडीकी रोशनीमें रातको पढ़ा करते और महाभारतकी चौपाईयाँ बनाया करते। बनारसमें भार्गव प्रेसखले उनको पानके लिये दो रुपया रोज देते थे और महाभारतकी चौपाई ले लेते थे। उन्होंने उन्हीं दो-दो रुपयोंसे एम्. ए. तक पास कर लिया। फिर गोरखपुर गीताप्रेसमें आकर कुछ दिन काम करनेके बाद भारतीय विद्याभवनमें अध्यापक हो गये थे। बादमें रेडियो आदिपर गाने करने और अब उनके लड़के विदेशोंमें बहुत अच्छे ढंगसे काम करते हैं। अब निराश नहीं होना चाहिये।

अब काशीके कुछ पण्डितोंकी बात देखें। पण्डित सितकुमार शास्त्री इस शताब्दीके वहाँके सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित विद्वानोंमेंसे रहे। सख्तका ऐसा दिग्गज विद्वान् भारतवर्षमें नहीं हुआ तो दूसरे देशोंमें तो कल्पना भी क्या हो सकती है। वे बहुत दिनोंक अपने चाचाके पास एक गाँव रहकर भैंस चराते रहे। बादमें 'क' 'ख' सीखनेके लिये उन्होंने कहींसे एक किताब प्राप्त कर ली। एक दिन वे उससे यह 'क' है, यह 'ख' है, यह 'ग'—सीख रहे थे कि उनकी भैंस दूसरेके खेतमें चली गयी। उसने आकर उनके चाचाको उग्राहना दी और जब चाचाने उन्हें किताब पढ़ते देखा तो बड़े जोरसे एक चपत उनके गाठपर मारा और कहा कि 'तू पाणिनि-पञ्चलि' बनाया चाहता है या भैंस चराना है? उस समय वे चुप लगा गये। परंतु धरनें जाकर चाचासे उन्होंने कहा कि 'चाचाजी! अब मैं जा रहा हूँ और मैं पाणिनि-पञ्चलि बनकर ही घर लौटूँगा। यदि पाणिनि-पञ्चलि न हुआ तो घर न लौटूँगा।' अब वे काशी आ गये और क्षेत्र व्याकरणमें ही नहीं

सभी दर्शनों, सभी वेद-वेदाङ्गोंमें अपने समयके अद्वितीय विद्वान् बन गये। आजकलके व्याकरणके पण्डित उन्हें ऋषिनि-पतञ्जलिसे कम नहीं मानते। बनारसमें ही उनका विवाह हुआ। बनारसमें ही उनके चार-पाँच बच्चोंके मकान बने। उनके वंशधरको बहुत प्रतिष्ठा मिली।

कौन-सा साधन, कौन-सा उपकरण उनके पास था ? उनके चित्तमें केवल एक दृढ़ निश्चय था। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय कि उसके विरुद्ध जो कुछ था, सो सब त्याग दिया और पूरे मनोयोगसे जो अपना अभीष्ट था उसमें अपनी शक्ति लगा दी।

ऐसे ही हमारे सामने एक बंगालके पण्डित थे; हाराणचन्द्र शास्त्री। वे अपने पिता-माताकी मृत्यु हो जानेपर मामाके घर रहते और ठीक भोजनतक नहीं पाते थे। उनका एक आठ बरसका छोटा भाई था। एक दिन दोनों चुपचाप चलकर अपने पिताजीके एक जज मित्रके घर चले गये। जजने उन लोगोंको खिलाया-

खिलाया, आदरसे रखा। परंतु पण्डितोंकी जब सभा हुई तो उसमें दूसरे पण्डितोंको तो पाँच-पाँच रुपया दिया और उनको दो रुपया दिये। इसपर उन्होंने कहा—‘सबको पाँच-पाँच रुपये देते हो तो हमको भी पाँच रुपये दे दो।’ उन्हें कहा गया—‘जब तुम पढ़-लिख लोगे तब तुमको भी पाँच रुपये मिलेंगे। फिर दोनों भाई रातको चुपकेसे जज साहबके यहाँसे निकल पड़े। भूखे-प्यासे चले जा रहे थे। एक मुसलमानने उनको देखा, उनपर दया आ गयी। उन्हें वह अपने घर ले गया। कुम्हारके घरसे मटका और अहीरके यहाँसे दूध मँगाकर गोशालामें खीर बनवायी और उन्हें खिलाया। वहाँसे भागकर वे शिवकुमार शास्त्रीजीके घर काशीमें पहुँचे और अध्ययन किया। उनको भी सन् वयालीसमें ब्रिटिश सरकारने सम्मानित करके महामहोपाध्यायकी सर्वोच्च उपाधिसे विभूषित किया। वे बड़े विद्वान् थे। उनकी रचना ‘कालतत्त्वदर्शिनी’ संस्कृत भाषामें अद्भुत पुस्तक है।

(क्रमशः)

चरित्र-निर्माणमें वेदज्ञान-ब्रह्मचर्यका योगदान

(—महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा, चतुर्वेदी)

आदि सत्ययुगमें सम्पूर्ण ऋषिमण्डली स्वायम्भुव मनुसे धर्म-श्रवण करने गयी। मनुकी आज्ञासे उनके शिष्य भृगुने सब प्रकारके धर्म सुनाये। उस समय ऋषिमण्डलीने एक प्रश्न अकालमृत्युके कारणके सम्बन्धमें भी किया। भृगुजीने उसका उत्तर देते हुए कहा था—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥
(मनुस्मृति ५ । ४)

यहाँ अकालमृत्युके चार कारण बताये गये हैं—
(१) वेदोंका अभ्यास न करना, (२) आचारका परित्याग, (३) लापरवाही और (४) शल-दोष।

जब हम विचारते हैं कि ये कारण आजकल हममें, हमारे समाजमें कहाँतक फैले हुए हैं और फिर अपनी दशाकी ओर देखते हैं तो हृदय काँप उठता है। जिस आपत्तिका कारण ढूँढ़ निकालनेके लिये हम इधर-उधर भटक रहे हैं, जिसकी खोजके लिये हैरान हैं, उसका निर्णय तो हमारे पूर्वजोंने सहस्रों वर्ष पहले कर रखा था। करुणावश उसे हमें बताया भी था। अब उसे न देखें, उसकी परवाह न करें, वधरसे ढाँख ही बंद कर दें तो दोष किसके सिरपर मढ़ा जायगा।

इतिहासों, पुराणोंसे यह स्पष्ट होना है कि युगारिमें अज्ञानमृत्यु नहीं होती थी। यहाँ सभी समृद्धिशाही, विद्वान्, दृष्टगुण थे। वेन केरु सुग्री थे, किंतु अपने सुपनेके सामने इन्द्र-भयनशी सम्पदाओंको तुच्छ समझते थे। देवता भी इनके शक्ति-पराक्रमको देखकर भारतमें जन्म लेनेके लिये तरसते थे। पर आज इन बातोंपर विश्वास नहीं होता। आज किम देशमें, किम नगरमें, किम ग्राममें, किम घरेमें अज्ञान-मृत्यु-विशाचीने अपना पजा जना नहीं रखा है ? कितने पिता आज पुत्रोंके शिरोगमें तड़प रहे हैं। कितनी बायबिराओंका करुणारूदन भारतके आग्रश-को फाड़ रहा है। प्लेग, ईजा आदि कंसे-कंसे दुष्ट रोग भारतको अपना घर बना रहे हैं आर भारतवासियोंको अपनी करनीका फट दे रहे हैं। जो आज जीते हैं, वे मरेसे बढ़कर हैं। पैदा होते ही रोग-शरीरके साथ लग जाता है, बच और युविका कहीं पना भी नहीं। भारतके नरयुवकोंके आज मुक्कम-म-को देखिये—क्यों इनपर यह अज्ञानमें ही तुंगार पड़ गया !

मनुस्मृतिमें अज्ञानमृत्युके जो चार कारण बनाये हैं, उनमें पहला है—वेदका अभ्यास न करना जिसमें—
‘भूतं भवद् भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ।’
‘भूत, भविष्य, वर्तमान—सब कुछ वेदोंसे ही जाना जाता है। ऋषि-मुनियोंका कानून था—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्वते धमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्यम् ॥

‘जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेद न पढ़कर अन्य बातोंमें श्रम करता है, वह शसंहित जीना शूद्र-कोशमें गणना-योग्य हो जाता है ।’ यहाँ आज कितने वेदज्ञ ब्राह्मण हैं ! अज्ञोसहित वेदोंको पढ़ना और समझना ब्राह्मणका सहज धर्म था—‘ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पठन्ने वेदोऽप्येवो श्रेयश्च ।’ आज वेदोंके पढ़नेकी चर्चा आते ही पेटकी बात माने

आ पड़ती है। ‘वेद-शास्त्र पढ़ेंगे तो म्वायेंगे क्या !’ आज पेटकी उगाइ इतनी बढ़ गयी है कि उसे ही बुझानेमें सारा जीवन समान हो जाता है, किंतु फिर भी यह बढ़ती ही जाती है। ‘प्राहाणोंमें क्या है कि भरद्वाज ऋषि बान्य, यौन, जरा तीनों अभ्यासोंमें वेद ही पढ़ते रहे और जब इन्द्रने उनसे पूछा कि ‘आपको चँगी अवस्था और मित्रे तो आप क्या करेंगे ?’ उसपर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि ‘ब्रह्मचर्यपूर्ण वेदाभ्यास करते ही उसे भी मित्रा दूँगा। पाँचवीं और निलेनी तो यह भी वेद पढ़नेमें ही जायगा ।’ किंतु आज अभ्यासी तो कौन कहे, कुछ वर्ष भी, कुछ मास भी, कुछ दिन भी ब्राह्मण-नामधारियोंके भी वेद पढ़नेमें खर्च नहीं होते। सौभाग्यशाली लोग वेद पढ़ते भी हैं’ पर वे—

स्याणुर्यं भारद्वाजः किलाभू-

दधीत्य वेदं यो न विजानात्यर्थम् ।

(भिरुच २१)

‘यह केरु बोझ होनेवाले गर्दभके समान है, जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता’। साहू सार्थ वेद पढ़कर उसके द्वारा अतीतिक विद्याओंको जाननेवाला आज भारतमें कौन है ?

वेद ज्ञानका दाग आज जगत्में बहुत बढ़ गया है कि ‘वेदमें यह नहीं, यह नहीं’ इत्यादि; किंतु जब पूछा जाय—‘बाबूमाह्व ! आपने किममें कितने कालतक वेद पढ़ा है’ तो उत्तर यही होगा कि ‘उर्दू या अंग्रेजीमें उसका तर्जुमा देखा है ।’ जिस सत्वर वेदको पढ़नेके लिये दर्शनोके आचार्य, मुनि और ऋषि बीसों वर्ष ब्रह्मचर्य रखते थे, फिर भी बायबनीनर उसके अर्थ-ज्ञानका निरन्तर धन ही करत रहते थे, उसका ज्ञान हम अनुवादके आधारपर प्राप्त करना चाहते हैं, इससे अधिक आर शौकको बात क्या होगी ? इससे अधिक क्या अध पात होगा ?

निरुक्तकर यास्क मुनि कहते हैं—‘मतेषु प्रत्यहा-
महस्यद्बुद्धेरतपसो धा—

बिना तपके मन्त्रोंका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । यह तप जाने कहाँ चला गया । वेदोंमें है क्या, जिसके लिये हम ही नहीं, सारी सृष्टि उनकी गौरव-गाथा गाया करती है । किन्तु वेद-ज्ञानकी जो दुर्दशा भारतमें हुई है, उसका विचार करनेसे आँखोंके आगे अन्धकार छा जाता है । जब वेद-ज्ञान ही न रहा तो धर्मज्ञान कहाँसे हो और आचारका पालन क्यों न सूखे वृक्षके फलके समान हो जाय । जब आचार जानेंगे, तब न आचारका पालन करेंगे । आचार जाननेका साधन वेद-शास्त्र जब छोड़ दिया तो आचार-पालन कहाँसे हो ? और जब आचार-पालन ही नहीं तो चरित्र कहाँसे बने ?

हमारे पूर्वजोंने अनेकों वर्ष जंगलोंमें भटककर राज्य-तकका सुख छोड़कर जो सम्पत्ति प्राप्त की थी और परम करुणावश जो उपदेशके रूपमें दी थी, उस सम्पत्तिको, उस रत्नराशिको हमने बन्दरका काँच समझ लिया है । मूर्ख जौहरीके लड़केके समान कूड़े-करकटमें उन अमूल्य रत्नोंको फेंक रहे हैं । हम तनिक भी विचार-दृष्टिसे काम लें तो ज्ञात होगा कि हमारे आचारोंमें कितना तत्त्व भरा हुआ है । सैकड़ों वर्षोंकी खोजसे वैज्ञानिक जिन बातोंको जान पाया है, उन्हें आचारके रूपमें हमारे घरोंकी अनपढ़ स्त्रियाँ भी जानती रही हैं । आज हम अपने आचारोंपर हँसा करते हैं, किन्तु उन्हीं बातोंको जब विदेशी वैज्ञानिकोंके मुखसे सुनते हैं तो सिर झुकाकर मान लेते हैं । अपने पूर्वजोंकी बातोंपर विश्वास नहीं, किन्तु विदेशियोंकी बातोंपर पूर्ण विश्वास है—इतना अधःपात किस जातिका होगा । मानो आर्यिक बल निःशेष हो गया । हमारे घरोंमें गोबरका चौका लगानेकी पुरानी रीति है, किन्तु नवशिक्षित धावू सज्जन भला इसे कत्र पसंद करते ? इससे घृणा करते, हँसते थे । किन्तु आज वैज्ञानिकोंकी राय हुई कि गोबरपर कीटाणु आदि बाहरी दोषोंका संक्रमण नहीं हो सकता, तो अब बहुत-से डाक्टरोंके भी घरमें गोबरका चौका लगाने लगा । वैष्णव हिंदू सदासे

अपने घरोंमें तुलसी रखते आये हैं, भला बाबुओंके बंगलेमें इस बेचारीको कहाँ स्थान मिलता; किन्तु अंग्रेज डाक्टरोंने अनुभव करके बतला दिया कि मलेरियाका उपाय इससे अच्छा कोई नहीं, तो अब तुलसीके भी उच्च ग्रह आये । जगह-जगह इसका प्रचार होने लगा । तात्पर्य यह कि हम केवल दूसरोंकी दृष्टिसे देखते हैं । पाश्चात्य शिक्षासे हम सर्वथा दृष्टवादी हो गये हैं, अदृष्ट-धर्म-अधर्मपर हमारा विश्वास जाता ही नहीं । डाक्टरोंके कहनेसे यह दृढ़ विश्वास है कि प्लेगका असर समीप रहनेवालोंपर हो जाता है, अतः प्लेगके रोगीसे यहाँतक डरते हैं कि पुत्र पिताके पास नहीं जाता, पुरुष स्त्रीके पास नहीं जाते । किन्तु तामसी, नीच व्यक्ति व पापियोंकी संगतिसे तमोगुण, व पापका भी असर होता है—इस ऋषिवाक्यको नहीं मानते । अदृष्टवादको जाने दीजिये, जिनका फल प्रत्यक्ष है, उन आचारोंको भी कौन मानता है ? प्रातःकाल उठनेके लामोंको कौन नहीं जानता ? किन्तु कितने सज्जन ब्राह्म-मुहूर्तमें उठते हैं ? शौच-विधि, दन्तधावन, नित्य-स्नान आदिका फल तो प्रत्यक्ष है, फिर भी कितने नवशिक्षित इन्हें निभाते हैं ? वस 'आचारस्य च वर्जनात्' यह मनुस्मृतिका कहा हुआ दूसरा अक्ताल मृत्युका कारण भी यहाँ पूरा उपस्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं ।

तीसरे हेतु आलस्यके विषयमें कुछ कहना ही व्यर्थ है । आलस्यका तो भारतमें साम्राज्य है । काम कुछ न करेंगे, किन्तु कहेंगे यही कि फुरसत नहीं । दिनभर व्यर्थ बिता देनेवालोंकी हमारे यहाँ कमी नहीं । इसे जो विशेष जानना चाहें, विदेशीय सज्जनोंकी कार्यपरताका अपनेसे मुकाबला कर देख लें ।

अब रहा चौथा हेतु अन्न-दोष । इसके विषयमें कुछ न पूछिये । जिस जातिके पूर्वजोंने मद्य, मांसके सेवनको महापाप माना था, उस जातिमें आज होटलोंमें

बड़े आनन्दसे अडे और नाण्डी उडती है। बुद्धि यह हो गयी है कि खाने-पीनेका धर्मसे सम्बन्ध ही क्या ? धर्मको इन सज्जनोंने दुनियासे बाहरकी वस्तु मान रखा है—निम्न आचार-व्यवहारसे कोई सम्बन्ध नहीं। शास्त्रने निर्णय किया था—'श्रममयं हि सौम्य मन' जो हम भोजन करते हैं, उसके तीन भाग होते हैं। स्थूल भाग मत्स्यरूपमें निराल जाता है, मध्यभाग रस, रुचि, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र—इन सात धातुओंको कम्पने पनाना है और जो अल्पतः सूत्रम सार भाग होता है उसका मन धनता है। पुरुष जैना अन्न खायेगा, रसा ही उसका मन होगा। सात्त्विक अन्नसे सात्त्विक मन बनेगा तो ईश्वर भक्ति, परोपकार, दान, दया आदिके विचार होंगे। तामस अन्न खानेसे तामस मन बनेगा तो परद्रोह, कुचाट, छूट, हिंसा आदिके विचार होंगे। इसी आधारपर शास्त्रने भोजनमें बड़ा विवेक रखा। शुद्ध अन्न हो, शुद्ध कमाईका हो, शुद्ध-पूर्वक धनया जाय, वह भोजन करना। पर आज न अन्नका विचार, न कमाईका। भक्ष्याभक्ष्यका विवेक वैज्ञानिक बुद्धिम ही नहीं समझता। चरित्र क्यों न गिरे, अनाथ मृत्यु क्यों न हो ?

अब जब चारों कारण अन्तःकृत्युको हमारे पक्षों उपस्थित करते हैं, तो मानना चाहिये कि इन्हीं कारणोंसे दुर्दशा हो रही है और यदि हम अपना शुभ चाहें तो इन्हीं कारणोंको दूर करें।

शास्त्रोंने ब्राह्मणके लिये चार आश्रमोंके पालनका उपदेश दिया है—सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य, फिर गार्हस्थ्य, फिर वानप्रस्थ और अन्तमें संन्यास। पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्याश्रमके विना जानेसे सभी आश्रम अस्त-व्यस्त हो गये। ब्राह्मणका ८ वर्षका बालक, क्षत्रियका ११ वर्षका और वैश्यका १२ वर्षका उपनयन-संस्कार होकर आचार्यके घर जाकर निवास किया करता था। उपनयन शब्दका अर्थ ही यह है कि आचार्य उसे अपने समीप ले जाता था। उपनयन द्विज-मानका आवश्यक कर्म है। क्या

सुन्दर प्रथा थी, कैसा उच्च आदर्श था कि कोई द्विज-बालक अपनी पुरोरस्यामें घर रह ही न सके, आचार्यके घर जाकर पहले यिया पढ़े तब गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे।

आचार्यगृहमें वेदका 'चरग' अर्थात् अध्ययन करना होता था। उसे ही कहते थे 'ब्रह्मचर्य'। सातवेदके अध्ययनके साथ-साथ उससे आचार्योंके पाठनका पूरा अभ्यास कराया जाता था। दण्ड-कमण्डलु लिये, भेलग्य बॉथ, कर्पिन लगाये, साधारण वेपसे रहना होता था। यह आवश्यक न था कि स्कूलमें जाकर भर्ती होते ही कोट, पतटन, कमीज, नेकटई और बूटका अनावश्यक गर्च पिताके निरपार पड़े। भोजन भी भिक्षाकरना करना होता था—जिमसे शौक पदा न हो, जैसा मिले, वैसा साधारण भोजनका अन्यास हो। मान-अपमानके सहनेकी शक्ति पैदा हो और मनसे बढ़कर यह बुद्धि हो कि मैं देशका अन्न खा रहा हूँ, देशका मुझपर ऋण हो रहा है, अपनी विद्याद्वारा देशकी सेवा कर यह ऋण मुझे चुकाना है। आचार्यमें पिता-बुद्धि होती थी, सहपाठियोंमें भ्रातृभाव होता था, कीमात्रको माता कहनेकी आदत होती थी। जब हम सोचें कि क्या वह आदर्श था। क्यों न उस रीतिसे शिक्षा पाकर जगत्में भ्रातृभाव उत्पन्न हो ? वे आँवें जो सनसो मातृ-दृष्टिसे दब चुकी हैं, फिर किमीपर क्यों बुरी तरह पड़ेंगी ? वहाँ आचार्योंकी न केवल वाचिक शिक्षा होता थी, किंतु प्राण कण ब्राह्म मुहूर्तमें उठनेसे लेकर शयनपर्यन्तके सभी सदाचार गृहकी निरीक्षकत्वमें पालन करने होते थे। सच्चा, दृढन आदि आचार्योंका पालन, परिश्रमसे शास्त्रोंका अध्ययन, भिक्षा टाना, गुरुके धाका सत्र कार्य करना—इतने आवश्यक कृत्य रहनेपर आरथको स्थान ही कहाँ ? अन्नका परिपूर्ण विचार यहाँ करना होता था। मत्स्यका पूर्ण विवेक था। ऐसी स्थितिमें पूर्वोक्त चारों दोषोंमेंसे एक भी दोष नहीं उत्पन्न होना पता था। जब वेद-यिया समाप्त कर चुके तब आचार्यको दक्षिणा देकर उनकी थाहा लेकर समा-

वर्तन होता था; समावर्तन अर्थात् घर लौटना। बिना विवाह समाप्त किये कोई घर नहीं लौट सकता, विवाहका नाम भी नहीं ले सकता। समावर्तनके पीछे विवाह कर धर्मसे गृहस्थाश्रमका पालन करता हुआ, अवस्थानुसार वानप्रस्थ और संन्यासका अधिकारी होता था।

अब आप आजकी दशापर विचार कीजिये। जिस शिक्षाकी आज भारतमें प्रधानता है, उसमें न अपनी भाषाका स्थान है, न अपना वेप रहता है, न अपने भाव ही। संसारभरके शिक्षित मनुष्य इस बातपर एकमत हैं कि अपनी भाषाद्वारा दी हुई शिक्षा ही शिक्षाका सच्चा फल दे सकती है। जैसे बालकके शरीर-पोषणके लिये माताका दूध ही प्राकृतिक आहार है, अन्य आहार विकृति ही उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही मानस भावोंके पोषणके लिये मातृभाषाका विज्ञानरूपी दुग्ध ही प्राकृतिक सामग्री है। अन्य भाषाद्वारा दी हुई शिक्षा-भावोंके पोषणके स्थानमें उन्हें विकृत ही करती है। इसीसे तो सब देशोंके नेता अपने बालकोंकी शिक्षाका प्रबन्ध अपनी भाषामें ही करते हैं। किंतु हमारी शिक्षा ही निराली है। यहाँ उच्च शिक्षित कहानेवाले भी, अपनी शिक्षाकी ढींगके भागे संसारकी बुद्धिको तुच्छ समझनेवाले भी, अपनी मातृभाषामें अपना नामतक लिखना नहीं चाहते, अपने धर्मग्रन्थ वेदकी भाषाकी बात ही कौन कहे, देव-वाणी संस्कृतको भी एक तरफ रखिये, जब उन्हें अपनी सम्यताका या अपने धर्मका ज्ञान ही नहीं, तो उनपर उन्हें श्रद्धा कैसे होगी? अपने धर्म आदिकी बात जाननेके लिये जो कुछ वे पढ़ते हैं, उसका भी उन्हें पार्थिव ज्ञान नहीं होता। विदेशीय भाषाद्वारा प्राप्त की गयी शिक्षा अन्तःकरणपर नहीं जमती। प्रत्यक्ष ही देखिये, लाखों छात्र कालेजोंमें पढ़ते हैं, किंतु उनमेंसे कितने यथार्थ वैज्ञानिक बनते हैं, कितने राजनीतिके विद्वान् होते हैं, कितने अर्थशास्त्रपरगत होते हैं, स्वतंत्रताके लक्ष्य का रक्षाकी दृष्टीनिरी जाती है? अपनी

भाषामें जब शिक्षा हो, तब ही सच्चा विषय-ज्ञान हो सकता है, यह निर्विवाद सिद्धान्त है।

कहाँतक कहा जाय, जबतक उसमें आचार-शिक्षाकी प्रधानता न रहेगी, जबतक शिक्षित और सदाचारी ये दोनों शब्द समानार्थक न बना दिये जायेंगे, जबतक शिक्षाके साथ व्यायामका समुचित प्रबन्ध कर नवयुवकोंको बलिष्ठ न बनाया जायगा, तबतक देशोन्नतिका नाम ही नाम रहेगा। यथार्थ उन्नति इन बातोंसे ही हो सकती है। ये सब बातें अवलम्बित हैं—पुराने आदर्शके ब्रह्मचर्याश्रमकी रक्षापर। इनके पालनसे ही चरित्र-निर्माणका पावन कार्य हो सकता है।

यह है ब्रह्मचर्यका आदर्श। चिन्त्य है कि हमने आज उस ब्रह्मचर्याश्रमकी परिपाटीको नाटकका रूप दे दिया है। जैसे रामलीलावाले भगवान् रामचन्द्रके वर्षोंके चरित्रोंको कुछ दिनोंमें करके दिखाया करते हैं, ऐसे ही हमारे घरोंमें यह ब्रह्मचर्यकी लीला घंटोंमें ही समाप्त हो जाती है। उसी समय एक वेदीपर उपनयन और दूसरी वेदीपर समावर्तन हो जाता है। वेदका आरम्भ और उसकी समाप्ति साथ-ही-साथ होती है, लड़का पढ़ने काशी, कश्मीर चलने लगता है तो विवाहका लालच देकर रोक दिया जाता है। ब्रह्मचर्यका नाश कर बाल-विवाहकी कुप्रथाको हमने स्थान दिया, अब बल और बुद्धि कहाँसे हो? वीर्य ही शरीरका बल है, और उससे ही आगे मन-बुद्धिकी पुष्टि होती है। इसकी रक्षापर जब प्राचीनोंका ध्यान था, बिना परिपक्व हुए स्त्रीकी इच्छातक मनमें न आने देते थे और गृहस्थाश्रममें भी सन्तानोत्पत्तिके लिये शास्त्रोक्त विधिसे ऋतु-कालमें स्त्री-प्रसङ्गके अतिरिक्त वीर्यकी पूर्ण रक्षा करते थे—तभी वह बल और बुद्धि भारतमें थी। आज वह सब कुछ खपन-सा प्रतीत होता है। उनकी कथाएँ सुनकर शास्त्र-समुद्रमें डूब जाना पड़ता है, घट उन्हें बलवत् रूप शकते हैं। भीष्म का वाक्य

ब्रह्मचारी थे, जिन्हें आज सनातन-धर्मारम्भवी पितामह कहते हैं। वृद्धावस्थामें जिनके बच्चे सामने बड़े-बड़े तरण वीर, भीमानुज-जैसे धनुर्वर हवास भूट जाते थे; जगन्निपत्ता श्रीवृष्णने भी जिनके आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, किंतु भीष्मकी, उनको शख-ग्रहण करानेकी प्रतिज्ञा न टूट सकी। टूटे कैसे ! भीष्मका नियम भी कैसा दृढ़ था—

परित्यजेयं प्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।
यदाप्यधिकमेवाभ्यां न तु सत्यं कदाचन ॥
त्यजेच्च पृथिवीमन्धमापच्च रसमापनः ।
ज्योतिस्तथा त्यजेदूर्ध्वं वायुः स्पर्शगुणं त्यजेत् ॥
प्रभां समुत्खजेदग्नें धूमकेतुस्तपोष्णनाम् ।
त्यजेच्चन्द्रं तथाकाशं सोमः शीतान्शुनां त्यजेत् ॥
विक्रमं वृषहा जहादग्नें जहाच्च धर्मराट् ।
न त्वहं सत्यमुत्स्रष्टुं व्यससेपं कथंचन ॥

‘मैं तीनों लोकोंको छोड़ सकता हूँ, देवताओंका राज्य या इससे भी बड़ी कोई वस्तु हो तो उसे भी छोड़ सकता हूँ, किंतु सत्यको कदापि नहीं छोड़ सकता। चाहे पृथ्वी गन्ध छोड़ देवे, जड़ अपना रस छोड़ देवे, प्रकृश चाहे रूप छोड़ दे, हवाका स्पर्श चाहे पृथक् हो जाय, सूर्य चाहे कान्ति छोड़ दे, अग्नि गर्मी छोड़

दे, आकाशमें चाहे शब्द न रहे, चन्द्रमाती त्रिरगोंसे शीतल्या निरस्त जाय, इन्द्र चाहे पराक्रम छोड़ देवे, धर्मराज चाहे धर्म छोड़ देवे—किंतु मैं कभी सत्य छोड़नेका संकल्प भी नहीं कर सकता।’ यह थी ब्रह्मचारीकी सयनिष्ठा, जिससे परमेश्वर भी हार मानते थे। रोम-रोममें वाग जुमे रहनेपर भी, अनन्त हरिश्चरि धारा शरीरसे गिरती रहनेपर भी जिनने धर्मका रहस्य सुनाया था। आज हम उनकी बातोंका क्या विश्वास करेंगे, जिनने जन्मचर्यकी कभी कदर ही न जानी। इसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। सभी सुद्धिमान् ब्रह्मचर्यके लाभोंको जानते व मानते हैं, किंतु आत्मिक दुर्बल्यके कारण अनुष्ठान नहीं करते।

सनातनधर्मके मान्य सृष्टि, पुराण सब ही ब्रह्मचर्यकी महिमा गा रहे हैं। भगवान् शंकराचार्यकी ब्रह्मचर्यकी कथा प्रसिद्ध है। इस गिरि दशामें भी—अत्रिवाक्य साम्राज्य होनेपर भी—बहुतसे सनातनधर्मी पण्डितोंके घरोंमें ब्रह्मचर्याश्रम हुआ करते थे और उनसे देशको लाभ होता था। किंतु आज भीमग-काश्त्रे वह भी न रहने दिया। फलतः चरित्रका स्तर गिर गया है। यदि हमें चरित्रको उठाना है, राष्ट्रमें चरित्रचल जाना है तो हमें ब्रह्मचर्यव्रतका पाठ्य करना होगा।

आद्य चरित्रकाव्य रामायणमें चरित्र-निर्माणके प्रेरक प्रसङ्ग

(—भीमब्रह्मद्वार रामानुजाचार्य वेदान्तमार्तण्ड रामो श्रीरामनारायणाचार्यकी महारत्न)

सप्तद्वीपा वसुधतीके अन्तर्गत धर्मप्राण भारतधर्ममें ही भगवान् नारायण एवं शिवादि देवताओंके अन्तर्गत होने हैं। मर्यादापुराणोत्तम श्रीरामने चार भाइयोंके रूपमें अश्वनीर्ष होकर वेद-प्रतिपादित समस्त धार्मिक नियमों एवं सदाचारोंका अनुष्ठान किया। मानव-जातिके सर्वाङ्गीण मन्सुदय तथा निःश्रेयसके लिये सामान्य-विशेष रूप धर्मोंको जीवनमें सत्ता। वेदवैद्य परमात्मा-हाथ मर्यादाप्रकरोपन श्रीरामके रूपमें लक्षित होकर

उनके गुणगानके लिये श्रीरत्नकीतिके द्वारा साक्षात् वेद श्रीरामायणके रूपमें प्रादुर्भूत हुए। यही महाकाव्य सब कर्मियोंका प्रेरणास्रोत रहा है। देवर्षि नारदसे धीरोदात्त-नायक श्रीराममें सोलह गुणोंका समन्वय सुनकर महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं। उन गुणोंमें—‘पारिव्रजेण च को युक्तः’ श्लोकादिके अनुसार ‘सदाचारसम्पन्न होना’ एक विशेष गुण है। सदाचार—सचरित्रताके भाषापर ही बहुवचन पद्योंसे परिभाषित होता है। महर्षिके

इस महाकाव्यमें प्रमुख पात्रोंके समस्त चरित्र शास्त्रीय मर्यादामें आबद्ध आदर्श अत्यन्त समादरणीय एवं अनुकरणीय हैं ।

देशके सभी समागत सामन्तों, राजाओं तथा नगरकी सारी प्रजाओं और वसिष्ठ, वामदेव आदि गुरुजनों एवं सुमन्त आदि सचिवोंके समक्ष सर्वसम्मतिसे दूसरे दिन ही आनेवाले पुष्य नक्षत्रमें श्रीरामको युवराज-पदपर अभिषिक्त कर देनेका प्रस्ताव पारित होता है । महाराज दशरथ उन्हें बुलाकर 'श्वस्त्वामहमभिषेक्ष्यामि'—'मैं कल तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करूँगा' कहते हैं । तब वे गुरु वसिष्ठको उनके भवनपर भेजते हैं । वसिष्ठजी उन्हें सीतासहित नियमपालन एवं उपवास करनेका आदेश देते हैं । पर इधर रात्रिमें कोप-भवनके अंदर कैकेयीको सशपथ वरदान देनेके कारण राजा स्वयं किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं । प्रातःकाल बुलानेपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम आकर उन्हें प्रणाम करते हैं । पिताजीको उदास एवं खिन्न देख माता कैकेयीसे उसका कारण पूछते हैं । कैकेयीद्वारा 'यदि राजाकी कहीं हुई बात सुनकर पालन कर सको तो मैं तुमसे स्पष्ट वता दूँगी, वे स्वयं तुमसे उन अप्रिय बातोंको नहीं कहेंगे'—यह सुनकर वे कहते हैं—'अहो विकार है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये; देवि ! मैं राजाके आदेशसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विपका भी भक्षण कर सकता हूँ तथा समुद्रमें भी डूब सकता हूँ ।' महाराज मेरे पूज्य

पिता और हितैषी हैं । मैं उनकी आज्ञासे सब कुछ कर सकता हूँ, अतः देवि ! तुम राजाके मनकी बात मुझे सुनाओ । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा, राम दो तरहकी बात नहीं करता ।' श्रीरामकी इस प्रतिज्ञासे आजके युवकवर्गको प्रेरणा लेकर पिताकी अभीष्ट-सिद्धिके लिये रामकी तरह अपने प्राणोंकी बाजी न सही, यथाशक्ति श्रद्धा-भावना तो लगानी ही चाहिये ।

राजाने देवासुर-संग्राममें कैकेयीको दो वर दिये थे । तदनुसार कैकेयीने भरतका राज्याभिषेक एवं रामके लिये १४ वर्षोंतक दण्डकारण्यवासकी इच्छा उनके साथ रखी । श्रीरामने इसे सुनकर कहा—'मुझे एक ही दुःख है कि भरतके अभिषेककी बात महाराजने मुझसे न कही । मैं अपने भाई भरतके लिये राज्यको, सीता एवं प्रिय प्राणोंसहित सारी सम्पत्तिको भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ । आज ही ननिहालसे भरतको बुलानेके लिये दूत भेजे जायँ । मैं अभी दण्डकारण्य जा रहा हूँ । इसपर कैकेयी कहने लगी—'राम ! जबतक तुम इस अयोध्यासे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन कुछ न करेंगे ।' कैकेयीके इस अप्रिय एवं कठोर वचनको सुनकर भी श्रीरामके मनमें कोई क्लेश न हुआ । वे बोले—'देवि ! मैं धन-(राज्य-) का ढोभी कहलाकर संसारमें नहीं रहना चाहता । मुझे ऋषियोंकी ही भाँति शुद्ध धर्ममें पूर्ण आस्थावान् समझो ।' वे सीता एवं लक्ष्मणको साथ लेकर पिताजी एवं माताओंको

१-यदि त्वमिहितं राज्ञा त्वयि तज्ज विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न लोष त्वयि वक्ष्यति ॥

(वा० रा० २ । १८ । २६)

२-अहो धिक् नार्हेस देवि वक्तुं मामीदृशं वचः । अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके ॥

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ॥

तद् वृद्धि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम् । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभापते ॥

(वा० रा० २ । १८ । २८-३०)

३-नाहमर्थपरो देवि ! लोकमावस्तुस्तुह्ये । विद्धि मामृपिभित्तुस्त्यं विमलं धर्ममास्थितम् ॥

(वा० रा० २ । १९ । २०)

प्रणाम करके वनको निकल पड़ते हैं। मन्त्रियोंसे सलाह लिये बिना कैकेयीको वरदान देनेकी अपनी बुद्धिपर महाराज दशरथ दुःख-संतप्त हो पश्चात्ताप करते हैं। वे श्रीरामसे कहते हैं—'वस! मैं कैकेयीको दिये गये वरोंके कारण विकर्त्तव्यविमूढ हो गया हूँ। तुम मुझे कारागारमें डाक़नर आज ही अयोध्याका राजा बन जाओ।' इन बातोंको सुनकर भी सीता-लक्ष्मणसहित श्रीराम वनको प्रस्थित होते हैं। विचारणीय बात यह है कि महाराज दशरथ उनके वनगमनका निषेध कर रहे हैं। परंतु अपने पिता महाराज दशरथको धर्म-संकटमें देखकर निमाताके प्रति चरम निष्ठा रख वे वनयासको चल देते हैं। इस प्रकार सुन्दर युवावस्थामें दारुण क्लेशका सामना करनेके लिये श्रीरामका प्रस्थित हो जाना नवयुवकमभाजके लिये यह शिक्षा प्रदान करता है कि अपने सुख-सौन्दर्य सौन्दर्य आदिपर ही ध्यान नहीं देना चाहिये, अपितु अगसर पड़नेपर अपने माता-पिताके लिये सब बुद्धि पुरित्याग कर देना चाहिये।

पिताके दिग्गत हो जानेपर अन्येष्टि क्रियाके पूर्ण अधिकारी होनेपर भी श्रीरामकी दृढ़ प्रतिज्ञतासे परिचित होनेके कारण उन्हें चित्रकूटसे न बुलवाया गया। दस देवोंतक व्यतीत होनेवाली दूरीगले मनिहालसे भरतको ही बुलवाया गया तथा उन्हींके द्वारा पितृकर्म कराया गया। मन्त्रियोंके सामने उस समय भरतजीके अतिरिक्त राजपदपर आसीन करने योग्य कोई दूसरा विकल्प न था। फिर भी भरत आदर्श भ्रातृप्रेम और परम्परागत धार्मिक बुद्ध-र्यादानकी सुरक्षा-हेतु राजकीय बंधनके साथ वनमें जाकर हाँ श्रीरामको राजपदपर अभिविक्तकर लौटा लानेके लिये गुरुजनों, सचिवों एव प्रमुख नागरिकों-सहित चित्रकूटके

लिये प्रस्थान करते हैं। बीचमें श्रीरामका अभिन्न मित्र निपादराज मनमें यह सोचनर कि श्रीरामसे युद्ध करके उन्हें समाप्तकर निष्पाष्टक राज्यकी इच्छासे तो कहीं भरत वन नहीं जा रहे हैं, मार्ग रोचना है। किंतु उनके सम्पर्कमें आनेपर जब उसे पता लगता है कि ये तो श्रीरामको राजा बनाने-हेतु उनकी अनुनय-विनय कर उन्हें लौटानेके लिये जा रहे हैं, तब भरतजीकी श्रीरामके प्रति अनुकरणीय भ्रातृभक्तिसे प्रभावित होकर वह यह उठता है—'भरतजी! आप धन्य हैं, आप-जैसा छोटा भाई मुझे भूमण्डलके साधन्त इतिहासमें कहीं भी नहीं दिखता। जिस चक्रवर्ती साम्राज्यके लिये बड़े-बड़े लोग जीवनभर संघर्ष करते हैं, ऐसे अनायास-प्राप्त मङ्गीय साम्राज्यका आप त्याग कर रहे हैं।'।

भरतजी अपार सेनाको देखकर भरद्वाज-जैसे तपोधन महर्षिको भी यह शङ्का हो जाती है कि सम्भवतः दुर्भावनासे ही भरत वनमें रामकी ओर जा रहे हैं, परंतु जब भरतजीद्वारा उनके हृदयका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो वे अत्यन्त प्रसन्न होते हैं तथा भरतजीका आतिथ्य आधिदैविक शक्तियोंद्वारा करते हैं।

कहाँसे अब वे सैनिकों, परिजनों एवं गुरुजनोंके साथ दुःखसे सप्त होकर चित्रकूटकी ओर चलते हैं तो अपने साथ चउनेगले दुःखसन्तप्त लोगोंको सान्त्वना प्रदान करते हुए कहते हैं कि आपलोग चिन्ता न करो—

यावत् चरन्तो भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ ।
शिरसा प्रग्रहीष्यामि न मे शान्तिर्भङ्गिष्यति ॥

(वा० रा० अयो० १८ । १)

जबतक मैं ज्येष्ठ भ्राता राघवेंद्र श्रीरामके राजकीय चिन्तित चरणोंको अपने सिरपर नहीं धारण कर

१-अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहित । अयो। त्वा त्वमेवाय भव राजा निरुद्य माम् ॥

(वा० रा० २ । ३४ । २६)

२-धन्यस्व न त्वया तुल्य पश्यामि जगतीतले । अथत्नाद्गता राज्य यस्त्व त्यक्तुमिच्छसि ॥

(वा० रा० अयो० ८ । १२)

गा, तबतक मुझे शान्ति न मिलेगी। जबतक पिता-
तामहके राज्यपर उसके वास्तविक अधिकारी श्रीराम
तिष्ठित होकर अभिप्रेकके जलसे आर्द्र न हो जायँगे,
जबतक मेरे मनको शान्ति नहीं।' इस प्रकार उन्हें
राजा बनानेके उद्देश्यसे जब भरतजी चित्रकूट पहुँचते हैं,
तब वसिष्ठ आदि गुरुजनों, मन्त्रियों और प्रजाजनोंके बीच
अनुनय-विनय करते हुए श्रीरामसे राजा बनने एवं अयोध्या
लौट चलनेके लिये उनकी शरणागति करते हुए कहते
हैं—'इन मन्त्रियोंके साथ मैं आपका छोटा भाई शिष्य
एवं क्रीत साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक याचना करता हूँ—
'रघुकुलकी मर्यादा एवं धर्मके अनुसार बड़ा भाई ही
राज्यका अधिकारी होता है। आप मेरी माँग पूरी
करें।' पर उनके तर्कको श्रीरामने स्वीकार नहीं किया
और कहा—'पिताजीने मुझे वनवास दिया है, मुझे
उनकी आज्ञाका पालन करना है। तुम्हें भी उनकी
आज्ञा माननी चाहिये। अतः चौदह वर्षोंतक तुम
राज्यकार्य करो। मैं उसके बाद ही अयोध्या लौट सकूँगा।
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामकी यह बात सुनकर जब किसी भी
स्थितिमें उन्होंने श्रीरामको अयोध्या लौटते हुए न देखा, तब
स्वर्णभूषित चरणपादुकाको श्रीरामजीके समक्ष श्रीभरतजीने
रख दिया तथा कहा—'आप इनपर अपने चरणोंको रख
दें; इन्हें ही राज्यका अधिकार दें। ये ही सम्पूर्ण जगत्के
योग-क्षेमका भार वहन करेंगी।' श्रीरामने वैसा ही कर
दिया। श्रीभरतजीने पादुकाको प्रणामकर श्रीरामसे
कहा—'मैं चौदह वर्षोंतक जटा-बल्कल धारणकर फल-
मूलपर ही जीवन व्यतीत करता हुआ आपकी प्रतीक्षामें
नगरके बाहर ही रहूँगा।' श्रीरामचन्द्रजीने भी 'अच्छा'
ऐसा कहकर स्वीकृति दे दी। भरतजी प्रसन्न होकर
चरणपादुकाको सिरपर रख प्रसन्नतापूर्वक शत्रुघ्नसहित
स्थपर बैठ गये तथा वसिष्ठ वामदेवादिको आगे कर
अयोध्याकी ओर चल दिये।

अयोध्या लौटते समय भरतजी भरद्वाज महर्षिके
आश्रमपर पहुँचते हैं। भरद्वाजजी जब उन्हें मस्तकपर

चरणपादुका धारण किये देखते हैं तो उनकी भ्रातृभक्ति
एवं कुलमर्यादाकी निष्ठाको सोचकर कहते हैं—'तुम्हारे
पिता महाराज दशरथ सभी प्रकारसे उन्नत हो गये,
जिनको तुम्हारे समान धर्मप्रेमी एवं मूर्तिमान् धर्मस्वरूप
पुत्र है।' इस प्रकार भरद्वाज महर्षिसे प्रशंसित हो
चरणपादुकाको ले जाकर राजसिंहासनपर प्रतिष्ठित कर
वे स्वयं भोगोंसे बहुत दूर रहकर सचिवकी भाँति
चौदह वर्षोंतक राज्यका संचालन करते हैं। भरतके
इस लोकोत्तर भ्रातृप्रेम, आदर्श चरित्रको आजका भौतिक-
वादी मनुष्य यदि अपनी बुद्धिका विषय एवं अपने
आचरणका लक्ष्य बना ले तो देशमें हो रहे गृहकलहको
कहीं स्थान न मिले।

बहुतसे भक्त भगवत्सौन्दर्योंपासक, बहुतसे श्रीविग्रहके
उपासक, बहुतसे गुणके उपासक होते हैं, परंतु भरतजी
भगवान् श्रीरामकी चरणपादुके उपासक थे, जिससे
उनकी दूरदर्शिताका प्रमाण मिलता है। चरणपादुकाका
राज्य इक्ष्वाकुकुल-परम्पराका एक आदर्शभूत निरुपद्रुत
राज्य था। कोई भी नरेश इस दृष्टिसे भी उन दिनों
आक्रमण नहीं कर सकता था कि शत्रुकी खड़ाऊँसे जाकर
कौन टकराये? श्रीरामसे सम्बन्धित चरणपादुकाकी
सेवा करनेके कारण ही उन्हें विशेषतर धर्म-पालकके
रूपमें स्वीकार किया जाता है।

लक्ष्मणको विशेष धर्मका उपासक इसलिये कहा
गया कि पिताके जीवित रहते हुए श्रीरामको परब्रह्म
परमात्माकी भावनासे अनन्य अनुरागी बन उन्हींको
अपना सर्वविध बन्धु समझकर उनकी उपासनामें अपने
सम्पूर्ण जीवनको समर्पित कर दिया। गङ्गा पार करनेके
वाद श्रीरामने लक्ष्मणजीको माताके सुरक्षाहेतु लौट
जानेका विशेष आग्रह किया, जिसे सुनकर लक्ष्मणजीने
उत्तर दिया—'ज्ञात होता है आप ऊपरी मनसे अयोध्या
लौट जानेके लिये कहते हैं। हृदयसे जिस दिन आप

मेरा और सीताजीका परित्याग कर दूँगे, उस दिन हमयोग जलसे बिलग हुईं मौनके समान मुहूर्त्तमात्र भी जीवित न रह सकेँगे।' लक्ष्मणके इन भावोंको मैं सुमित्रा समझती थी, इसीलिये उन्होंने वनवासके लिये जाते समय लक्ष्मणसे कहा था—'सात ! तुम्हारी सृष्टि वनवासके लिये ही हुई है; क्योंकि रामके अनन्य अनुरागी होनेके कारण उनसे अलग होकर तुम नहीं रह सकते। जब राम वन जा रहे हैं, ऐसी स्थितिमें तुम भी उनके साथ अवश्य जाओ और ध्यान रखना कि श्रीरामके वनमें चलते समय उनके गमन-सौन्दर्यपर ही कहीं ध्यान न चला जाय अन्यथा आगे-पीछे चलकर यण्डवानीर्ग मार्गमें उनकी सेवा नहीं कर सकेँगे।' लक्ष्मणकी इस अनन्य प्रीतिके कारण ही श्रीराम कभी अपनेसे अलग नहीं करते थे। लक्ष्मणजीके जिना पुरपोत्तम श्रीराम न तो निद्रा ही लेते थे और न ही मधुर-मिष्ठान्न सेवन करते थे। लेल-शूद्रमें भी लक्ष्मण विपक्षीदलमें नहीं रहते थे। कहीं भी जाते समय वे उनका अनुगमन किया करते थे।

विशेषतम धर्मका पालन करनेवाले वे भगवद्भक्त होते हैं, जो भगवान्के भक्तोंकी परिचर्यामें ही अपना, सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भारतजीके नन्हिाल जाते समय शत्रुघ्नजी उनके साथ होते हैं। १२ वर्षों तक उनके साथ ही रहते हैं तथा साथ ही लोटते भी हैं। वे उनसे कभी भी वियुक्त नहीं रहना चाहते। भक्तिनी दो धाराएँ हैं—१—भगवत्-चरणारविन्दोंमें अनुराग तथा २—भागवत-चरणारविन्दोंमें अनुराग। भक्तिसरूपा सुमित्रा माँ दो पुत्रोंको उत्पन्न कर एकलौ तो भगवान्के चरणों तथा दूसरेको

(शत्रुघ्नको) भगवद्भक्त भरतके चरणोंमें अर्पित कर अपनेको धन्य एव भाग्यशालिनी मानती हैं।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी अनप्रायिनी पत्नी सीताजीने, जैसा श्रीरामका अनुगमन किया, अन्यत्र कहीं किसीके प्रसङ्गमें ऐसा दृष्टान्त देखनेको नहीं मिलता। लङ्काकी अशोकनाटिकामें १० महीनोंतक निरास करनेपर भी सुवर्गमयी लक्ष्मणा, नन्दननपोषम सुपमा तथा भयङ्कर राक्षसियोंकी निराला रासनाओंसे भी विचलित न होकर अपने सती-गण ही अचल-प्रतिष्ठ रही। श्रीरामके द्वारा प्रेषित हनुमान्से संग्रह एवं अशोकनाटिका-विचरसके पश्चात् लङ्कादहनके प्रसङ्गमें एक राक्षसीके द्वारा जब संग्रह पहुँचानेवाले ढाल मुखवाले बन्दर-(हनुमान्)-की पूँठमें आग लगा दिये जानेका समाचार प्राप्त करती हैं तब सीताजी अपने अमोघ चारित्रिक बलका परिचय देते हुए कहती हैं—

यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः।
यदि वा त्वैरुपल्लाव्यं शीतो भव हनूमतः॥
(वा० रा० सु० ५३।२७)

'अग्निदेव ! यदि मेने पतिकी सेवा की है और यदि मुझमें बुद्धि भी तपस्या तथा पातिव्रयका बल है तो तुम हनुमान्के लिये शीतल हो जाओ।' उनके ऐसा कहते ही हनुमान्की पुच्छकी आग बर्फके समान ठण्डी हो गयी।

सीताजीके इस आदर्श पातिव्रयसे आधुनिक नारियोंको शिक्षाग्रहण करनी चाहिये। आज भी मन, वाणी, शरीरसे नारियों पतिनी सेव करे तो वह सतीचर्या शक्ति प्राप्त करने तथा अग्निको शीतक करने, सूर्यके रथको रोक देनेके चमत्कार उनके समक्ष

१-न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । श्रुतमपि जीवतो बन्धनस्याग्निनेद्रती ॥
(वा० रा० अयो० ५३।३)
२-सुधस्व वनवासाय स्वतुरसः सुहृजने । रामे प्रमादं मा कारीं, पुत्र ध्रातरि गच्छति ॥
(वा० रा० अयो० ४०।५)

हाथ जोड़कर दासकी तरह एक पंक्तिमें खड़े हो सकते हैं। कि मेरे बेटे होनेपर रामका वंश सदैवके लिये नष्ट हो जायगा।'

अन्तमें राण्य करते हुए श्रीरामने लोकापवादके भयसे भगवती सीताका परित्याग कर गर्भिणी-अवस्थामें ही बाल्मीकिके आश्रमपर आज्ञाकारी लक्ष्मणद्वारा जब भेज दिया उस समय सीताजीने कहा—'लक्ष्मण ! आज ही मैं तुम्हारे समक्ष गङ्गाजीमें कूदकर प्राणोंका परित्याग कर देती, परंतु मैं इसलिये ऐसा नहीं कर रही हूँ समाजके समक्ष एक आदर्श नारीके रूपमें उपस्थित हो।

मानवके चरित्रका उत्थान एवं पतन उसके मनपर आवृत है

(—अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्री श्रीजी, श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज)

अनन्तकृपाकोश भगवान् श्रीसर्वेश्वरके कृपाप्रसाद एयं जीवके बहुजन्मार्जित पुण्योंके फलस्वरूप उसे देवदुर्लभ मानवशरीर उपलब्ध होता है। ऐसे दुष्कर मानवशरीरमें यदि सच्चाचरित्रका दर्शन न हो तो यह मानवताका यास्तविक स्वरूप नहीं है। उज्ज्वल-चारित्र्य ही मानवताका शोतक है। इसीसे उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान जाना जा सकता है। केवल उदर-पोषणादि कार्य उसके 'इंद्रमित्यम्' लक्ष्य नहीं है। यह सब तो समस्त प्राणि-मात्रमें भी विद्यमान है।

देवर्षिवर्य्य श्रीनारदजीने अपने 'नारदभक्ति-सूत्र'में 'लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादिव्यापार-स्त्वाशरीरधारणावधिः'—इस सूत्रके उत्तरार्द्धवचनसे भोजनादि व्यापारको जघनतक प्राकृतिक शरीर है, तान-निखिल प्राणियोंके जीवननिर्वाहका एक साधन बताया है; क्योंकि इसके बिना जीवनका स्थिरत्व नहीं होता। परंतु भोजनादि व्यापारको जीवनका मूल लक्ष्य नहीं माना जा सकता। जीवनका प्रमुख उद्देश्य है—अपने सत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित रहकर विवेकपूर्वक वेदादिशास्त्रानुमोदित धर्मका अनुपालन और यही सन्चारित्र्यका भी वास्तविक स्वरूप है—यह 'धर्मं चर', 'सत्यं वद', 'नानृतम्'; 'स्वाध्यायान्मा प्रमदः', 'मातृदेवो भव', पितृदेवो भव', 'आचार्य-

देवो भव',—'मातृमान्-पितृमान्—आचार्यवान् पुरुषो वेद' इत्यादि औपनिषद्-वचनोंसे स्पष्ट ही है। 'ईशावास्योपनिषद्'के इस प्रथम मन्त्रसे कितना सुन्दरतम उद्बोधन मिल रहा है कि—

ईशाचास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यजेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

विविध विचित्र संस्थान-सम्पन्न चेतनाचेतनात्मक इस अनन्त जगत्में जो भी कुछ समग्र दृष्टिगत हो रहा है, वह उन्हीं निखिलजगदभिन्ननिमित्तोपादानकारण, क्षराक्षरातीत, जगज्जन्मादिहेतु, सर्वद्रष्टा, सर्वनियामक, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक भगवान् सर्वेश्वरसे ही ओत-प्रोत है। अतः इन अनन्तकृपासिन्धु अकारणकरुणा-वरुणालय श्रीप्रभुसे प्रदत्त वस्तुका ही सेवन करें। इतर जनोंके धनादि पदार्थोंकी लिप्सा न करें। विष्णुपुराणकी यमगीतामें भी उपर्युक्त प्रकथनका बड़ा सुन्दर निदेश है—

हरति परधनं निहन्ति जन्तून्

वदति तथानृतनिष्ठुराणि यश्च ।

अशुभजनितदुर्मदस्य पुंसः

कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्त्यनन्तः ॥

न सहति परसम्पद्ं विनिन्दं

कलुषमतिः कुरुते सतामसाधुः ।

न यजति न ददाति यश्च सन्तं

मनसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य ॥

जो दूसरोंपर धन हारण करता है, पशु-पक्षी आदि जीवोंकी हिंसा करता है तथा असत्य-भाषण और कठोर वचन बोलता है, ऐसे अशुभ-कर्मजनित दुर्मदान्ध पापमति पुरुषके हृदयमें अनन्तरूपरूप भगवान् श्रीसर्वेश्वर निवास नहीं करते। जो असाधु पापबुद्धि दूसरोंकी सम्पत्ति चुराता या छूट-खसोट करता है एवं पुण्यरुलोक साधु पुरुषोंकी निन्दा करता है, न तो यज्ञादि उत्तम कर्म करता है तथा न किसी प्रकारका दान ही करता है, ऐसे अधम पुरुषके मनमें जनार्दन भगवान् श्रीराधामाधव कभी निवास नहीं करते।

इस प्रकार शास्त्रोंके अग्रहित वचन सच्चरित्र्य या धर्मकी ओर अपसरा होनेका उपदेश करते हैं। धर्मनिमुख उत्तमकर्तव्यनिराहमुष्य मानव कथमपि सुख-शान्तिकी धनुभूति नहीं कर सकता। धर्म-सेवनसे ही उसके जीवनमें सच्चरित्र्यका उद्भव हो सकता है। धर्माभिरुचि एवं पवित्र चरित्रसंवेष्टित जीवन तभी सम्भव है, जब मानवका मन इस ओर प्रवृत्त हो। मनुष्यका मन बड़ा चञ्चल है। इसीके कारण वह बन्धन एवं मोक्षको प्राप्त होता है—
‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।’ अथास-
वैराग्यमे इसस्य निरोध होता है (योगदर्शन २। ५, गीता ६। ३५)। श्रीमद्भागवतमें भी ‘मनःपूर्वं समाचरेत्’ का आदेश है। श्रीमद्भागवतमें ही जगन्नि्यन्ता भगवान् श्यामसुन्दर श्रीगोविन्दने उद्भवको उपदेश करते हुए ध्वस्तिकापुरीके द्विजके द्वारा—जिसने जागतिक पीड़ाओंसे संतप्त होकर वैराग्य धारण किया था, अनुभूतिपूर्ण मनोरूप निदेशक विचार व्यक्त कराये हैं, वे सदा हृदयमें अमरार्थ हैं। इनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

मेरे सुख-दुःखके हेतु न तो ये मनुष्य और न देवता ही तथा न यह शरीर एव न ये भद्र, कर्म, कालादिक ही हैं। वेद-वचन और सन्तवचन मनको ही प्रमुख कारण मानते हैं और इस सारे ससार-चक्रको मन ही प्रेरित करता है। यथार्थमें यह मन प्रबल पराक्रमी है।

इसने विषय एवं उसके कारण गुणों तथा तत्सम्बन्धी वृत्तियोंकी उत्पत्ति की है और उन वृत्तियोंके तत्सम ही सारिक, राजस, तामस आदि विविध प्रकारके कर्म हैं—

‘मनः परं कारणमात्मनस्ति
संसारचक्रं परिधर्तयेद् यत् ॥

मनो गुणान् चै सृजते बलीय-
स्तनश्च कर्माणि विद्वक्षणानि।

(श्रीमद्भा० ११। २३। ४३ ४४)

उन कर्मोंके क्रमानुसार ही प्राणीकी नानारूपसे गतियाँ होती रहती हैं—समग्र चेष्टाएँ मन ही किया करता है। सर्वदा उसके सङ्ग रहनेपर भी ज्ञानशक्ति-प्रमुख यह आत्मा निष्क्रिय ही है। जब वह मनके अनुकूल होकर विषय-भोक्ता बन जाता है, तब वह कर्मोंके साथ तीव्रसक्ति होनेसे उनसे बँध जाता है। दान, स्वधर्मपालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म तथा ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मोंका सर्वात्मि फल यही है कि मन तन्मय होकर श्रीहरिमें प्रवृत्त हो जाय। ऐसा समाहित मन ही उच्चतम योगका परिणाम है। जिसका मन सर्वदा शान्त और समाहित है, उसे दानजनित सम्पूर्ण सत्कर्मोंका फल मिठ गया। इसलिये अब उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। और, जिसका मन अस्थिर है अथवा आलस्यपूर्ण है, उसे इन दानादिक श्रेष्ठ कर्मोंसे अथावधि कुछ भी लाभ न मिला। समस्त इन्द्रियों मनके बशीभूत हैं। किंतु मन किसी भी इन्द्रियके बशमें नहीं है। बस्तुतः यह मन बड़ा ही प्रबल एवं अतिभयकर देव है। इसको बशमें करनेवाला इन्द्रियसमूहका परम रिजेना ही वास्तवमें देव-देव है—

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च
श्रुतं च कर्माणि च सद्ब्रह्मतानि।
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥
मनोवशेऽप्ये ह्यभयन् स देवा
मनश्च नाश्वस्य वदं

धीम्नो हि देवः सहस्रः सहीयान्
युञ्ज्याद् वशे तं स हि देवदेवः ॥
(श्रीमद्भा० ११ । २३ । ४६, ४८)

वस्तुतः मानवके चरित्रनिर्माणमें प्रमुखतया मूल है—
उसका मन । यदि उसका यह मन शास्त्रग्रन्थस्यानुकूल
व्यवस्थित है, नियन्त्रित है, धर्मरत है, तो फिर उसके
चरित्रमें किसी भी प्रकारका विकार नहीं आ सकता ।
परं च कथंचित् उसका चञ्चल मन विविध विकारपुष्प-
जन्य अविचारझंझावान् समाक्रान्त है तो फिर स्वाभाविक
है कि उसका चरित्र भी अपावन, अनाचरणीय
विकृत और अति निन्दनीय बन जाता है । इसीलिये इन
समग्र दृष्टियोंसे चरित्र-निर्माणमें मन ही नितान्तरूपसे
प्रमुख आधार है । तभी तो श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीप्रभुने
अर्जुनको—‘मन्मना भव मद्भक्तः’, ‘मध्यावेदय मनो ये
नित्ययुक्ता उपासते’, ‘मन्मथे मन आधत्स्व’
त्यादि वचनोंसे मन-विषयक उपदेश किया ।

अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीसुदर्शनचक्रावतार
श्रीमन्निम्बार्क भगवान्ने अपने ‘ब्रह्मसूत्र’के ‘वेदान्त-
पारिजात-सौरभ’ भाष्यमें एवं आपहीके पट्ट शिष्य
श्रीनिवासाचार्यजीने ‘वेदान्तकौस्तुभ भाष्यके आनुमानाधि-
करण प्रकरणमें कटोपनिषद्के (१ । ३-३-०)
मनोविषयक औपनिषद् मन्त्र उद्धृत किये हैं; वे
मननीय हैं—

आत्मानं स्थिनं चिद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु मारुधि चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥
यस्तु विद्यानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥
विज्ञानसारधिर्यस्तु मनः प्रग्रहचान्तरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

सभी शास्त्रोंने सर्वकारण-कारण इस मनको ही निम्न
किया है । प्रत्यक्षमें भी अनुभवदृष्टिसे सुस्पष्ट है कि

सर्वदा-सर्वत्र क्षेत्रमें मन ही सर्वेन्द्रियोंका एकमात्र
आधार है । ‘अध्यात्मरामायण’के उत्तरकाण्डमें शरणागत-
वत्सल भगवान् श्रीराम लक्ष्मणजीको उपदेश करते हैं—

विचिक्त आसीन उपारतेन्द्रियो
विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः ।
विभाषयेदेकमन्यसायनो
विज्ञानदृष्टकेवल आत्मसंस्थितः ॥

(अध्या० रा० उ० का० म० ५, श्लो० ४६)

परमात्मचिन्तनपरायण मुमुक्षु साधकका कर्तव्य
है कि वह एकान्तस्थलमें इन्द्रियोंको विषय-रहित कर
अन्तःकरणको अधीन कर आत्मामें स्थित हुआ
इतर साधना-रहित विशुद्ध चित्तसे केवल ज्ञानदृष्टिके द्वारा
एकमात्र परमात्माकी ही भावना करे । ‘अध्यात्मरामायण’के
अरण्यकाण्डमें भी कवचवने गर्वधरूप धारण करनेके
बाद विनयावनत हो भगवान् श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते
हुए मनको श्रीप्रभुके स्वरूपचिन्तनमें अप्रसर करनेपर
ही इङ्गित किया है—

यदस्मिन् स्थूलरूपे ते मनः संधार्यते नरैः ।
अनायासेन मुक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किञ्चन ॥

(अध्या० रा० अ० का० म० ९ श्लो० ४६)

‘यदि मानव आपके मङ्गलमय अनुग्रह-विग्रहरूपमें
अपने मनको प्रवृत्त कर दे तो वह बिना प्रयासके मोक्षको
प्राप्त हो जाता है । अतः हे राम ! आपके इस नयना-
भिराम मनोहर मङ्गलमय स्वरूपके अनिर्दिष्ट और कोई
भी पदार्थ नहीं है ।’ ‘श्रीरामचरितमानस’में भगवान्
श्रीराम अपने प्रिय सखा श्रीसुग्रीवजीको उपदेश कर
रहे हैं—

निर्मल मन जन खो मोहि पावा । मोहि कपट छक छिद्र न भावा ॥

श्रीमानसमें ही अन्यत्र जीवके मनमें रहनेवाली ममता
आदिकी आलोचना है—

ममता तरुन तमी अंधिआरी । राग द्वेष टल्लक सुखकारी ॥
तब कति बसति जीव मन माहीं । जब कति प्रभु प्रताप रवि माहीं ॥

(श्रीराम च० मा० ५ । ४६)

श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमन्नरसुरामदेवाचार्यजा महाराजने अपन परसुराम-सागर में मनोविषयक श्रेष्ठ उपदेश किया है—

मनही चञ्चल मन चपल मन राजा मन एक ।

परमा मन हरि सौ मिल तौ हरि मिळे निमक ।

इसी प्रकार श्रीगोविन्दशास्त्रदेवाचार्यजी महाराजने भी अपनी सरस शार्ङ्गमें मनको सांभाल किया है—

मनुवाँ हरि हरि हरि भजन भला ।

भ्रम राम मैं छोड़ गमरायो यह जग धन्धा जला ।

मृत बन्धु सब त्याग्य गण तु कर्मों जाय इला ।

गोविन्दमन चित्त चत सवेरा बंधों दुखलेत दला ।

(श्रीगोविन्दशास्त्रदेवाचार्यशार्ङ्ग-१७०१ पृ० १००)

मित्र भक्तशिरोमणि किशानगढ़के महाराज श्रीनागरीनासजीन अपनी गृह्यशास्त्रीमें मनकी स्थितिका बड़ा भावपाटी चित्रण किया है । वे कहते हैं—

याप स्योदत मनस गयो ।

चित्तं चकि विद्याम न कीनो अधिक-अधिक बुद्ध भयो ।

उयो उयो तन यह औरन है हीं मन है नयो-नया ।

नागरीनास बसा कृदावन नित मुक्त रहै कया ॥

(श्रीनागरीनास वाणी पृ० २११ पृ० ५७)

नात्यर्थ यह कि सर्वविरूपसे इस विषयासक्त नृक्षत्र मनका पूर्ण निग्रह किया जाय । निग्रहीत मन मानवके चरित्र निर्माणमें सहायक होगा । आजके युगमें मानवके निर्माण चरित्रका जो अभाव है (हा है) इसका मुख्य कारण मनकी उन्मत्तता ही है । यदि मन व्यवस्थित पब सुनियंत्रित है तो उन्मत्त चरित्रका निर्माण स्वाभाविक है । अतः शास्त्रोंके चित्तन-मानन पर महापुरुषोंके सस्मरण (हृदय स्थिर-बुद्धिमें मनको पवित्रतापूर्वक सर्वेश्वर श्रीराधामात्र प्रभुसे पदाम्भोजमकरन्द पानेके लिये अग्रसर करें) । स्वतः ही हमारा चरित्र पवित्र होकर आदर्शरूप बन जायगा । यही मर्चा-मना आचरणीय है ।

मानवके लिये आचरणीय कर्तव्य

(- नियन्त्रितान परमश्रद्धय धीभाईकी भीदनमानप्रसन्नो जोहार)

रक्षक पर भा मरमें निर्णय तथा समभारते सदा स्थित है । परन्तु व्यवहार-मसारमें भय अनिग्रह है । विशाल हाथाना आकार उठत उठा है अर नही-सा चींटाका उठत हा गेग । हा में आर पापका आहार है काम पात अन मउनी आरका जग आर क्षापदोका मास आर । हा मने आहारका परिमाण भा विशाल है आर नुद पीनिका आहार अत्यन्त अप । हा गण राजा महाराजा मवार होकर और-रूप में, गणक सरारी करनम पापका भानि रह आर कहां कुत्तकी सरारा करनेको उह किया पाप तो घोर अपमानका बोध हो— और कुत्तेकी सरारी सम्भव भी नहीं । गायका दूध भी सदाचारी गेगोंको अत्यन्त प्रिय और पुष्कर पर कुतियाका दूध किसीको प्रिय नहीं । गो दूधके बन्नेमें किसीको

कुतियाका दूध पीनकी बात कहकर गेगा जाप उसका स्तितना अप्रिय गेगा । हाथीकी बड़ा मीमन चींटा वेसराकी कोइ कीमत नहीं कही आ पाप तो निकाल कर दूर रेंचनका महज प्रथन । गिया नियम-सम्बन्ध श्राद्धण मनाजन शशत्रुनुमा मयका पूज्य और गणका में पूज्यलाका अभाव । ब्राह्मणमें सहज सारित्र भाव तथा चाण्डालमें महज तामामक भाव । वनक आकार-प्रकार, आचार विचार, आहार, उपयोग मुख्य सम्मान, उपकारिता आदिमें पर्याप्त अंतर है । इन्हें नभी कहीं मिगया हा नहीं जा सकता । पर आमभावसे य सब सर्वत्र समान हैं । जो आत्मा हाथीमें, बही चींटीमें, बही ब्राह्मणमें, बही चण्डालमें, बही गेगोंमें और बही कुत्तेमें भी वर्तमान है ।

देश जाति या व्यक्तिविशेषमें आचार-व्यवहारका भेद रहता है । इन भेदोंको कभी भा मिगया नहीं

नमस्कार, पूजन तथा सेवामें लगा रहता है। सबके सामने सदा नत रहकर अत्यन्त विनय विनम्रताका व्यवहार करता है, सबका सम्मान-सत्कार करता है और अपने सब कुटुम्बको भगवान्की सम्पत्ति मानकर सर्वस्वके द्वारा उनकी सेवा करता रहता है। इस सेवा-स्वीकारको वह उनका कृपा मानता है। सेवा-बुद्धि प्रदान करने, सेवामें निमित्त बनाने तथा सेवा स्वीकार करनेमें भगवान्की कृपाको ही कारण समझकर वह सदा-सर्वदा वृत्तज्ञ हृदयसे श्रीभगवान्का स्मरण-चिन्तन करता रहता है। उसके पतिव्रत तथा मधुर अन्त करणमें सदा निर्मल समर्पणकी पवित्र मधुर सुधा-भारा बहती रहती है। वह केवल चेतन प्राणीमें ही अपने भगवान्को नहीं देखता, जड़ प्राणियोंमें भी वह अपने भगवान्के निम्न दर्शन करके प्रणाम, पूजन तथा समर्पण आदिकें द्वारा उनकी सेवा करता रहता है। ऐसा मानव 'भक्त मानव' है। इसकी मानवता सर्वथा आदर्श तथा महान् है।

व्यवहारमें भेद न रखना मुख्यता या पशुता है। व्यवहारमें भेद रखे बिना जगत्का चक्र चल ही नहीं सकता। माता और पत्नी दोनों स्त्री-जाति हैं। दोनोंके अङ्ग-अपवयव एक-से हैं, परन्तु मनुष्य दोनोंमें भेद मानेगा ही। वर इस भेदका मनपर तिलक्षण प्रभाव होता है। माताको देखकर मनमें कुछ और ही भाव आते हैं और पत्नीको देखकर कुछ और ही। आमाके नाते परस्पर भेद समझना और किसीसे शृणा करना 'आसुर भाव' है और अज्ञान है। किसी भी प्राणीपर क्रोध करना 'राक्षसपन' है।

मानवको सब कार्य यथाधिकार यथाविधि सुचारु-रूपसे करने चाहिये। कार्यमें कहीं त्रुटि न हो, जो कार्य जहाँ जैसा करना विधेय हो, वैसा ही सम्यक्-प्रकारसे करना चाहिये, परन्तु करना चाहिये आसक्ति न रखकर जगत्प्रभुके लिये, अथवा भगवान्की प्रशन्नता

या प्रीतिके लिये। कर्म साङ्गोपाङ्ग हो, परन्तु कहीं ममता-आसक्ति न रहे। जैसे अभिनेता नाटकमें नाट्यमञ्चपर अपने स्वोंके अनुसार विविध अभिनय करता है। जहाँ जिस रसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, वहाँ वह उसीकी अन्तारणा करता है। रोनेकी जगह रोता है, हँसनेकी जगह हँसता है। दर्शन-समुदाय उसके सफल अभिनयसे प्रभावित होकर रोने-हँसने लगता है, परन्तु वह रोता-हँसता हुआ भी वस्तुतः रोता है, न हँसता है। वह तो केवल अभिनय करता है और उस अभिनयके द्वारा नाटकके स्वामीको प्रसन्न करता है। नाट्यमञ्चपर वह किसीका न स्वामी बनता है, किसीकी पत्नी बनता है, किसीका पुत्र बनता है, किसीका मायिक बनता है, किसीका पुत्र बनता है, किसीका पिता बनता है और ठीक उसीके अनुरूप सम्बोधन करता है, व्यवहार-वर्ताव करता है। बृहस्पति राजपोशाक तथा आभूषणादि पहनकर राजाका अभिनय करता है और फटा चियड़ा लपेटकर फकीरका। परन्तु वह जानता है कि मैं न तो यहाँके किसी सम्बन्धसे किसीके साथ सम्बन्धित हूँ, न पोशाक-गहने ही मेरे हैं तथा न मैं राजा या फकीर ही हूँ। इसी प्रकार मानव अपने कर्मक्षेत्रमें नाटकके अभिनेताकी भाँति कहीं भी ममता-आसक्ति किये बिना अपने कर्तव्यकर्मका सुचारु रूपसे पालन करता रहे और उसमें लक्ष्य हो—'भगवान्की प्रसन्नता'। इस प्रकार जीवन बितानेवाला मानव न तो कभी अशान्तिमें पड़ता है और न दुःख भोगता है, न उसे चिन्ताप्रसन्न रहना पड़ता है, न उसके द्वारा अपना या किसी भी दूसरेका कभी अहित ही होता है एवं न उसे कर्मव्यग्र ही मित्रता है। उसके द्वारा सामूहिक ही जगत्-मङ्गलदायक कार्य होते रहते हैं। जैसे अत्यन्तसे किसीकी मृत्यु नहीं होनी, वैसे ही उसके कर्मसे किसी भी प्राणीका अहित नहीं होता। उसका ससारमें जन्म लेना और रहना केवल लोक-कल्याणके लिये है।

होता है, परंतु वह अभिमानपूर्वक लोक-कल्याणके लिये प्रवृत्त नहीं होता। उसका स्वरूप ही होता है— लोक-कल्याण। जैसे सूर्यदेवता प्रकाश देनेके लिये उदय नहीं होते, उनका स्वरूप ही प्रकाशमय है, अतः उनके उदय होते ही अपने-आप प्रकाशका सर्वत्र विस्तार हो जाता है, वैसे ही उस लोक-कल्याणरूप मानवके द्वारा सहज ही महान् लोक-कल्याण होता रहता है।

भगवान् समस्त प्राणियोंमें सदा वर्तमान हैं। सबकी पूजा, सबको सुख पहुँचाना भगवान्की ही पूजा है। जो लोग भगवान्की पूजा करना चाहते हैं और सर्वप्राणियोंमें सदा स्थित परमात्माकी मोहवश उपेक्षा करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, उनके द्वारा बड़े विधिविधान तथा प्रचुर सामग्रियोंसे की हुई पूजासे वस्तुतः भगवान् प्रसन्न नहीं होते। जो मानव समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे वर्तमान भगवान्का द्रोह करता है, वह वास्तवमें

से ही द्रोह करता है। इसलिये वही मानव द्विमान् तथा अपना हित करनेवाला है, जो समस्त प्राणियोंके हित तथा सुखका आचरण करके भगवान्की पूजा करता है। पूजाके लिये अपना कर्म ही प्रधान है, मात्र भगवत्-पूजाका होना चाहिये। यही स्वकर्मके द्वारा भगवान्का पूजन है। पाप वही है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका अहित हो। पुण्य वह है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका हित हो। पाप-पुण्यकी इस परिभाषाके अनुसार यह निश्चय करना चाहिये कि जिससे दूसरोंका अहित होता होगा, उससे कभी अपना हित होगा ही नहीं और जिससे दूसरोंका हित होता है, उससे अपना हित निश्चय ही होगा। अतएव सदा-सर्वदा परहितमें ही अपना यथार्थ हित समझकर उसीमें प्रवृत्त रहना चाहिये।

सबसे श्रेष्ठ मानव वह है, जो परायणको ही अपना स्वार्थ मानकर अपनी हानि करके भी दूसरेको लाभ

पहुँचाता है। उससे नीचा वह है, जो अपनी हानि न करके दूसरेका लाभ करता है। तीसरा वह है, जो अपना लाभ हो तो दूसरेका लाभ करता है, केवल दूसरेके लाभपर ध्यान नहीं देता। चौथा वह है, जो केवल अपना लाभ ही देखता है, दूसरेके वास्तव कुछ नहीं सोचता। पाँचवाँ वह है, जो अपने लाभके लिये दूसरेकी हानि करनेमें नहीं हिचकता। छठा वह है, जो अपना लाभ न होनेपर भी दूसरेको नुकसान पहुँचाना चाहता है और सातवाँ वह है, जो अपनी हानि करके भी दूसरेकी हानि करता है। यह सबसे निकृष्ट मानव है। ऐसे मानवोंकी संख्या जब बढ़ने लगती है, तब सब ओर दानवता छा जाती है। मानव मानवका शत्रु हो जाता है तथा एक-दूसरेसे लड़कर सभी विनाशके मुखमें जाने लगते हैं।

मानवके पालनके लिये भगवान् देवर्षि नारदने तीस आचरणीय धर्म बतलाये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महापुरुषोंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंसे निवृत्ति, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंमें अन्न आदिका उचित विभाजन, सब जीवोंमें अपने आत्मा या इष्टदेवकी भावना, संतोंके परम आश्रय भगवान्के नाम-गुण-स्तीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। ये तीस प्रकारके आचरण मानवमात्रके लिये परम धर्म हैं, इनके पालनसे सर्वात्मा भगवान् संतुष्ट होते हैं—

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः।
त्रिशल्लक्षणान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥
(श्रीमद्भा० ७।११।१२)

वस्तुतः इनके आचरणके प्रयत्नकी सफलतामें ही मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है।

गीतामें चरित्र-निर्माण

(भगवान्की सम्मुखता)

(लेखक—परम भवेय रषामी श्रीराममुखदासजी महाराज)

मनुष्यशरीर केल ल परमा माकी प्रातिके लिये ही मिला है । इसलिये एक परमात्मप्राप्तिना निश्चय हो जाय तो मनुष्य परमात्माके सम्मुख हो जाता है । परमात्माके सम्मुख होनेसे उसमें सदगुण-सदाचार स्वत आने लगते हैं, जिससे उसके चरित्रका ठीक निर्माण होने लगता है । परंतु जब मनुष्य परमात्माप्राप्तिमें भूलकर सामाजिक पदार्थोंका सग्रह करने और भोग भोगनेमें लग जाता है, तब उसका चरित्र गिर जाता है । जिसका चरित्र नीचे गिर जाता है, वह मनुष्य कहलानेके योग्य भी नहीं रहता ।

भगवद्गीताका पूरा उपदेश चरित्र-निर्माणके लिये ही है । अर्जुनका भाव पहले युद्धका ही था, इसलिये वन्होंने भगवान्को निमन्त्रित किया और युद्धक्षेत्रमें युद्ध करनेके लिये तैयार भी हो गये । परन्तु भगवान्का विचार अर्जुनका उद्धार करनेका था । अर्जुनने कहा कि दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा कीजिये, मैं देखूँ कि मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है । भगवान्ने वैसे ही दोनों सेनाओंके बीच रथको खड़ा करके कहा कि इन वुरुषशियोंको देख (१ । २१-२५) । वुरुषशियोंको देखनेकी बात सुननेसे अर्जुनको शरीरकी प्रधानतावाला अपना कुटुम्ब याद आ गया । ये सब मर जायेंगे—इस विचारसे वे घबरा गये और अपने कर्तव्यसे निम्न होकर बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा । कर्तव्यसे विमुक्त होना ही चरित्र-निर्माणका बाधक होता है । भगवान्ने कहा—अरे ! क्या करता है तू ? युद्ध करना तो तेरा कर्तव्य है । इस लिये मोह और कायलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा (२ । २३) ।

मनुष्यको कर्तव्य पथपर प्रवृत्त करनेके लिये ही भगवद्गीताका आदिर्भाग हुआ है । अपने कर्तव्यका

ठीक-ठीक पालन करनेसे ही चरित्रका निर्माण होता है और कर्तव्यमें व्युत् होनेसे ही चरित्रका नाश होता है । भगवान् इन त्वेषार्थं जातु नासम् (२ । १२)—यहाँसे उपदेश आरम्भ करते हैं और पहले देह और देह, विनाशी और अविनाशीका विवेचन करते हैं । तात्पर्य यह है कि विनाशी वस्तुकी ओर ध्यान न देकर अविनाशीकी ओर ध्यान दिया जाय । ऐसा होनेसे ही चरित्र-निर्माण होता है ।

एक मार्मिक बात है कि अविनाशीका लक्ष्य होनेसे विनाशी वस्तुएँ खन आयेंगी । उनके लिये दुःख नहीं पाना पड़ेगा । परंतु विनाशीका लक्ष्य होनेसे अविनाशी तरनकी प्राप्ति नहीं होगी, और विनाशी वस्तुओंके लिये भी चिन्ता करनी पड़ेगी एवं परिश्रम उठाना होगा । आगे चलकर भगवान्ने कहा कि यदि स्वधर्मको देखें तो भी क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्ध करनेमें ही लाभ है (२ । ३१) । तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका पालन करनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होता है और अकर्तव्यकी ओर जानेसे ही पतन होता है । कर्तव्य-पालनमें ज्ञानना, ममता और आसक्तिका त्याग मुख्य है । इनके त्यागका यह अभिप्राय है कि जड़का उद्देश्य नहीं रखना है । शरीर आदि वस्तुएँ पहले हमारी नहीं थीं, पीछे हमारी नहीं रहेंगी और अब भी प्रतिक्षण हमसे नियुक्त हो रही हैं । ऐसी जागृति रहेगी तो जड़का उद्देश्य नहीं रहेगा और स्वत इन्द्रियोंका, अन्तःकरणका सयम होगा । सयममें ही चरित्र निर्माण होता है । असयमसे प्रवृत्तियाँ उच्छृङ्खल हो जाती हैं एवं उनसे चरित्र गिर जाता है ।

तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुन पूछते हैं कि मुझको धोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? भगवान् बताते हैं—ऊपरसे

घोर कर्म दीखनेपर भी स्वार्थ, ममता, अहंता, कामनाका त्याग करके कर्तव्य किया जाय तो वह घोरपना नहीं रहता, केवल क्रिया ही रहती है। क्रिया तो वर्ग और आश्रमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है, पर जो घोरपना, तीक्ष्णपना, मलिनता, पतन करनेकी बात होती है, वह कामनाके कारण होती है। कामना रख करके पारमार्थिक ग्रन्थ पढ़ें, दूसरोंको सुनायें तो (लक्ष्य पैसा आदिकी इच्छा रहनेसे) आसुरी-सम्पत्तिसे, पापोंसे बच नहीं सकते; क्योंकि कामनाये ही सब पाप होते हैं (३।३७)। कहने-सुननेपर भी सच्चरित्रता नहीं आ सकती। परंतु परमात्माका लक्ष्य हो तो लौकिक कर्तव्य-कर्म करते हुए भी स्वतः सच्चरित्रता आ जाती है। इसलिये तीसरे अध्यायमें भगवान् ने कामनाका त्याग कर कर्तव्य-कर्म करनेपर बहुत जोर दिया है। ऐसे ही चौथे अध्यायमें बताया कि जब अपनी कामना नहीं रहती, कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् कर्मोंको करते हुए भी मनुष्य बंधता नहीं; क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्माकी ओर बढ़नेका है, अपसर होनेका है। पाँचवें अध्यायमें भी अपने कर्तव्यका पालन करनेकी बात बतायी—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥

(५।१२)

‘जो युक्त (योगी) होता है, वह कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी, सदा रहनेवाली शान्तिकी प्राप्त होता है और जो अयुक्त होता है, अर्थात् जिसके मन-इन्द्रियाँ वशमें नहीं होते, वह कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बंध जाता है।’ फल (पदार्थ) तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है, पर उसमें जो कामना है, वही बन्धनका कारण है। कामनासे चरित्र गिरता है। चरित्र गिरनेसे अशान्ति पैदा हो जाती है और चरित्र-निर्माणसे शान्ति मिळती है। मनमें दुर्भाव उत्पन्न

होते ही अशान्ति हो जाती है और सद्भाव होते ही शान्ति होने लगती है।

यदि ध्यान दे तो यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि जितना-जितना वह नाशवान्की कामनाका त्याग करता है, उतनी-उतनी शान्ति, आनन्द, समता, सद्गुण उसमें आते रहते हैं और जितनी-जितनी नाशवान् वस्तुओंकी कामना करता है, उतनी-उतनी अशान्ति, विषमता, दुःख, सन्ताप, जलन, दुर्गुण आते रहते हैं।

छठे अध्यायमें भी परमात्मामें तत्परतासे लगनेकी बात कही है। वह परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस परमात्माको जो सब प्राणियोंमें देखता है और सब प्राणियोंको परमात्माके अन्तर्गत देखता है, उससे परमात्मा अदृश्य नहीं होते और वह परमात्मासे अदृश्य नहीं होता—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च भे न प्रणश्याति ॥

(६।३०)

जो मनुष्य दूसरोंके दुःख-सुखको अपने शरीरके दुःख-सुखके समान समझता है, वह परमयोगी होता है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

दुःखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(६।३२)

किसीको भी दुःख न पहुँचे—ऐसा जिसका हृदय है, वह परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। सबका दुःख दूर कैसे हो ! सभी सुखी कैसे हो जायँ !—ऐसे भाववालेका चरित्र सबसे ऊँचा होता है। आगे मनको वशमें करनेकी बात आयी तो अभ्यास और वैराग्यको बताया (६।३५), अर्थात् वहाँ भी भगवान्की ओर लगने और संसारसे हटनेकी बात कही। परलोकमें गतिके विषयमें भी यही बात है। जो परमात्माकी ओर चलता है, उसका साधन वीचमें ही छूट जाय और वह मर जाय तो उसका भी उद्धार ही होता है, दुर्गति नहीं होती (६।४०)। कल्याणकारी काम करनेवालेका

काम अधूरा रहनेपर भी उसको लाभ ही होता है। जो भगवान्‌में ही मन और बुद्धिको लगा देता है, वह योगियोंमें श्रेष्ठ योगी माना गया है (६।४७)। भगवान्‌की ओर लगना ही श्रेष्ठता है।

जो भक्ति नहीं करते, उनको भगवान्‌ दुष्टता बताते हैं (७।१५) और जो भक्ति करते हैं, उनको सुष्ठुता बताते हैं (७।१६)। तात्पर्य यह कि परमा माया तरफ चल्नेवाले सुष्ठुता और ससारकी ओर चलनेवाले दुष्टता है। आगे बताया कि जिनके कर्म पवित्र हैं, जिनका चरित्र बढ़िया है, वे दृढ़व्रत होकर भगवान्‌का भजन करते हैं (७।२८)।

भगवान्‌की ओर चल्नेमें स्पृहान्ता बात मुख्य है। आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ने कहा कि जो अन्त समयमें मेरा स्मरण करते हुए जाता है, वह मुझको प्राप्त होता है—इसमें संदेह नहीं (८।५); कारण कि मनुष्य जिस-जिस भावको स्मरण करते हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है (८।६)। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि तू सब समयमें मेरा स्मरण कर— 'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर' (८।७)। फिर भगवान्‌ने विशेष बात बतायी कि जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उसको लिये मैं सुख दूँ—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्यार्हं सुखमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

(८।१४)

भगवान्‌का स्मरण करना देवी-सम्पत्तिका, सन्चरित्रताका वास्तविक मूल है। स्मरण करनेका तात्पर्य है—भगवान्‌के साथ अपना जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसको स्मरण करना कि मेरा तो भगवान्‌के साथ ही सम्बन्ध है, ससारके साथ सम्बन्ध नहीं है। ससारके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है, इसलिये यह सम्बन्ध टिकता नहीं। प्रायश्च देवते हैं कि इस जन्ममें जो

सम्बन्धी हैं, वे पहले जन्ममें नहीं थे और आगेके जन्ममें भी नहीं रहेंगे। अभी बाल्यावस्थामें भी जो दशा थी, वह अभी नहीं रही और जो अर्था हैं, वह आगे नहीं रहेगी। इस प्रकार ससार तो निरन्तर बदल रहा है, पर परमात्मा वे ही हैं और 'मैं' भी वही हूँ। इसलिये परमात्माके साथ मेरा सम्बन्ध निय है। इस बातकी याद रहना ही स्पृहान्ता है। चिन्तन तो ससारका भी हो सकता है, पर स्पृहान्ता भगवान्‌की ही होती है। ऐसी स्पृहान्ता रहनेसे सन्चरित्रता स्वन आती रहती है।

जो केवल भगवान्‌की ओर चल्ता है, वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। वेद, यज्ञ, तप, दान, तप, व्रत आदिसे जो लाभ होता है, उससे अधिक लाभ भगवान्‌का उद्देश्य रखकर भगवान्‌की ओर चल्नेवालेको होता है (८।२८)। इसलिये भगवान्‌की तरफ चल्नेको सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रायश्च फलवाला, धर्मयुक्त, करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी बताया गया है (९।२)। भगवान्‌ अपने-आपको इतना सुगम बताते हैं कि 'जो भक्तिपूर्वक पत्र, पुण्य, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर देता है, उसका मैं भोजन कर लेता हूँ' (९।२६)। 'इसलिये चलना फिरना, खाना-पीना, सोना-जगना आदि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे तो सब पुण्यों और पापोंसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जायगा' (९।२७-२८)।

मनुष्य दुराचारी है या सदाचारी है—इसकी कोई चिन्ता नहीं। विशेष बात है कि वह भगवान्‌में लग जाय। भगवान्‌में लगनेपर उसका दुराचार टिक ही नहीं सकता। 'वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शाश्वती शान्तिको प्राप्त हो जाता है' (९।३०-३१)। 'दुराचारी, पापयोनि

(पशु आदि), स्त्री, वैश्य, शूद्र, शूत्रिय, ब्राह्मण आदि किसी जाति, वर्ण, आश्रम, देश आदिका कोई क्यों न हो, भगवान्‌में लग जाय तो उसको भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है' (९ । ३२-३३) । जितनी जातियाँ, वर्ण आदि हैं, उनमें बाहरसे तो प्रकृतिकी भिन्नता है, पर भीतरसे सब परमात्माके अंश हैं । इसलिये संसारके व्यवहारमें तो अपने वर्ण आदिके अनुसार चलनेकी मुख्यता है, पर पारमार्थिक मार्गमें वर्ण आदिकी मुख्यता नहीं है; क्योंकि परमार्थरूपसे (परमात्माका अंश होनेसे) सबका स्वरूप शुद्ध है और सबका परमात्मापर समानरूपसे अधिकार है । भगवान् कहते हैं कि 'मुझमें मनवाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मेरेको ही नमस्कार कर' (९ । ३४) । तात्पर्य है कि केवल मेरी तरफ लग जा ।

दसवें अध्यायमें अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ने अपनी विभूतियों और योगशक्तिका वर्णन किया । उसमें सार बात यह कही कि 'मैं सब संसारमें व्यापक हूँ । जहाँ-जहाँ तुम्हें विशेषता दीखे, वहाँ-वहाँ मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान' (१० । ४१) । विशेषता तो मेरे कारणसे ही है । तात्पर्य है कि जहाँ जो कुछ विशेषता, अधिकता, विलक्षणता दीखे, वहाँ भी भगवान्‌की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये । फिर कहते हैं कि 'तुझे बहुत जाननेसे क्या, मैं सम्पूर्ण संसारको एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ' (१० । ४२) । ऐसी बात सुनकर अर्जुनने, जिसके एक अंशमें सब संसार है, वह विश्वरूप देखना चाहा । उसे देखनेके लिये भगवान्‌ने अर्जुनको दिव्य चक्षु दिये ।* विश्वरूप भक्तियोगके द्वारा मुझको भजता है, वह तीनों

देखकर अर्जुन चकरा गये, भयभीत हो गये, मोहित हो गये । तब भगवान्‌ने कहा कि यह तेरी मूर्खता है । मैं तो वही हूँ । फिर तू भयभीत क्यों होता है ?

बारहवें अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि 'जो ज्ञानमार्गसे चलते हैं और जो भक्तिमार्गसे चलते हैं, उन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ हैं ?' भगवान्‌ने भक्तिमार्गसे चलनेवालोंको श्रेष्ठ बताया (१२ । २) । ज्ञानमार्गमें तो स्वयं (अपने बलपर) चलते हैं, पर भक्तिमार्गमें भगवान्‌के आश्रित हो जाते हैं । ज्ञानमार्गमें तो दैवी-सम्पत्तिके गुणोंका, विवेक-वैराग्य आदिका उपार्जन करना पड़ता है, पर भक्तिमार्गमें प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर दैवी-सम्पत्तिके सद्गुण-सदाचार स्वतः-स्वाभाविक आते हैं । ऐसे शरणागत भक्तोंका भगवान् बहुत जल्दी उद्धार करते हैं (१२ । ७) । इस वास्ते भगवान् कहते हैं कि 'तू अपने मन-बुद्धि मुझको ही दे दे, मेरे ही परायण हो जा ।' ऐसे भगवत्परायण पुरुषके लिये भगवान् कहते हैं कि वह मुझे बहुत प्यारा है । ऐसे तो संसारके सम्पूर्ण जीव भगवान्‌को प्यारे हैं, पर जो भगवान्‌के शरण हो जाते हैं, वे भगवान्‌को बहुत प्यारे होते हैं । केवल भगवत्परायण होनेसे सद्गुण-सदाचार बिना कोई प्रयत्न किये आप-से-आप आ जाते हैं ।

तेरहवें अध्यायमें भगवान् जब ज्ञानका वर्णन करते हैं तो उसमें अमानित्व आदि सद्गुणोंका वर्णन करते हुए अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहते हैं—
'मयि ज्ञानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।' (१३ । १०) ।
चौदहवें अध्यायमें भी भक्तिकी बात कहते हैं कि 'जो

* भगवान्‌ने अर्जुनको विश्वरूप दिव्यदृष्टिसे अपने शरीरके एक अंशमें दिखाया है, ज्ञानदृष्टिसे समझाया नहीं है । इस विषयमें भगवान्, अर्जुन और संजय—तीनोंके वचन प्रमाण हैं; जैसे-भगवान् कहते हैं—'इद्वैकरथं जगत्कृत्स्नं पदवाद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेशः' (११ । ७) ; अर्जुन कहते हैं—'पश्यामि देवांस्तव देव देहे' (११ । १५) ; और संजय कहते हैं—'तत्रैकरथं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकवा । अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे' (११ । १३) ।

गुणोंको अनिक्रमण कर जाता है' (१४।२६)। गुणोंके सङ्गसे ही आसुरी सम्पत्ति आती है, जिससे ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होता है।* भगवान्की ओर चलनेसे उन गुणोंका अनिक्रमण हो जाता है।

इन्होंने अथायम भगवान्को अपना विशेष प्रभाव बताया और कहा कि 'म (नाशवान्) और अक्षर (अस्मिन्शी जीव)—'न दोनोंमें उत्तम पुरुष मैं हूँ' (११।१६-१८)। न मूत्रको पुरुषोत्तम जानना है, यदु मर्त्येन्द्र है अगत सव दुःख जाननेवाग है और मर्त्यभावमें मग ही भजन करता है। जो भगवान्का भजन करते हैं, उनमें देवी-सम्पत्ति स्वाभाविक प्रकट होता है। इस गस्त सागहूँ अथायमं भगवान्को देवी-सम्पत्तिमा वर्णन किया। परतु 'जो भगवान्से विमुख होकर अपने ही शरीरको पुष्ट करना, भोगोंको भोगना और सप्रह करना चाहते हैं, उनमें आसुरी सम्पत्ति आती है।' उस आसुरी सम्पत्तिको भगवान्ने सोलहवें अध्यायमें बहुत विस्तारसे वर्णन किया। 'देवी सम्पत्तिसे मुक्ति होती है (१६।५)। आसुरी सम्पत्तिसे बन्धन होता है (१६।५), चीरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति होती है (१६।१०), और नरकोंकी प्राप्ति होता है' (१६।२०)।

सत्रहवें अध्यायमें सात्त्विक, राजस और तामस— तीन प्रकारके भावोंका वर्णन किया। इसमें भा देखें तो समस्तसे विमुख और परमामाके सम्मुख होनेवागेंमें ही सात्त्विक भाव होते हैं। वे राजस और तामस भावोंसे ऊँचा उठ जाते हैं। 'परमामाके त्रिये क्रिये नृप यज्ञ, तप, दान आदि कर्म सात्त्विक और मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं' (१७।२५)। परतु सत्साके त्रिये अर्थात् मान, बड़ाई, सुख, आराम आदिके लिये तथा प्रमाद

और मूढ़तापूर्वक क्रिये हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म राजसी-तामसी हो जाते हैं।

अटारहवें अध्यायमें भगवान्को सत्याम (साक्ष्ययोग) और त्याग (कर्मयोग) का विस्तारसे वर्णन किया। अतमें भगवान्को यह निर्गम दिया कि सत्र धर्माका आश्रय डोडकर केवल एक भेरी शरगर्म आ जा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

(१८।६६)

ममारके चित्तन काम हैं, चित्तनी मिद्धियाँ हैं, चित्तनी उन्नति है, वे मन्त्र-की-मन्त्र म एक ही बात (शरणागति-) में आ जायेंगी। भगवान् कहते हैं कि जितने पाप हैं, दुर्गुण-दुराचार हैं, उनसे मैं मुक्त कर दूँगा। तू चित्ता मन कर। भेरी वृपासे देवी-सम्पत्ति आप से-आप आ जायगी।

जैसे बालक माँकी गोदीमें रहता है तो उसका स्वाभाविक ही पाठन-योग्य हो जाता है, ऐसे ही एक प्रमुखा आश्रय ले लिया जाय तो सत्र-के-सत्र सद्गुण सदाचार बिना जाने ही आ जायेंगे। आपसे-आप ही चरित्र निर्माण हो जायगा। चरित्र निर्माणकी कुञ्जी भगवत शरणागति है।

इस तरह गाताभरमें टका जाय तो एक ही बात है—परमामाकी तरफ चटना अर्थात् परमा माके सम्मुख होना। परमामाकी ओर चटनेका उद्देश्य ही चरित्र-निर्माणमें हेतु है और सत्साकी ओर चटनेका उद्देश्य ही चरित्र गिरनेमें हेतु है। सात्त्विक भाग और सप्रहकी इच्छासे ही सब दुर्गुण-दुराचार आते हैं। मगसे अधिक पतन करनेवाली वस्तु है—रूपयोंका महत्त्व और आश्रय। इससे मनुष्यका चरित्र गिर जाता है। चरित्र

* देवी और आसुरी सम्पत्तिसे विस्तृत विवेचनके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित 'गीताकी सम्पत्ति और भद्रा' नामक पुस्तक देखनी चाहिये।

गिरनेसे उसकी मनुष्योंमें निन्दा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन मनुष्य पशुओं तथा नारकीय जीवोंसे भी नीचा है; क्योंकि पशु और नारकीय जीव तो पहले किये हुए पाप-कर्मोंका फल भोगकर मनुष्यताकी तरफ आ रहे हैं, पर चरित्रहीन मनुष्य पापोंमें लगकर पशुता तथा नरकोंकी तरफ जा रहा है। ऐसे मनुष्यका संग भी पतन करनेवाला है। इसीलिये कहा है कि—

यस भल बास नरकं कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥

(मानस ५, ४५, ४)

अतः अपना चरित्र सुधारनेके लिये भगवान्के सम्मुख हो जायँ कि मैं भगवान्का हूँ, भगवान् मेरे हैं। मैं संसारका नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है।

परंतु मनुष्यसे भूल यह होती है कि जो अपने नहीं हैं, उन सांसारिक वस्तुओंको तो अपना मान लेता है और जो वास्तवमें अपने हैं, उन भगवान्को अपना नहीं मानता। वास्तवमें देखा जाय तो सदुपयोग करनेके लिये ही सांसारिक वस्तुएँ अपनी हैं और अपने-आपको देनेके लिये ही भगवान् हैं; कारण कि वस्तुएँ संसारकी हैं, इसलिये उन्हें संसारकी सेवामें अर्पित करना है और मनुष्य स्वयं भगवान्का है, इसलिये स्वयंको भगवान्के अर्पित करना है। न तो संसारसे कुछ लेना है और न भगवान्से ही कुछ लेना है। अगर लेना ही है तो केवल भगवान्को ही लेना है।

सांसारिक वस्तुओंकी कामनासे संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। कामना ममतासे उत्पन्न होती है अर्थात् शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिको अपना माननेसे कामना उत्पन्न होती है। अब विचार करें कि जिन शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिको अपना मानते हैं,

उनपर अपना स्वतन्त्र अधिकार है क्या? उनको जितने दिन चाहें, उतने दिन रख सकते हैं क्या? खुद उनके साथ सदा रह सकते हैं क्या? अगर कहा जाय कि नहीं, तो फिर उनमें अपनापन छोड़नेमें क्या कठिनाई है? उनमें भूलसे माना हुआ अपनापन छोड़नेमें कामना नहीं उत्पन्न होगी। कामना उत्पन्न न होनेसे भगवान्में स्वतः अपनापन होगा; क्योंकि वे अपने हैं और नित्यप्राप्त हैं। भगवान्में अपनापन होनेसे सब आचरण और भाव स्वतः ही शुद्ध हो जायँगे।

शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि पदार्थ सत् हैं या असत् हैं—यह तो विकल्प हो सकता है, पर उनके साथ हमारा सम्बन्ध असत् है—इसमें संदेहकी सम्भावना ही नहीं है। असत्को असत् जान लेनेपर असत्-सम्बन्धका त्याग सुगमता-पूर्वक हो जाता है, और भगवान्की सम्मुखता होनेपर भगवान्का नित्य सम्बन्ध स्वतः जाग्रत् हो जाता है। फिर मनुष्यमें सब्दचित्ता स्वतः आ जाती है और वह चरित्र-निर्माणका आर्क्षक बन जाता है अर्थात् उसका चरित्र दूसरोंके लिये आदर्श हो जाता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यन्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(३।२१)

‘श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी (उसके आचरणोंको आदर्श मानते हुए) वैसा-वैसा ही आचरण करने लगते हैं; और वह जो प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार चलने लग जाता है।’

इस चरित्र-निर्माणमें किञ्चिन्मात्र भी परतन्त्रता नहीं है। इसमें सब-के-सब स्वतन्त्र हैं।

चरित्र क्या है ?

(वेदाङ्ग—पुरुषार्थ भूषणप्रदज्ञी ब्रह्मचारी)

चरित्र शब्द हीन-स्वभावका वाचक है। इसके पूर्व सद् विशेषण द्यानेसे 'सच्चरित्र' बनता है। साधारणतया 'चरित्र' भी सदाचारका ही वाचक है। सत्पुरुषों—जैसे आचार-विचार रखनेवालेको सदाचारी कहते हैं। मनुष्यकी कुलीनता उसके चरित्रसे अभिव्यज्जित होती है। कुलीनता चरित्रकी जननी है। व्यक्तिकी कुलीनता उसके नित्यके जीवनसे प्रकट होती है। मनुष्योंके आन्तरिक भावोंसे, कर्मोंसे तथा वाणीसे उसके चरित्रकी पहचान होती है। ग्रामीकृतीने नारदजीसे जो प्रश्न किया—

चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।
विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैव प्रियदर्शनः ॥'

उसके उत्तरमें बतलाये समस्त गुण चरित्रके— सदाचारके अन्तर्गत आ जाते हैं। यद्यपि 'चारित्र्येण च को युक्तः' उनका एक अलग प्रश्न भी था। चरित्र ऐसा व्यापक शब्द है, जिसमें धर्म, सदाचार एवं सभी सद्गुणोंका समावेश हो जाता है। हृदयके भाव छः बातोंसे परिलक्षित होते हैं—यचन, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र, आचार तथा व्यवहारसे। इस प्रकार हम देखते हैं— चरित्र शब्द कहीं केवल सदाचारके अर्थमें प्रयुक्त होता

है, कहीं कर्म करनेकी शैलीके अर्थमें, कहीं धर्मके अर्थमें और कहीं स्वभावके अर्थमें। जहाँ वर्णाश्रमधर्मका वर्णन आता है, वहाँ इसे भी 'स्वभावज' कहा है। जैसे—शम, दम, तप, शौच, शान्त, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य—ये ब्राह्मणके स्वभाविक गुण हैं। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान, ईश्वरभाव—ये क्षत्रियके स्वभावज गुण हैं। कृषि, गोरक्षा, व्यापार—ये वैश्यके स्वभावज गुण हैं और परिवर्षा अर्थात् तीनों वर्णोंकी सेवा करते रहना—यह शूद्रोंका स्वभावज गुण है। स्वभावजका तात्पर्य यह है कि जन्मसे ही उनके चरित्रमें ये सहज स्वभाविक गुण रहते हैं।

शब्दक (सत्यकाम) जाशब्द गुरुकुलमें पढ़ने गया। गुरुने पूछा—तुम्हारा गोत्र क्या है ? बालकने कहा— मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था। उसने कहा—मैं सदा सेवाकार्यमें निरत रहती थी, अतः तुम्हारे पितासे मैं गोत्र नहीं पूछ सकी। आचार्यने कहा—निश्चय ही तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणके अनिश्चित इतनी सय बात दूसरा कोई कह नहीं सकता। तुम जवालाके पुत्र हो, अतः तुम्हारा नाम सत्यकाम जावाला हुआ।

१-महर्षिने नारदजीसे पूछा था—'एक समय सगरमें गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढप्रतिज्ञ, चरित्रवान्, सर्वभूतहितवत्, विद्वान्, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान्, जितक्रोध, कान्तिमान्, अनसूयक, संप्राम्ने किञ्चिन्ने भी न डरनेवाला कौन है ?

२-(क) यचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रत । आचारे व्यवहारे च ज्ञापते हृदयं नृणाम् ॥
(उल्लेखनीयमपि)

(ख) आचारैरिङ्गितैर्गन्था चेत्या भाषणेन च । नेत्रवन्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गत मनः ॥

(गर्हद्वयुरा० १। १०९। ५२, सिवपुरा० शतक ३९। १९, विष्णुधर्मो० २। १५। ३३, वेदान्त० १। ८, मनु० ८। २९, पञ्चतन्त्र १। ४५ आदि)

३-शमो दमस्तपः शौच क्षात्रित्वाज्जमेव च । ज्ञान विज्ञानयास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यनलायनम् । दानमीश्वरभावश्च ह्यत्र कर्म स्वभावजम् ॥

कृषिगोरक्ष्यकामिष्य वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिवर्षात्मिक कर्म चूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

(भीमद्वावर्द्धमोत १८। ४२-४४)

इन दिनों सञ्चरिता प्रायः नष्ट हो गयी है; नहीं तो पहले लोग वचनोंसे-स्वभावसे, आचार-विचारसे पता लगा लेते थे, ये किस स्वभावके किस वर्णके हैं।

बहुत पहलेकी बात है; कुम्भका मेला लगा था। चार साधु पृथक्-पृथक् बैठे तपस्या कर रहे थे। कुछ मित्रोंकी मण्डली आयी। वे कहने लगे—ये साधु किस-किस वर्णके हैं, पूजना चाहिये। एकने कहा—‘देखो भाई! साधुसे जाति नहीं पूजनी चाहिये। घुटा दवा और मुंडे, ब्राह्मजीकी जातिका पता नहीं लगता।’ दूसरेने कहा—‘बाणीसे, स्वभावसे, आचार-विचारसे मनोगत भाव प्रकट हो जाते हैं (पूर्वोक्त मनु० ८।२६)।’ चलो इनसे बात-चीत करें; पता लग जायगा। यह निश्चय करके वे पहले साधुके पास गये और दण्ड-प्रणाम करके बोले—‘महाराज! कुछ उपदेश कीजिये।’ साधु बाबा बोले—

राम नाम लड़्डू, गोपाल नाम ची।
हरिको नाम मिश्री बोर बोर पी ॥

यह सुनकर वे लोग वहाँसे चल दिये और बोले— निश्चय ही ये ब्राह्मण हैं; क्योंकि ‘ब्राह्मणो मधुप्रियः।’ अब लोगोंने दूसरे साधुके पास जाकर उपदेश करनेकी प्रार्थना की। साधुने कहा—

राम नाम की चड्ढा बनाकर, कृष्ण करारा बाँध लिया।
हरी नाम की दाल बनाकर, यमका फन्दा फाट दिया ॥

मित्र-मण्डली उठ आयी। बोले—‘निश्चय ही ये क्षत्रिय हैं; क्योंकि ‘अल शूर ब्राह्मण रण शूर क्षत्रिय।’ अब तीसरे साधुके पास जाकर लोगोंने उपदेशकी प्रार्थना की। साधुने कहा—

यह तग सबही हाट है, मोदी श्रीभगवान्।
मेसे जाके कर्म है, तीकि देह मामान ॥

मित्र-मण्डली उठ आयी। बोले—‘ये महात्मा वैश्य कुलावतंससे दीखते हैं; क्योंकि तोड़ना-जोड़ना वैश्यका स्वाभाविक कर्म है।’ अब सब मिलकर चौथे साधुके पास जाकर उपदेश करनेकी प्रार्थना करने लगे। साधुने कहा—

राम शरोखे बैठिके, ३ मुजरा केयँ।
जैसी जाकी चाकरी, तैसी ताकू देयँ ॥

मित्र मण्डलीने उठकर निर्णय किया कि ये कोई शुद्र कुलोत्पन्न साधु हैं; क्योंकि नौकरी-चाकरी तो उसका मूल्य लेनेके लिये ही की जाती है। तात्पर्य यह है कि यह सब जन्मजात स्वभावज-चारित्रका फल है। एक तो चरित्र स्वाभाविक होता है, दूसरा सत्सङ्गसे, साधु-पुरुषोंकी सेवासे निर्माण किया जाता है। स्वाभाविक जन्मजात गुण-दोषोंका छूटना तो अत्यन्त ही कठिन है। किंतु सत्संगतिद्वारा चरित्र सुधारा जा सकता है।

चरित्र दो प्रकारका होता है। एक तो अनुभवात्मक दूसरा लीलात्मक। साधारणतया चरित्र मानव कृतियोंका होता है। लीला अवतारी पुरुषोंके चरित्रको कहते हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि अवतार हैं, फिर भी वे मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अवतार होकर भी मानवोचित चरित्र किये। श्रीकृष्णने भी मानवोचित चरित्र किये, किंतु उन्होंने अवतारोचित लीलाएँ भी कीं। जैसे गोवर्धन धारण लीला, रासलीला आदि। इन लीलाओंको अवतारी पुरुष ही कर सकते हैं। मनुष्योंको इनका अनुकरण नहीं करना चाहिये। हाँ, वे जो उपदेश करें मानवोचित चरित्र करें उनको हमें करना चाहिये। इसीलिये भागवतकार कहते हैं—‘ईश्वरोंके-अवतारियोंके वचन-उपदेश तो सत्य हैं, पर उनके सभी आचरण अनुकरणीय नहीं हैं। उनके जो आचरण हों, शुद्ध

चरित्रयुक्त हों वे ही अनुसरणीय हैं। इसलिये बुद्धिमान् चरित्र-गान् हैं, सदाचारी हैं, वे ही धन्य हैं। उन्होंने पुराणको उनके युक्त षड्वर्णोंका ही आचरण करना चाहिये। चरित्र-निर्माण, साधु-सङ्गसे, भगवत्कृपा श्रवणसे, भगवन्नाम स्मरणसे, अपने वर्णाश्रमधर्मके पालनसे तथा भगवद्-भक्तिके होना है। इसलिये जो मानवजीवनका पत्र पाया है। जो चरित्रसे हीन है, स्वेच्छाचारी हैं वे तो सुकृत-कृकरादिके सदसा हैं। अतः मुमुक्षु पुराणको चरित्र-निर्माणके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

योगका तात्पर्य और चरित्र-निर्माण

(लेखक—गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज श्रीभद्रदेवनाथजी महाराज)

योगके सामान्य अर्थपर उसकी साधनाके षडङ्ग, अष्टाङ्ग, पञ्चदशाङ्ग आदि भेद निर्दिष्ट हैं। पर ये सभी मन्त्र मानव जीवन और मानवके चरित्र निर्माणके लिये अवलम्ब आधार हैं। उनमें यम नियमके समपूर्वक सेवनेसे चरित्र उदात्त, पवित्र और प्रसादयुक्त होकर श्रेयसी प्राप्तिके महनीय भूमिनामी स्थापना करता है। योगरूप प्रधान विद्युत्शक्तिकेन्द्र, अन्धविनिर्जन परमात्माके सत्-स्वरूपसे, निरजनसे जीवनकी कल्याणमयी मङ्गलज्योति प्रकाशित होती रहती है और योगसाधनाएँ तथा यम नियमादि योगके विभिन्न अङ्ग-उपाङ्ग सभी उस केन्द्रीय शक्ति-गृहसे युक्त होकर मानवको कल्मषरहित पुण्य जीवनस्थापन तथा आत्मदर्शन और परमात्म साक्षात्कारकी प्रेरणा देने रहते हैं। चरित्र निर्माणका दिशामें यहा योगका परम तात्पर्य अथवा श्रेयस्वरूप कार्य है। महायोगी गोरक्षनाथजीने एव सप्तदीमें चरित्र निर्माणका सम्पूर्ण रहस्य योगसाधनके लिये भर दिया है। उनका यह अमृततन्त्रन सम्पूर्ण मानवताके लिये पवित्र चरित्रकी प्रेरणा देता है। यह गोरक्षवानी ७वीं सूत्रीमें ही जो इस प्रकार है—

इसिका खेडिका रहिका रग। काम क्रोध न करिका सग।

इसिका खलिका माइवागीत। दिदि करि राधि आपना चीत ॥

योगको मर्दव आमसयन करना चाहिये। योगका आधार ही नर्तन, स्वरूप भी चित्तवृत्तिका नियंत्रण है। इसलिये जन्म लेनेवाले प्राणिके लिये यह उचित है कि वह आनन्दपूर्णक समस्त दुःखोंका भोग करता हुआ भी उनमें अनासक्त रहे। इससे उसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति निरन्तर बनी रहती है। उसे काम और क्रोधसे दूर रहना चाहिये, क्योंकि काम और क्रोधमे ही प्राणी अपिषा-अन्धकार और ममत्त्वेके बन्धनसे आसक्त होनेपर आत्मविस्मरणका शिकार हो जाता है। जीवनकी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये। मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह जीवनकी सत्यतासे, कर्तव्य-पालनसे, विमुक्त न हो, अनात्मक भावसे जीवनके समस्त ऐश्वर्य रेभयका भोग करता हुआ भी आत्मसयनमें रहे और मनपर नियन्त्रण रखे। यही गीतानी भागमें—‘योग कर्मसु कौशलम्’ कार्य करनेसे उच्च विक्रमके मार्ग और युक्ताहारविहार मय निर्द्वन्द्व सन्तुष्टि स्थितिरूप ‘समधयोग’ है। यह समधयोग ही चरित्र निर्माणका केन्द्रीय प्रकाशगृह है। इससे सङ्ग अथवा आसक्तिना अपने-आप त्याग हो जाता है और जीवनमें निर्मलताका अमृत प्रकाशित होता है। यहा योगम्ब कार्यसम्पादन है, जिससे चरित्रनिर्माणमें सहायता सुलभ होती है। भगवान् कृष्णका कथन है—

५-ईश्वराणां वच लभ्य तथैवाचरित बबन्धिव। तथा यत् स्वधचोयुक्त बुद्धिमास्यत् समाचरेत् ॥

योगसूत्रः कुरु कर्माणि त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धयसिद्धयोः तमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

x x x
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥
(गीता २।४८, ५०)

मनुष्य-जीवनकी सार्थकता यही है कि उसका उचित सद्गुणयोग हो, वह व्यर्थ और निष्फल न चला जाय। जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त समस्त संस्कारोंको शास्त्रसम्मत ढंगसे अपने जीवनमें प्रस्तुत करते हुए अनासक्त होकर जीवात्मा परमात्माके ध्यान और स्वरूप-चिन्तनमें तत्पर रहे। नाथ-पंथके सिद्धामृत-मार्गमें योगसाधनागत पवित्र चरित्र-निर्माणका यही अमृत फल है कि मनुष्य परमात्मपद—परमात्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाय। हमारे मतमें पवित्र चरित्रके द्वारा नाथ-स्वरूप अथवा शिवस्वरूपकी प्राप्ति ही लक्ष्य है।

नाथयोगमें चरित्र-निर्माणकी दिशामें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, धृति, क्षमा, आर्जव, मिताहार और शौचस्वरूप दस यमोंका निर्देश है तथा इन यमोंके संयमनकी दिशामें साधक अथवा मनुष्यमात्रके लिये तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्त-वाक्यश्रवण, ही, मति, जप और हवन दस नियम आवश्यक हैं। नाथयोगके अप्रतिम साधनाग्रन्थ हठयोग-प्रदीपिकामें यम-नियमकी चरित्र-निर्माणके लिये स्थापना की गयी है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमा धृतिः ।
दयार्जवं मिताहारः शौचं चैव यमा दश ॥
तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम् ।
सिद्धान्तवाक्यश्रवणं हीमंती च जपो हुतम् ।
नियमा दश सम्प्रोक्ता योगशास्त्रविशारदैः ॥

(हठयोगप्रदीपिका १।१७-१८)

ये दस यम-नियम योगके शेष छः उपायोंके पोषक हैं। आसनसिद्ध योगी अथवा साधक अथवा मनुष्य शौन-उष्ण, श्रुतिगता और आलस्य-तन्द्रा आदि दुन्दुबोंपर

विजय पा लेता है। प्रश्वासकी गतियोंका विच्छेद ही प्राणायाम है। इसके द्वारा मनको स्थिर करनेकी शक्ति प्राप्त होती है और शरीरमें चैतन्यका अनवरत होता रहता है। सतर्कतापूर्वक मन और इन्द्रियोंको बाह्य-विषयोंके संस्पर्शसे दूर रखकर आन्तरभावमें उन्हें प्रयुक्त करना ही प्रत्याहार है। धारणा, ध्यान और समाधिको अनेकविध बाह्य-आन्तर विषयोंमें प्रयुक्त करके विभिन्न प्रकारकी सिद्धियाँ और उपलब्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। किसी निश्चित वस्तुपर ध्यानको केन्द्रित करनेकी प्रक्रियाको 'धारणा' कहते हैं। जब चित्त सभी प्रकारकी उच्छृङ्खल प्रवृत्तियोंसे मुक्त हो जाता है, तब धारणा ध्यानकी स्थितिमें परिवर्तित हो जाती है। ध्यानकी प्रगाढ़ स्थिति ही समाधि है। निःसंदेह योगके इस साधना-मार्गसे चरित्र-निर्माणकी प्रक्रियाकी सम्पूर्ण सिद्धि होती है।

हमारे पुण्यश्लोक भारत-देशके मनीषियों, महर्षियों और सिद्धों तथा महायोगियोंने सारे विश्वके मानवोंको वेदविहित वर्णाश्रमसम्मत आचार-विचारको जीवनमें उतारकर सार्वभौम श्रेयकी प्राप्तिकी सत्प्रेरणा प्रदान की है। गोरक्षमहायोगी गोरखनाथने अपने अनुभव-सिद्ध 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' नामक योगशास्त्रमें कहा है— सदाचारतत्त्वे ब्राह्मणास्तिष्ठन्ति, शौर्यं क्षत्रियाः व्यवसाये वैश्याः, सेवाभावे शूद्राश्च ।

(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ३।६)

इसका आशय यह है कि सदाचार, शौर्य, व्यवसाय और सेवाभाव ही समग्र मानवके लिये स्वधर्म हैं जिनके द्वारा जीवनकी उन्नति होती है, चरित्रका निर्माण और विकास होता है। ब्राह्मणसे शूद्र अनुक्रममें किसी वर्णकी हीनता या विशेष प्रतिष्ठाका द्योतन नहीं है, यह एक मानवीय क्रम है, जिसमें जो मनुष्य सदाचारी है, जो शौर्यमें लगता है, जो व्यवसायकर राष्ट्रकी समृद्धि बढ़ाता है और अपनी सेवाके द्वारा सामाजिक

प्रतिपादन करता है, वही चरित्रान् है। नही संसृष्ट और शिष्ट है। मनुष्यमात्रमें बर्ण्य अपना जानीय भेदभावकी स्थापना तो निरर्थक है, सार्थकता यह है कि सभी मनुष्य एक-दूसरेके आत्मसम्बन्धी हैं और सभीके हृदयमें परमात्मा ओर उसकी ज्योति प्रकाशित है। वास्तवमें यही कर्मयोग है, जिसमें सत्यनी पूर्ण प्रतिष्ठा है। कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग सब एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं और इनमें सत्य प्राप्तिकी प्रतिष्ठा है। महायोगी गोरखनाथजीने कहा है—

सत्यमेकमतं नित्यमनन्तं वास्तवं ध्रुवम् ।
ज्ञात्वा यस्तु वदेद्गीर्णः सत्यवादी स कथ्यते ॥
(सिद्धसिद्धान्तपद्यति ६ । ६०)
जीवनके चरित्रमें सत्य ही अमृत है। इस सत्यसे ही चरित्र निर्माणका तात्पर्य सम्पादित होता है।
यदिदं किं च तत्सत्यमित्याचक्षते ।
(तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ६ । १)
सत्य सर्वश्रेय है, परमात्मा अन्नय और सनातन है; यही चरित्र-निर्माणका सर्वोपरि शक्तिकेन्द्र है, जिससे जीवनात्मा अमृतत्वमें प्रतिष्ठित होता है। सत्यप्राप्ति ही चरित्रकी गरिमा है।

श्रीसुमित्राम्बाका आदर्श चरित

(श्रीलक्ष्मण त्रिलोचोद स्वामी भीवीतारामशरणजी महाराज)

श्रीसुमित्राम्बा चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथकी द्वितीय राजमहिषी तथा शेषावतर श्रीलक्ष्मणकुमारकी वन्दनीया महामहिमामयी करुणामयी माता थीं। इनके अनुपम त्याग, तप एव सेवाकी पवित्र सुरभिसे श्रीराम-कथा सुरभित हो रही है। जननी सुमित्राजीने ही भगवान् श्रीरामके दक्षिण बाहु एव बहि प्राणस्वरूप श्रीलक्ष्मणकुमारको प्रकट कर अपने मातृत्वको सफल किया—

अपने सिरपर धारण किया तथा अत पुरमें जाकर अपनी पत्नियोंको वह पायस प्रदान किया। राजा दशरथने उस पायसका आधा भाग महारानी कौसल्याको दिया। पुन अवशिष्ट आधे भागके उन्होंने दो भाग किये। इनमेंसे एक भाग उन्होंने महारानी सुमित्राको प्रदान किया तथा पुन उस भागमेंसे एक भाग महारानी कौसल्याको दिया और अवशिष्ट अष्टमाश कुछ सोच-विचारकर चक्रवर्ती नरेशने पुन. सुमित्राजीको ही दे दिया—

रामस्य दक्षिणो बाहुः बहिःप्राण इयापरः ॥
(वाल्मी० रामा०)

कहा भी है—

एकदशमी सुकृती रूप होई । इषुप्रति सरल शत्रु सुष्ट होई ॥

श्रीमत्प्रामाण्यमें पायसवितरण-प्रसङ्गसे हमकी कथा प्रारम्भ होती है। श्रीशाल्मीकिरामायणमें स्पष्ट है कि जब महाराज दशरथने पुत्रेष्टि-यज्ञ किया, तब उस यज्ञकुण्डसे एक विशालजय प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ। प्रजापतिकी आज्ञासे समागत प्रजापत्य पुरुषने देवनिर्मित पायस प्रदान किया तथा उसे यथायोग्य पत्नियोंको प्रदान करनेको कहा। महाराजने देवान्से परिपूर्ण स्वर्णपात्रको

कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा ।
अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिप ॥
कौसल्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् ।
अन्यौ पापशिष्टार्धं पायसस्वाशुतोपमम् ॥
अनुशिस्य सुमित्रायै पुनरेष महामतिः ।
यथं हात्वा ददौ राजा भार्याणां पात्रसं पृथक् ॥
(वा० रा० १ । १६ । १७-१९)

श्रीरामचरितमानसका पायसवितरण-प्रसङ्ग वाल्मीकि-रामायणसे कुछ पृथक् है। गोस्वामीजीने लिखा है कि महाराजने पायसका अर्धभाग श्रीकौसल्याजीको दिया। पुन उन्होंने आधेके दो भाग किये, जिसमेंसे एक

श्रीकैकेयीजीको दिया, जो वचा उसके पुनः दो भाग हुए। श्रीकौसल्या एवं कैकेयीजीके हाथोंमें वह एक-एक भाग रखकर प्रसन्नमनसे वे दो भाग श्रीसुमित्राजीको दिये। वाल्मीकिरामायणके अनुसार श्रीकौसल्याजीके पश्चात् जो पायसका भाग श्रीसुमित्राम्बाको दिया गया, उससे श्रीलक्ष्मणकुमार प्रकट हुए, इसलिये वे श्रीरामानुगामी रामानुज कहलाये तथा श्रीकैकेयी महारानीके पश्चात् जो पायसका भाग प्रदान किया गया, उससे श्रीशत्रुघ्नकुमार प्रकट हुए। अतः वे भरतानुजके नामसे विख्यात हुए। 'अनुचिन्त्य सुमित्रायै'—इस पङ्क्तिका यही अर्थ है कि श्रीलक्ष्मणकुमार रामानुज श्रीशत्रुघ्नकुमार भरतानुज होंगे, ऐसा सोचकर ही उन्होंने तदनु रूप पायसका वितरण किया था। सभी महारानियोंने पायसको प्राप्तकर स्वयंको सम्मानित अनुभव किया—'सम्मानं मेनिरे सर्वाः।' इससे स्पष्ट है कि पायसके विभाजन एवं विभाजित वितरणमें किसी रानीको कोई आपत्ति न हुई।

यहाँ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणके सुप्रसिद्ध व्याख्याता श्रीगोविन्दराजका मत इस प्रकार है—'श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्नके श्रीविग्रह पायसके परिणाम थे। मानवोचित शुक्र-शोणितके परिणाम नहीं; क्योंकि पायस प्राशन—(भक्षण-)के पश्चात् ही महारानियोंने गर्भधारण किये। महर्षिके स्पष्ट वचन हैं—'गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा।' भगवान्की मूर्ति प्राकृत नहीं होती। उनके श्रीविग्रह पञ्चभूतके विकार नहीं होते। पायस भी भगवान्का पद्गुण-सम्पन्न श्रीविग्रह ही था। उसकी (गर्भकी) घृद्धि (पोषणादि) अन्न-जलादिसे नहीं हुई, किंतु भगवान्के अपने सत्यसंकल्पके अनुसार ही हुई—

'रामाद्भिर्मृतं यश्च पायसपरिणामाः, न तु शुक्र-शोणितपरिणामाः, तत्प्राशनानन्तरं गर्भधारण-वचनात्, न तस्य प्राकृता मूर्तिः। न भूतसङ्गसंस्थानो देहोऽत्र परमात्मन इत्यादिरवस्थात्। पायसं च

भगवतः पाद्गुण्यविग्रह एव तद्वृद्धिश्च
नात्रपानादिकृता, किंतु इच्छाकृतेत्यादिकं
सर्वमघषेयम्।' (भूषणटीका)

अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत् सुतौ।
सर्वाङ्गकुशलौ वीरौ विष्णोर्धर्मसन्वितौ ॥

(वा० रा०)

श्रीसुमित्राम्बाने श्रीलक्ष्मण एवं श्रीशत्रुघ्न इन दो पुत्रोंको प्रकट किया। ये दोनों अस्त्र-विद्याओंमें कुशल, वीर, वीर तथा साक्षात् भगवान् विष्णुके अर्धभागसे सम्पन्न थे। यहाँ अर्ध शब्द अंशमात्रका वाचक है। भूषणकारके अनुसार लक्ष्मण-शत्रुघ्न दोनों भ्राता क्रमशः पायसके चतुर्थ भाग एवं अष्टम भागसे प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं—श्रीरामभद्रको श्री-कौसल्याम्बाने लोककल्याणके लिये प्रकट किया—'कौसल्या लोकभर्तारं सुपुत्रे यं मनस्विनी।' किंतु श्रीलक्ष्मणकुमारको माता सुमित्राने केवल श्रीराम-सेवाके लिये ही प्रकट किया था—'सृष्टस्त्वं वनवासाय।' (वाल्मी० २)

चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथकी द्वितीय राजमहिषी होनेपर भी श्रीसुमित्राम्बा श्रीरामराज्याभिषेकका समाचार सुनकर अपने करकमलोंसे मणिमय सुन्दर चौक पूरनेका कार्य करती हैं, जो दास-दासियोंद्वारा भी सम्पन्न हो सकता था। इससे स्पष्ट है कि इन्हें राजमहिषी होनेका किंचित् भी गर्व न था। निरभिमानीताकी मूर्ति श्री माता सुमित्राने—

चौकें चारु सुमित्रा पूर्ण। मणिमय विद्धि भौंति भति स्त्रीं ॥

जित प्रकार श्रीअवधके राजकाजमें श्रीलक्ष्मणकुमारकी प्रधानता थी, उसी प्रकार राजमहलके अभ्यन्तरकी व्यवस्था श्रीसुमित्राम्बाके अधीन थी। तभी तो जब श्रीरामभद्र राजमहलमें पधारते हैं तब श्रीसुमित्राम्बाका अन्वेषण करते हैं। गीतावलीमें श्रीकौसल्याम्बा कहती हैं—'आज श्रीराम हैंसकर यह नहीं पूछते कि श्रीसुमित्राम्बा कहाँ हैं।—

पूरी हैं नहिंसि मेरे रघुवर 'कहाँ री। सुमित्रा माता ?' ।
(गीतावली २ । ५१)

इससे अतः पुरमें श्रीसुमित्राम्बाकी प्रमानता सूचित होती है। मेरकोंपर श्रीऋषभकुमारका वर्चस्व था। अतएव माता श्रीकैकेयी मथरासे कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषभकुमारने तुम्हें दण्ड दिया है—
हैंसि कह रानि गाल बड तीरे। दीन्ह छरन सिल अस मन मोरे॥

श्रीसुमित्राम्बाके त्यागमय आदर्श चरित्रकी पराकाष्ठाका दर्शन तब होता है, जब उन्होंने—'रखन जोग रखन क्यु लेने—'राटिले सुकुमार श्रीऋषभकुमारको प्रभुके साथ वन जानेकी सहर्ष आज्ञा दी। प्रभुने श्रीऋषभकुमारसे कहा कि वनगमनके लिये मातासे आज्ञा लेकर शीघ्र आओ। श्रीऋषभकुमार माताके चरणोंमें प्रणाम कर समस्त वृत्तान्त सुना देते हैं—

जाइ अनलि पग नाबड माथा। मन रघुनदन जानकि साया ॥
पूठे माधु मरिन मन देखी। छलन कही सब कथा बिसेती ॥

श्रीसुमित्राम्बाने धैर्य धारण कर मधुर वाणीसे श्रीऋषभकुमारको जो उपदेश दिया है, वह मननीय है। माता कहती हैं—

तात तुम्हारे माधु बेदेही। पिता राम सब भौंति सनेही ॥
अबब तहाँ जहाँ राम निबासू। वहाँ दिवस जहाँ मानु प्रकासू ॥

महर्षि वाल्मीकिने भी श्रीसुमित्राम्बाका यह उपदेश समादरके साथ लिखा है—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकाल्मजाम् ।
नयोप्यामद्वयौ विद्धि शक्य तात यवासुखम् ॥
(वाल्मी० रामा० २ । १३)

वे श्रीऋषभकुमारका ही नहीं, अपना भी सौभाग्य समझती हैं कि उनका पुत्र श्रीरामकी निष्काम सेवामें दत्तचित्त है—

भूरि भाग भाजन भयहु मोदि समेत बलि जाउँ ।
जौ तुम्हरे मन छौंछि छल कीन्ह राम पद ठाउँ ॥

श्रीसुमित्राम्बाका यह उपदेश कि—

पुत्रवती लुबती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥
नतर छौंछि भक्ति बारी विशाजी। राम बिमुक्त मुन तें हित जानी ॥
तुम्हरेहिं भाग राम बन जाई । दूसर हेतु तात कहु नही ॥
सकल सुकृत कर बड कल पडू । राम सीव पद सहज सनेहु ॥

—नारीमात्रके लिये प्रेरणादायक है। वास्तवमें भक्त पुत्र प्राप्तकर ही माता धन्य होती है। महापुरुषोंने रामनगमनके अनेक कारण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें साधुपरिप्राण मुख्य है तथा असुरनिनाश गौण है। इन दो कारणोंके अतिरिक्त श्रीनिपादराज, श्रीशरणीजी, श्रीसुभीर, विभीषणादि भक्तोंपर प्रभुकी कृपा तथा ऋषि-मुनियोंके आश्रममें जा-जाकर सुख प्रदान करना भी है—

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ।

किंतु माता सुमित्राको इन कारणोंसे पृथक् कारण दिखायी दे रहा है, अतः वे कहती हैं—'तुम्हारे कारणसे ही प्रभु वनमें जा रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है।' जब श्रीजयधर्म प्रभु रहते थे, तब उनकी सेवामें अनेक भक्त एवं सेवकगण तत्पर रहते थे, अतः सम्पूर्ण सेवा श्रीऋषभकुमारको कैसे प्राप्त हो सकती थी ? वाल्मीकिरामायणमें श्रीदशरथजी कहते हैं—

'जिनके भोजनके समय कुण्डलधारी रसोदयागग भैं पहले बनाऊंगा, मैं पहले', इस प्रकार परस्परमें विवाद करते थे—

यस्य चादारसमये वृदाः कुण्डलधारिणः ।
बहपूर्वाः पचन्ति स प्रसन्नाः पानभोजनम् ॥

(का० रा० २ । १२ । ११)

—पर वनमें तुम्हें यह अवसर प्राप्त हो गया।

पूर्वाचार्योंने श्रीसुमित्राम्बाको आचार्यके रूपमें भी स्मरण किया है। यद्यपि श्रीऋषभका प्रभुपादारविदमें सबज स्नेह था किंतु आचार्य-स्वरूपा श्रीसुमित्राम्बाके उपदेशद्वारा उनकी प्रभु-पदप्रीति ओर हट कर गयी। यह वैदिक परम्पराका प्रामाणिक उदाहरण है। श्रुति कहती है—'आचार्यवान् पुरुषो वेदः।' 'प्राप्य परान् निबोधत' आचार्यके समीप जाकर ही तपसाय

प्राप्त करना चाहिये। 'तद्विद्वि प्रणिपातेन' से गीता भी इसी बातका प्रतिपादन करती है। आचार्यका उपदेश जो श्रीलक्ष्मणकुमारको प्राप्त हुआ है, वह अत्यन्त ही मनन करने योग्य है। माता कहती है—

रगु रोपु इरिपा मद्रु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सफल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेबकाई ॥

यहाँ श्रीसुमित्राम्बाका उपदेश ध्यान देने योग्य है। वे कहती हैं—रग-रोप, ईर्ष्या, मद, मोह आदि विकारोंके वशमें स्वप्नमें भी नहीं होना चाहिये। जाग्रत्-अवस्थाकी तो बात ही क्या है ? जिस प्रकार श्रीसीतारामजीको वनमें छुख हो, वही सेवा तुम करना। यह माताका श्रीलक्ष्मणकुमारके लिये उपदेश है। साथ ही माता, पिता, परिवार तथा अवधके आनन्दकी स्मृति भी प्रभुको न आये, ऐसी सेवाका भी वे उपदेश दे रही हैं—

उपदेशु यहू जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं ।
पितृ मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं ॥
तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिप दई ।
रति होउ अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥

माताने श्रीलक्ष्मणकुमारको वन जानेकी आज्ञा तथा प्रभुकी सेवा करनेकी शिक्षा दी एवं श्रीसीतारामजीके श्रीचरणोंमें नित्य-नवीन प्रीति हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमें श्रीसुमित्राम्बाने वनगमनके समय श्रीलक्ष्मणकुमारको प्रणाम करते देखकर उनका मस्तक सूँघा एवं कथा—(तुम अपने परम हृद् श्रीरायवेङ्कके परम धनुरागी हो। विधाताने तुम्हारी सृष्टि धनमासके लिये ही की है धनका भँगे तुमको जानासके लिये ही प्रफट्ट किया है। अपने ज्येष्ठ भ्राताके वनमें विचरण करते समय उनकी सेवामें प्रमाद मत करना—

सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहज्जने ।
रामे प्रसादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥
(वाल्मी० रा०)

'भ्रातरि गच्छति'का तात्पर्य है कि श्रीजनकनन्दिनीके साथ जब प्रभु वनकी शोभाका अवलोकन करते हुए चलेगें, तब उनके गमनकालिक सौन्दर्यमें आकृष्ट होकर उनकी रक्षामें असावधान नहीं होना। प्रभु संकटमें हों अथवा समृद्धिमें, वे ही एकमात्र तुम्हारी गति हैं। संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सदा अपने ज्येष्ठ भ्राताकी आज्ञाके अधीन रहे। इस कुलका सनातन धर्म यही है—दान देना, यज्ञमें दीक्षित होना और युद्धमें शरीर-परित्याग करना। श्रीलक्ष्मणकुमारसे ऐसा कहकर सुमित्राम्बाने 'पुत्र ! जाओ-जाओ' इस प्रकार वारंवार उन्हें शीघ्र जानेकी प्रेरणा दी। अन्तमें श्रीसुमित्राजीके अद्भुत त्यागका प्राकट्य उस समय होता है, जब श्रीहनुमान्जीके द्वारा श्रीलक्ष्मणकुमारकी मूर्च्छाका समाचार प्राप्त होता है। गीतावलीमें गोस्वामीजीने इस प्रसङ्गका वर्णन करते हुए करुणाकी धारा प्रवाहित कर डाली है—

'सुनि रन घायल लपन परे हैं ।

स्वामिकाज संग्राम सुभटसों लोहे ललकारि लरे हैं ॥
सुवन-सोफ, संतोष सुमित्रहिं, रघुपति-भगति बरे हैं ।
छिन छिन गात सुखात, छिनहि छिन हुलसत होत हरे हैं ॥
कपिसों कहति सुभाय, अंबके अंबङ्ग अंबु भरे हैं ।
रघुनंदन विनु बंधु कुअवसर, जद्यपि वनु दूसरे हैं ॥
'तात ! जाहु कपि संग,' रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं ।
प्रसुदित पुलकि पैत पूरे जनु बिधिबस सुबर बरे हैं ॥
अंध-अनुजगति करि पदनज-भरतादि गलानि गरे हैं ।
तुलसी सच लसुहात साधु तेहि समय सचेत करे हैं ॥

(गीतावली ६।१३)

पुत्र श्रीलक्ष्मणकुमारके युद्धमें घायल होनेका समाचार सुनकर माता सुमित्रा अपने लामी श्रीरामके कार्यभर सुभट मेघनादसे युद्धमें ललकारकर बाण एवं शक्तिसे लड़नेवाले घायल पुत्रके लिये शोकाभिभूत हो उठीं, किंतु साथ ही इस बातसे वे संतुष्ट भी हो जाती हैं कि मेरा पुत्र श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको अङ्गीकार किये हुए

है। उनका शरीर पुत्रशोकसे क्षण-क्षणमें सूखता है और फिर वह धाव श्रीरामकी भक्तिमें हुआ है, यह विचारकर क्षण-क्षणमें उल्टसित होता है तथा उनके शरीरके सम्पूर्ण अङ्ग हरे-भरे हो जाते हैं। श्रीसुमित्राम्बाके नेत्र अश्रुजलसे पूरित हैं। वे स्वभासे ही श्रीहनुमान्जीसे कहती हैं कि खुबुलके आनन्दवर्धन श्रीराम इस दुःखवसरमें बिना भाईके हो गये हैं। पुनः मनमें सोचनी है कि मेरे पास एक धन (सम्पत्ति) रूप दूसरे पुत्र श्रीशत्रुघ्न भी हैं (अतः श्रीराम भ्रातारहित कैसे हुए !) ऐसा सोचकर समीपमें बैठे हुए शत्रुघ्नकुमारसे कहती हैं—पता ! तुम वानरराज श्रीहनुमान्जीके साथ जाओ। यह सुनकर श्रीशत्रुघ्नजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। वे शरीरसे पुत्रकित्त होकर ऐसे प्रसन्न हैं, मानो रिधानाके किये हुए संयोगसे (उनके) पास पूरे दौबगर सुन्दर ढारसे ढरे हैं अर्थात् पूरे-पूरे दौब पड़ गये हैं। माता सुमित्रा और छोटे भाई श्रीशत्रुघ्नकी यह दशा देखकर श्रीपवनकुमार और श्रीभरत आदि ग्लानिमें गले जाते हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय माता श्रीसुमित्राजीको समीने समशरर सचेन किया। ऐसा या श्रीसुमित्राम्बाका धैर्य एवं अगाध श्रीरामभक्ति।

चारों भ्राताओंके सुन्दर सल्लेने नन्हें शिशुरूपको देवकर श्रीसुमित्राम्बा प्रेमसे पुत्रकित्त हो जाती थी तथा सब शिशुओंको हृदयसे लगाकर कहनी कि तुम चारों भैया कब अपने पुरोंसे चत्रोगे—

पगनि कब चलिहो चारौ भैया ?

प्रेम-पुलकि, उर लाइ सुवन सब, कहति सुमित्रा भैया ॥

(गीतावली १।९)

वासन्य-प्रेममें ओतप्रोत जैसा माता सुमित्राका कोमल हृदय था वैसा ही उनका लोकोत्तर वदुष्य भी था। उनकी प्रखर एवं प्रतिभासम्पन्न बुद्धिका दर्शन श्रीराम-वनगमनके पश्चात् होता है। बाल्मीकिरामायणमें महर्षि

बाल्मीकिने स्पष्ट किया कि जब महारानी कौसल्या प्रभुके नियोगमें पुत्रशोकसे विह्वल हो विज्ञाप करने लगी, तब धर्मपरायणा देवी सुमित्राने धर्मयुक्त बचनोंद्वारा महारानी कौसल्याको आबासन दिया—

विलपन्ती तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् ।

एवं धर्मं स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमत्रोत् ॥

(बाल्मी० रा० २।४२)

श्रीसुमित्राम्बा बोली—श्रीराम धर्ममें स्थित हैं, पिताको सयगदी बनानेके लिये ही वे वनमें गये हैं। निष्पाप लक्ष्मण भी समस्त प्राणियोंके प्रति दयान् हैं तथा श्रीरामके प्रति सदा उत्तम व्यवहार करते हैं, अतः लक्ष्मणकुमारके लिये भी यह लाभप्रद अमर है। विदेहनन्दिनी सीता भी उचित विचारका आश्रय लेकर तुम्हारे धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण कर रही हैं। श्रीरामकी भगवता प्रकट करते हुए देवी सुमित्राने पुनः कहा—श्रीरामके पवित्र और उत्तम माहात्म्यको जानकर निश्चय ही सूर्य उन्हें अपनी किरणोंद्वारा संतप्त नहीं करेंगे। सुन्दर मद्गलमय वायु उनकी सेवा करेगी। रात्रिमें शीतल चन्द्रमा सोये हुए श्रीरामका अपने किरणरूपी करोंसे आलिङ्गन और स्पर्श कर उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे, एतन्मन्द श्रीराम अतुल बलशाली हैं। देवि ! श्रीराम सूर्यके भी सूर्य (प्रकाशक) और अग्निके भी अग्नि, प्रभुके प्रभु, लक्ष्मीके लक्ष्मी एवं क्षमाके भी क्षमा हैं। वे देवताओंके भी देवता, भूतोंके भी उत्तम भूत हैं। वे वनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कोन-से चराचर प्राणी क्लेशग्रह हो सकते हैं—

सर्वत्वापि भवेत् सर्वो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः ।

त्रिधाः श्रीश्च भवेदग्ना कौर्वाः कीर्तिः शमाशमा ॥

देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः ।

तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाय्यथया पुरे ॥

(बाल्मीकिरामा० २।४६)

जिन वपराजित दिव्यविजयी बीके पीछे-पीछे सीताके रूपमें साक्षात् लक्ष्मी हो गयी हैं, उनके लिये विद्यमें क्या दुर्लभ हो सकता है—'सीतेशानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्।' तुम शीघ्र ही वनवासकी अवधि पूर्ण होनेपर यहाँ आये हुए अपने सुन्दर पुत्रको देखोगी, अतः शोक और मोहका परित्याग कर दो—'जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते।' शोक शरीरमें ही विद्यमान हो गया—जैसे शब्द ऋतुका घोंड़े जलवाला बादल शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो जाता है।

परम विद्वन्नी तत्त्वदा श्रीसुमित्राजी स्वयं भी असूया-रहित स्नेहमयी राजगनी हैं। अपनी सखी महारानी कौसल्याके प्रति उनकी भगिनी-सदृश स्नेह है, इसलिये कथिताथर्कमें वे श्रीकौसल्याजीके प्रति 'जीजी' शब्दका प्रयोगकर उन्हें आबन्त करती हैं—

जीजी बहा, जीजी बू ! सुमित्रा परि पायें कहे,
मुन्नी सहाई लिहि मोहं सखियतु है'.....
(कविता०)

इस प्रकार अयोध्यानरेशकी द्वितीय राजमहिषी श्रीसुमित्राजी अनेक उत्तम गुणोंसे समृद्ध हैं। उनका उदात्त आदर्श चरित्र आज भी अव्यात्म-जगत् एवं व्यवहारमें नारीभावके लिये अनुकरणीय है। अतः इस आधुनिक परिवेशमें मण्डित स्त्रियोंको भी सुमित्राम्बाका धैर्य, त्याग, स्नेह एवं नपौमय जीवन युग-युगान्तक पथ-प्रदर्शन करता हुआ अपने आभामय प्रकाशपुञ्जस्वरूप गुणसमूहोंमें आलोकित करना रहेगा—ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे निय केहि सुनेम ।
सुवन लगन रिखुदन से, पावहिं पति पद प्रेम ॥
(रामायण ३।२)

चरित्र-निर्याणकी आवश्यकता और उसके मूल तत्व

(योगिराज अनन्तश्री देवएवा दायाफे उपदेश)

वर्तमान समयमें समाजकी दशा देखते हुए यह कल्पना पड़ना है कि मनुष्यमें मानवताके गुण न रहकर दानवताके दृगुण बढ़ते जा रहे हैं। सज्जनोंकी संख्या घटती जा रही है और धर्मकी कर्मके कारण दुर्जनोंकी संख्याका वृद्धि हो रही है।

दिल्ली भी शहर या गाँवको जीजिये और वहाँके निवासियोंकी गगना गुणोंके धनुसार कखाइये तो धातको पड़ी मानना पड़ेगा कि धर्मकी जगह अधर्म, सज्जनोंकी जगह दुर्जन अधिक मात्रामें हैं। हर जगह उनके अमानुषिक कर्म हो रहे हैं।

आये दिन धर्मके नामपर शान्ति-व्यवस्था विगड़ जाती है। उसका एकमात्र कारण होता है कि लोगोंके अंदर लक्षी धर्म-भावना न है। उनके अंदर अधिस्तति सन्दे धर्मका प्रभाव नहीं होता है। राष्ट्रिय

सांस्कृतिक चेतना एवं वास्तविक धार्मिक भावना भी उनमें नहीं रहती है। इससे देशकी व्यवस्थामें भारी गड़बड़ी आती जा रही है। यह बात चिन्तनीय है।

हमें जहाँ अपने सभी काममें धर्मको अपने आगे रखना चाहिये वहाँ हमलोगोंने उसे पीछे कर दिया है। धर्मका कोई भी विचार हम नहीं रखते। शास्त्रकारोंने कहा है कि यदि हमारे सभी कार्य धर्मसे सम्बद्ध हों तो वे ही सदाचार हो जाते हैं और यदि हमारे कार्य धर्मसे विरुद्ध हों तो वे सभी दुराचार या कदाचार हो जाते हैं। यही क्यों ? यहाँ तक कहा गया है कि धर्मसे हीन मनुष्य पशुके समान हैं—'धर्मण हीनाः पशुभिः समानाः।' धर्म ही मानवका विशिष्ट गुण है।

धर्मके पालन न करनेसे महान् हानि होती है और धर्मके पालन करनेसे रक्षा होती है। अतएव हमें धर्मको किमी प्रकार जोड़ना न चाहिये, अन्यथा विनाशना भय है।

इन प्रकार सदाचार ही चरित्र निर्माण है।

—आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः—आचारहीन व्यक्तिको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। अतएव सदाचारकी विशेष महत्ता हमारे शास्त्रकारोंने बतलायी है। अपने शास्त्रोंने महान् व्यक्तियोंके आचरण देखकर चलनेका उपदेश दिया है।

धर्मका भव्य भवन धर्मकी आधार-शिलापर टिका हुआ है। मन, वाणी और कर्ममें जो-जो दिव्य कर्म हैं या होते हैं, उन्हींसे धर्मका कार्य पूरा होता है। ईश्वरीय नियमोंका पालन, सदाचारके नियमोंका अनुष्ठान, सामाजिक शुभ व्यवहार—ये सब दिव्य कर्म हैं, जिनसे धर्म ऊपर उठता है और इसी कार्यको सल और सुलभ करनेके लिये शास्त्रकारोंने मार्ग बनगये हैं, जिन्हें मनुष्यमात्रको आचरित करना चाहिये और अपने-अपने चरित्रमें उन्हें उतारकर अपने जीवनको सुखी-सुध्द बनाना चाहिये।

चरित्र निर्माणकी इच्छावाले व्यक्तिको कष्टमें धैर्य, व्यवहारमें क्षमा चाहिये। मनको नियंत्रिणी तरफ जानेसे रोचना चाहिये, अन्तेय माने अन्यायमें किसीका धन हड़पना नहीं चाहिये, मिट्टी और जलसे अपना शरीर शुद्ध करना चाहिये। विग्रहोंकी तरफ जानेसे नेत्रोंको रोचना चाहिये। शास्त्रका ज्ञान, यथार्थ कहना और सत्य बोलना तथा क्रोध न करना चाहिये। ये ही दस लक्षण धर्मके बतलाये गये हैं, जो परस्पर व्यवहारमें सदाचारके मूठ सोपान हैं। ऐसा जो आचरण करता है, वही विद्वान् है। उसकी जो भी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। सभी शास्त्र और पुराणोक्त यही विज्ञान है। इसीसे व्यष्टि एव सनष्टिकी उन्नति होगी।

सायण यह है कि जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है। गीतामें स्वयं भगवान् कृष्णने कहा है कि उसीके अनुसार लोक भी चलता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं बुरुते लोकास्तदनु वर्तते ॥
अतएव श्रेष्ठ बने अपने आचरणको दूसरोंके लिये प्रमाण कर द।
(प्रेषक—श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोपेट)

श्रीरामचन्द्रके चरित्रमें संयमका योगदान

(लेखक—पूज्यपाद श्रीरामचन्द्रजी डोंगरेजी महाराज)

श्रीरामचन्द्रजीके पाँच व्रत हैं। वे हैं—एकवचनी होना, साथ ही एकदान, एकवाग, एकस्थापन और एकत्रनका पालन। आपने जिस तरह एकवाणी, व्रतका पालन किया—एक बार ही सुग्रीवादिकी स्थापना की, उसी प्रकार एकवचनी व्रतका भी सम्पूर्ण पालन किया है। शास्त्रोंमें एकवचनीव्रतकी बड़ी महत्ता है। जिन स्त्री-पुरुषोंका देव, ब्राह्मण और अग्निको साक्षीमें रखकर विवाह हुआ हो,

उन्हीं पति-पत्नीका परस्पर दाम्पत्य भाव रखकर धार्मिक मर्यादाका पालना गार्हस्थ्य है। अन्य सब स्त्री-पुरुषोंको जो निष्कामभावसे या सीतारामजीकी भावनासे या भगवद्भावसे देखता है, वह गृहस्थ होता हुआ भी साधु और सच्चरित्र है। वह व्रतचारी और सदाचारी भी है। विगड़े हुए मनको एक खूँटेसे बाँधनेके लिये विवाह होता है। विवाह कामका विनाश करनेके लिये है, विवाहसमयके

लिये नहीं। वह धर्मकृत्य ही इस कामभावको एक जगह केन्द्रित कर कामका विनाश करता है। यही भारतीय विवाहका प्रयोजन है। इसीसे हमारी संस्कृतिमें विवाहको वार्षिक संस्कार और पत्नीको 'धर्मपत्नी' कहा गया है।

गोश्यामी श्रीतुलसीदासजीका चरित्र प्रसिद्ध है। वे पत्नीमें विशेष आसक्त थे। जगत्की अन्य सब स्त्रियोंको वे मातृभावसे देखते थे। उनका मन पवित्र था, अतः उनके पत्नीप्रेमकी निष्ठा आगे चलकर साधनाकी निष्ठामें परिणत हुई। एक दिन पत्नीको माँके यहाँसे बुलाया आया। पत्नी पीहर चली गयी। महाराज घर आये तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गयी है। उनसे पत्नीका वियोग सहन नहीं हुआ। वे उससे मिलनेके लिये मध्यरात्रिमें सपुराल जा पहुँचे। चौमासे-(वर्षाऋतु)-की भयंकर रात्रि थी। नदीमें बाढ़ आ गयी थी।

तुलसीदासने शयको लकड़ी समझकर उसे पकड़कर नदी पार किया। श्वशुरके मकानके पास आये। मकानमें प्रवेश करनेके लिये पेड़के ऊपर चढ़े। लटकते सर्पको डोरी समझ बैठे। उसके आधारसे मकानमें प्रवेश किया। वेदान्तमें मनुसर्पका दृष्टान्त बहुत प्रसिद्ध है। पाल्यकारमें—अज्ञानमें मनुष्य डोरीको सर्प समझ बैठता है। मिथ्याको सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय पासकिये तुलसीदासजीको सर्पमें डोरी दिखी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहन कर, संकट काटकर पत्नीके पास पहुँचे। उसे दत्ता आश्चर्य हुआ। उसने चेतावनी दी—

एक मौम ही देह मम तामें जैसी प्रीति।
निमु आभी जो राम प्रति भवनि मितति भवभीति ॥

'इस शरीरमें क्या सुन्दर है! शरीर तो हाड़-होसका लोथड़ा है। इस शरीरसे मिलनेके लिये आपने इतना कष्ट उठाया! इतनी आसक्ति मुझमें? इससे इसकी आधी रामजीमें रखते तो आपका कल्याण हो जाता।' तुलसीदासजीको ज्ञान हुआ। जितनी आसक्ति पत्नीमें थी, उतनी प्रभुमें हो गयी।

मनपर कुटेव पड़ी हुई है। सुन्दर वस्तु देखना ही यह उसके पीछे दौड़ता है, उसका चिन्तन करता है। अनेक बार मन ऐसा समझता है कि मैं जिसका चिन्तन करता हूँ, वह वस्तु मुझे मिल नहीं सकेगी। पर मन उसका चिन्तन करता है—पाप करता। सनातन-धर्मकी यह मर्यादा है कि पुरुष विना कारण किसी स्त्रीकी ओर देखे नहीं; और स्त्री भी पुरुषको न देखे। आँखसे भले ही कोई दीख पड़े परंतु मनसे किसीको नहीं देखना चाहिये। स्त्री पुरुषका चिन्तन करे, पुरुष परस्त्रीका स्मरण करे—यह व्यभिचार-जैसा ही पाप है। उसका विहित दण्ड मिलता है। कुछ लोग समझते हैं कि शरीरसे नाप करनेपर ही सजा मिलती है, मनसे पाप करे उसकी सजा नहीं मिलती। कारण कि मनके पाप कोई देख नहीं सकता। पर यह समझ खोटी है। मनसे किये हुए पापकी भी सजा होती है। सर्वशक्तिमान् ईश्वर सबको देख रहा है। यह तो शरीरको भी जानता है और मनको भी जानता है। मनसे किये पापकी खबर जगत्को भले ही न मिले, परंतु ईश्वरको अवश्य मिल जाती है। तनके और मनके पापोंको देखनेवाला और उसकी सजा देनेवाला ईश्वर बैठा है। चरित्रमें शरीर और मन दोनोंसे हुए पवित्र कार्य ही सहायक होते हैं।

श्रीरामजी सदाचार-संयमकी मूर्ति हैं। संयम कौसा होना चाहिये, श्रीरामजीने अपने चरित्रसे जगत्को शिक्षा दी—'मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्याशिक्षणम्' (श्रीमद्भाग०)। आँखका संयम, जीभका संयम, कानका संयम—सर्व इन्द्रियोंका संयम पालन करके रामजीने बताया है। मनुष्यको सम्पत्ति थोड़ा सुख देती है, परंतु इन्द्रियोंका संयम बहुत सुख देता है। चरित्रका आधार संयम है।

इन्द्रियाँ तो नौकर हैं। इन नौकरोंके अधीन होना ठीक नहीं! आप जहाँ जाते हैं, वहाँ नौकर आता है अथवा नौकर जहाँ जाता है वहाँ आप? इन्द्रियोंके

अधीन होनेसे इन्द्रियों शत्रु सिद्ध होंगी—परंतु इन्द्रियों अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी। रामजी कभी किसी क्षीको आँख उँची कर नहीं देखते थे—

रामचन्द्रः परान् दारान् घक्षुषा नाभिकोक्षते ।
(बा० रा०)

रामचन्द्रजीका आँखका संयम अधिक था। आँखोंमें बहुत शक्ति होती है। पर उस शक्तिका दुरुपयोग ही पाप तथा सदुपयोग ही पुण्य है। मानवकी इन्द्रियोंमें प्रभुने बहुत शक्ति दी है, परंतु मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है। सनातनधर्मकी मर्यादा है कि पुरुष पर-स्त्रीको और स्त्री पर-पुरुषको आँख उठाकर न देखे। आँखसे देखी बात मनमें आती है। वह चित्र मनमें बस जाता है। आँखें बंद रहें तो व्यवहार चलेगा नहीं। अतः दृष्टि शुद्ध करनी चाहिये। दृष्टि दो प्रकारकी है—सापेक्षत्मक और अपेक्षत्मक। कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ कचड़ा दिखायी देता है; उस कचड़ेके ऊपर नजर तो गयी होगी, परंतु कचड़ेको सभी अपेक्षाभावसे देखते हैं। इस जगत्को महापुरुष ऐसे ही अपेक्षाभावसे देखते हैं, सन्तजन अपेक्षत्मक दृष्टि केवल ईश्वरमें रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुषको आप अपेक्षाभावसे देखेंगे कि यह बहुत सुन्दर है, इससे सुख मिलेगा तो इससे आपका मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुन्दर नहीं, कोई पुरुष सुन्दर नहीं, सुन्दर तो श्रीराम हैं। जगत् कदाचित् सुन्दर हो सके, परंतु जगत्का सौन्दर्य बहुत टिकता नहीं। फल सुन्दर दीनता है। वह दो-चार भटे बाद कुम्हला जाता है। फिर क्या यह पूर्ववत् सुन्दर लगता है ! फल जैसे कुम्हलाता है उसी तरह जगत् कुम्हलाता है। जगत्में केवल एक श्रीराम नहीं कुम्हलाते। देखिये—

प्रसन्नतां या न गताभिवेकत-
रक्षा न मग्ने वनवासदुःखतः।

सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे
सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥

रामजीको कहा गया था कि आनेवाले कालमें आपका रम्याभिवेक होना है। यह सुनकर रामजी प्रसन्न नहीं हुए और रम्याभिवेकके मुहूर्तमें वनमें गये तो तनिक भी उदास न हुए।

छोटी-छोटी बातोंमें सुखश्री कान्ति कुम्हला जाती है। रामजीसे कहा गया कि आपको कल पृथ्वीका राजा बनना है। वंसा सुनकर रामजीकी सुखश्रीमें वृद्धि नहीं हुई और रम्याभिवेकके मुहूर्तमें जब वनरास मित्र, तब उसकी सुखश्री कुम्हलाई नहीं।

श्रीरामजी सुन्दर हैं। उनका सौन्दर्य स्थायी है; जगत् नहीं। कदाचित् यह सुन्दर दीखे भी तो वह स्थिर रहनेवाला नहीं। रामजी किसीपर दृष्टि नहीं डालते। कदाचित् किसी और नजर जाय तो रामजी उसमें मातृभाव रखते हैं अर्थात् वह हमारी माता है। प्रत्येक स्त्रीको जो मातृभावसे देखना है वह रामजीको सुहाता है। जगत्के स्त्री-पुरुषोंको कामभावसे देखनेवाला ईश्वरको तनिक भी नहीं सुहाता। वह चरित्रशील नहीं हो सकता।

परमात्माने आँख तो सबको समानरूपसे ही दी है। धन देनेमें कदाचित् विषमता की हो, पर गरीब-श्रीमन्त—सबको प्रभुने आँख तो एक समान ही दी है। भक्तिमें आँख मुख्य है। पापका आरम्भ आँखसे ही होता है और भक्तिका आरम्भ भी आँखसे ही होता है। परमात्मा सुन्दर हैं, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है, वह भक्ति करता है और ससार सुन्दर है, ऐसा जो समझता है, वह पाप करता है। जगत् खराब नहीं, परंतु वह बहुत सुन्दर भी नहीं। श्रीरामचन्द्रजी किमी-पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसीको नहीं देखते थे। रामजी प्रत्येक स्त्रीमें मातृ-भाव रखते

हैं। यही तो उनकी मर्यादा थी और इसीसे वे पुरुषोत्तम हो सके।

रामजी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो रामजीका स्मरण करता है, वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण धनेक है। उनमें महापुराणों अनेक भाँतिके रामजीका वर्णन किया है। श्रीएकनाथ महाराजकी भावार्थ-रामायण बहुत बड़ी है। अनेक रामायण पढ़कर एकनाथ महाराजने इसकी रचना की है। उस रामायणमें पैंतालीस हजार मराठी पद हैं। किष्किन्वाकाण्डमें वे कहते हैं कि 'इतनी कथा मैंने श्रीहनुमान् जीको सुनायी है। अब उसके पीछे श्रीरामजीकी प्रेरणासे यह कथा करता हूँ।'

लंकाका युद्ध चाहूँ था। रावणके बड़े-बड़े महारथी युद्धमें मारे जा चुके थे। कुम्भकर्ण सोया हुआ था, तब युद्ध करनेके लिये रावणने उसको जगाया। कुम्भकर्णको खूब मदिरा पिलायी, खूब मांस खिलाया; कुम्भकर्ण रावणसे मिलने आया। उसने रावणसे पूछा—'मुझे क्यों जगाया है?' रावणने कहा—'रामजीके साथ युद्ध करनेके लिये तुमको जगाया है।' कुम्भकर्णने पूछा कि 'रामजीके साथ क्यों युद्ध हो रहा है?' रावणने बहुत बातें कहीं। कहा—'सीताजीके लिये युद्ध हो रहा है।' कुम्भकर्णने रावणको समझाया कि 'लंकामें अनेकानेक देव-गन्धर्व-कन्याएँ हैं। फिर भी सीताजीकी चोरी करने क्यों गया? तुमने चोरी की। यह बड़ा खोटा काम किया। यह तेरी भूल है। तू सीताको किसलिये लाया है?'

रावणने कहा—'लंकामें बहुत-सी देव-गन्धर्व-कन्याएँ तो हैं, परंतु सीताजी-जैसी एक भी नहीं। सीताजी अति सुन्दर हैं। इनकी तुलनामें आ सकें, ऐसी कोई नहीं। इस कारणसे मैं सीताजीको ले आया हूँ।' कुम्भकर्णने पूछा—'तू सीताजीको ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं?' रावणने कहा—'मेरी इच्छा पूरी

होती नहीं, सीताजी महान् पतिव्रता हैं। वे आँख उँची करके किसीको सामने देखती भी नहीं।'

जब कुम्भकर्णने रावणको सत्याह दी कि तू नकली राम बनकर सीताजीके पास जा, तब रावणने कहा—'मैंने करके देखा है। परंतु कुम्भकर्ण! मैं तुमसे क्या कहूँ—

कर्तुश्चेतसि रामरूपममलं दूर्वादलश्यामलं
तुच्छं ब्रह्मयद् परं परवधूसंगप्रसंगः कुतः ॥

'कुम्भकर्ण! जब-जब मैं नकली राम बनता हूँ, तब-तब मेरे मनमें काम रहता ही नहीं।'

मायावी रावण कामरूप होनेकी शक्ति है, पर जब वह नकली राम बनता है, तब अन्य स्त्रीमें उसका मातृ-भाव हो जाता है। परस्त्रीमें अतिशय कामभाव रखनेवाले उस राक्षसके मनमें भी काम नहीं रह जाता। नकली रामकी ऐसी स्थिति है तो असली राममें कैसी होगी?

रामजीका चरित्र अति शुद्ध है। रामजी सम्पूर्ण रूपसे एकपत्नीव्रतधारी हैं। दशरथ महाराजसे थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराजने अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था। उनके राज्यमें एक पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह कर सकता था। श्रीरामजीको यह अच्छा नहीं लगा। श्रीरामजीने यह रीति सुधारी। राम-राज्यमें एक पुरुष एक ही स्त्रीसे विवाह कर सकता था, जगतकी अन्य प्रत्येक स्त्रीमें मातृ-भाव रखता था। रामजीको बहुपत्नी-प्रथा योग्य नहीं लगी फिर भी 'मेरे पिताजीने भूल की है'—ऐसा रामजी कभी बोले नहीं। पिताजीकी भूल रामजीने बहुत विवेक-युक्तिसे सुधारी। मैं एकपत्नीव्रतपालन करूँगा। मेरी प्रजा भी एक-पत्नीव्रतका पालन करे। यह था, रामका चारित्रिक आदर्श।

बड़ोंकी कोई भूल हो तो उसका अनुकरण करना ठीक नहीं। पिताजी प्याज खाते हों, गुरुजी तम्बाकू

खाने हों इसउपे प्रुत्र-शिष्य भी खाए, यह उचित नहीं । पिता अथवा गुरु जो पवित्र आचरण करते हों, उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्यको करना चाहिये ।

चार वर्षतक गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचारीके वेदशास्त्रोंके अध्ययनकर गुरुजीकी वन्दना करके कहा—‘अव मुझे अन्तिम उपदेश दीजिये ।’ तब गुरुजीने कहा—‘श्रेय ! अव तुझे घर जाकर विवाह करना है । मुझे आनन्द है, परंतु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होनेके बाद याद रखना है कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा हैं ।’ सप्ताहमें ऐसा दीवना है कि विवाह होनेके बाद छोरोंका माता-पिताके प्रति प्रेम धीरे-धीरे कम हो जाता है । सत्यपरामर्शदाता कोई न मिले तो नियत विगड सक्ती है । अतः गुरुजी शिक्षा देते हैं—

उपनिषदोंमें चरित्र-शिक्षा

(लेखक—अनन्तभी यतिचक्रचूडामणि काशी भीमल्लोठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी भीरामानन्दाचार्य भीशिवरामाचार्यजी महाराज)

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रद्विपोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिभक्तां
सुमुञ्चुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

इस जगत्में सभी दुःखके त्याग और सुखकी इच्छा करते हैं । उसमें भी निरतिशय सुखमें सन्नता अधिक प्रेम होता है । आधुनिक समयमें लोग जिस किसी प्रकारसे भी इन्द्रिय-वृत्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सकलता मानते हैं । इस इन्द्रिय-वृत्तिके साधनभूत क्रियाओंके उपभोगमें ही मनको लगाये रखते हैं । वे इसके साधनभूत धनराशिको जित्नी भी उपायसे अर्जित करना परम पुरुषार्थ समझते हैं । ये उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं मानते । दूसरी ओर कुछ विशिष्ट लोग नियमोंको अति तुच्छ समझते हुए उसके साधनभूत धनादिकको तृणके समान मानकर सचरित्र-

‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । वेद्य ! तेरे गुरुजीका क्रम तौसरा है । चार वर्षतक तू मेरे आश्रममें रहा है । मेरी कितनी ही भूछे तूने देखी होंगी । जीवमात्र भूल करता है । निर्दोष तो एक परमात्मा ही हैं । मैंने कोई भूछ की हो, उस भूछको तू नहीं करना—‘यान्यस्माकमनवधानि कर्माणि तानि सेषितान्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्ययोपास्यानि नो इतराणि ।’ मेरे जो पवित्र आचरण हैं उनका ही तुझे अनुकरण करना है । मैंने कितनी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, उसका अनुकरण तू न करना । राम-राज्यमें प्रजा भी एक-पत्नीव्रतगारी थी । वे प्रजा-सहित सभी प्रकार चरित्रशील एव सुखी थे । चरित्रवान् सर्वत्र सुखी ही रहते हैं ।

निर्माणको सर्वोत्कृष्ट सुखका साधन मानते हैं । ये दो प्रवृत्तियाँ आज भी देखनेको मिलती हैं । किंतु वस्तुतः सुख तो धर्मानुष्ठान या चरित्र-निर्माणसे ही हो सकता है । प्राचीनकालमें ऋषि, मुनि, महात्मा, आचार्य शिक्षा-समाप्तिपर छात्रोंको तैत्तिरीयोपनिषद् अनुशास्त्र ११के अनुसार उपदेश दिया करते थे ।

वहाँ कहा गया है कि—

‘सत्य बोलो, धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे प्रमाद न करो । आचार्यकी आज्ञासे खी-परिभ्रष्ट कर संतान-परम्पराका पालन करो । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । कुशल (आत्मरक्षानेके उपयोगी) कर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । देनेवाले माङ्गलिक कर्मोंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य-स्वाध्याय और प्रथचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

देवकार्य और पितृकार्यमें प्रमाद नहीं करना चाहिये ।
 व माताको देवता मानो, पिताको देवता मानो,
 आचार्यको देवता मानो और अतिथिको देवता मानो ।
 जो अनिन्य कर्म हैं, उन्हींका आचरण करना चाहिये;
 दूसरोंका नहीं । हमारे-(गुरुजनों-)के जो शुभ आचरण
 हैं, तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये । दूसरे
 प्रकारके कर्मोंकी नहीं । जो कोई हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ
 ब्राह्मण हैं, उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन
 (श्रमापहरण) करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक (दान)
 देना चाहिये—अश्रद्धासे नहीं देना चाहिये । अपने
 ऐश्वर्यके अनुकूल देना चाहिये, लजासे देना चाहिये ।
 मयसे देना चाहिये; संवित्—मैत्रीसे भी देना चाहिये ।
 यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमें कोई संदेह हो तो
 वहाँ जो विचारशील कर्मसे नियुक्त, आयुक्त (स्वेच्छासे
 कर्मपरायण), अरुश्र (सरलमति) एवं धर्माभिलाषी
 ब्राह्मण हों, वे उस प्रकरणमें जैसा व्यवहार करें,
 वैसा ही व भी कर । यही अनुशासन है—

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता
 अलूला धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र
 वर्तन्त तथा तत्र वर्तथाः । एष उपदेशः । एषा
 वेदोपनिषद् । एतदनुशासनम् ।

इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष आरोपित किये
 गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कर्ममें
 नियुक्त अथवा आयुक्त (दूसरोंसे प्रेरित न होकर स्वतः
 कर्ममें परायण), सरलहृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण
 हों, वे जैसा व्यवहार करें, व भी वैसा ही कर । यह
 आदेश-विधि है, यह वेदका रहस्य है और ईश्वरकी
 आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये ।
 ऐसा ही आचरण करना चाहिये । इस श्रुति-वाक्यमें
 आचार्य विद्यार्थि-वर्गको सत्य बोलने और धर्माचरण
 करनेके लिये दो-चार उपदेश देते हैं ।

इससे इस बातका भी ज्ञान होता है कि प्राचीन
 भारतवर्षमें सत्य और धर्मकी सत्ता रही है । भारतमें
 बौद्धिक चेतनाके शाश्वत स्रोत हमारे चिन्तक दार्शनिक
 तथा साहित्यद्रष्टा प्रकृतिकी गोदमें ही निवास कर अनन्त
 ऊर्जा तथा अलौकिक प्रतिभाको प्राप्त किया करते थे ।
 चक्रवर्ती राजालोग भी वनोंमें ऋषि-मुनियोंके चरणोंमें
 बैठकर ही सुख और शान्ति लिया करते थे । इस
 देशके बालकोंकी शिक्षामें सच्चरित्र-निर्माणकी आज
 नितान्त आवश्यकता है ।

चरित्रबल और ब्रह्मचर्य ही भारतीयोंके चिर-स्वातन्त्र्यके मूल उत्स हैं

(लेखक—डॉ० श्रीनीरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्मा, विद्यागंज, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, पी-एच्० डी)

कालके प्रबल प्रवाहमें अनेक लुमेरु, अक्कड़, मित्र,
 ईरान, फ्रीस, रोम आदिकी प्राचीन सभ्यताएँ नष्ट-भ्रष्ट
 तथा दूध हो गयीं । किंतु भारतकी सर्वप्राचीन एवं
 सर्वोत्कृष्ट वर्णाश्रमकी व्यवस्था आज भी स्वदेशमें प्रतिष्ठित
 है । विचारशील है कि इसकी यह चिर अमर-जीवनी-
 शक्तिके मूल उद्गम और कारण क्या हैं ? हमारा उद्ग
 विश्वास है कि भारतीयोंकी अर्मानुवर्तिता, चरित्रबल एवं
 विशेषरूपसे ब्रह्मचर्य ही इसका प्राणकेन्द्र है । वहाँ

वेद तथा तन्मूलक शास्त्रोंके आधारपर इस विषयका
 चिन्तन किया जा रहा है । ब्रह्मचर्य अप्रतिहत वीर्य
 तथा ब्रह्मलोक-ब्रह्मविद्या-प्रापक है । योगशास्त्रमें
 इसकी बड़ी महिमा है; यथा—‘अहिंसासत्यास्तेय-
 ब्रह्मचर्यादिरिन्द्रा यमाः ।’ (ताश्चनषाद ३०) ‘ब्रह्मचर्य-
 प्रतिष्ठायां चौर्यलाभः ।’ (वही ३८) । तात्पर्य यह
 कि सुदुर्लभ ब्रह्मविद्या भी ब्रह्मचर्यद्वारा प्राप्त हो सकती
 है । भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें ब्रह्मचर्यको शारीरिक

तपस्या कहा है (अ० १७।१४)। महर्षि सनत्सुजातने महाराज धृतराष्ट्रके पास ब्रह्मचर्यके महात्म्यका विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ उसका मात्र एक श्लोक दिया जा रहा है—

नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं
यन्मां पृच्छन्ननिदृष्यतीव।

बुद्धो विलीने मनसि प्रचिन्त्या
विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥

(महा० उद्योग० सनत्सुजात० ४४।२)

शान् ! आपने मुझसे जो ब्रह्मविद्याका विषय पूछा, वह त्वरायुक्त मानवको लभ्य नहीं है। मन प्रलीन होनेपर बुद्धिमें वह विद्या अभ्यासित होती है। ब्रह्मचर्यसे ही उसको लाभ करना सम्भव है।^१ ब्रह्मचर्यका अर्थ व्रतसंगत्याग है। परन्तु उसे नारीसङ्गी पुरुषसे भी दूर रहना चाहिये। छान्दोग्य-उपनिषत्- (सामवेद-छान्दोग्य-शाखा-)का कथन है—‘अथ यद् यन्न इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथयद्विष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होवेष्टवात्मानमनुविन्दते ॥’ (छा० अ० ८।५।१) अर्थात् ‘जिसे ‘विष्ट’ कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। कारण जो ‘ज्ञाता’ अर्थात् शास्त्रोंका मर्माभिज्ञ है, वह भी ब्रह्मचर्यद्वारा ही उस ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है और जिसको ‘विष्ट’ वा षपासना कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। कारण लोग ब्रह्मचर्यके अनुष्ठानद्वारा ही ध्यामाको गर्पात् ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं।’ (महामहोपाध्याय दुर्गाचरण, सांख्य-वेदान्ततीर्थके अनुवादका सारांश।)

मुण्डकका भी कथन है—

सत्येन लभ्यस्तपसा होय आत्मा
सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पश्यन्ति यतयः शीघ्रतोयाः ॥

(३।१।५)

‘शुद्धचित्त यतिगण जिन्हें दर्शन करते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा ही निरन्तर सत्य, तपस्या, सम्यक् ज्ञान एवं ब्रह्मचर्यद्वारा ही लाभ होता है।’ कठोपनिषद्की श्रुतिमें यमराज ब्राह्मणवाल्क्य नचिप्रेतासे कहते हैं—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति।
यदिच्छतो ब्रह्मधर्मं चरन्ति
तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीमि शोमित्येतत् ॥

(१।५)

‘समस्त वेद जिस वाञ्छिततम वस्तुको उत्तमरूप प्रतिपादित करते हैं, निश्चित तपस्या भी जिसको लाभ करनेका उपाय है तथा जिसकी अभिव्याप्य कर लोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, तुम्हें मैं उस परमप्राप्य पदकी क्या संक्षेपमें कहता हूँ—वह है ‘ओम्’। यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्यद्वारा ही पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, असाधारण शक्ति, वीर्य एवं आयुका लाभ होता है। फिर, ब्रह्मचारीको योगकी सारी विभूतियाँ, यज्ञोक्तिक कि अप्रतिहत धर्मिमादि अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ब्रह्मविद्या, व्यामञ्जान, पर एवं अपर ब्रह्म—सब ब्रह्मचारीको ही प्राप्त होते हैं।’

ब्रह्मचर्य-आधन—वेद अनादि एवं अपौरुषेय हैं। ये ईश्वर-निःशसित एवं सतःप्रमाण हैं। वेदोंके कई मन्त्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—इन चार वर्णों तथा कई संकर जातियोंके भी उल्लेख हैं।^१ वेदमन्त्रका

१—महात्मा श्रीभीषीतारामदास औरनाथकी पुस्तक ‘विरक्त पूजा’ (१३—७३ पृ०)में भी ब्रह्मचर्यकी

महिमाका विस्तृत विवरण है।

२—अनं विभ्रतो बहुधा विवाचसं नानाचमणं पृथिवीं जनोकलाम् ॥ (अथर्ववदण्डिता)

अधिकार केवल प्रथम तीन वर्गको उपनयन-दीक्षाके पश्चात् होता है। जिन वर्गों या जातियोंका उपनयन नहीं होता उन्हें इसमें अधिकार नहीं है। कारण, उनका उपनयनद्वारा वैदिक मन्त्रोंमें दीक्षा वर्जित है।

वर्णाश्रमी भारतीय समाजमें चार आश्रमोंमें अधिकार निम्नरूप हैं^१। (१) ब्राह्मणके चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। (२) क्षत्रियके तीन आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ। (३) वैश्यके दो आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, एवं (४) शूद्रका एक आश्रम—गार्हस्थ्य मात्र निर्दिष्ट है। वर्णाश्रमके अनुसार तीन वर्गों या समुदायके बालक गुरुगृहमें ब्रह्मचर्य-पालन करते थे। ब्राह्मण-माणवक ५वर्षसे ३६, कोई-कोई ४८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते थे। क्षत्रिय ११वर्षसे, वैश्य थोड़ी और देरसे उपनयन लेते थे और उनका समावर्तन शीघ्र होता था। ये सभी ब्रह्मचारी बालक भूमिपर कुशा एवं भृगुचर्मपर सोते थे। ब्राह्म-मुहूर्तमें उठकर शौच आदि एवं खानके अनन्तर संध्या-गायत्री-जपादि नित्य-कर्म करते थे। हवनके लिये समिधा—क्षाप्रादि आहरण, भिक्षाटन करना पड़ता था और तीन बार स्नानका नियम था। कठोर संयम, नाना व्रत, उपवास, फल-मूत्र आहार, त्रिकालसंध्या, दीर्घ उपासना, तपस्या आदिसे स्वाभाविकतया उनके चरित्र बाल्यकालसे ही ठोस आध्यात्मिक भित्तिपर गठित होते थे और वे धार्मिक बन जाते थे। शूद्र और अन्य जातिके लोग उच्च वर्गके शारीरिक ब्रह्मचर्यका अनुसरण करते थे।

विवाहितका ब्रह्मचर्य—शास्त्रका आदेश है कि सर्व-जातिके विवाहित स्त्री-पुरुष केवल सन्तानार्थ ऋतुकालमें (प्रथम ४ दिन छोड़कर) प्रतिमास मात्र एक बार दैहिक सम्पर्क करेंगे। यद्यपि यह अस्तिधारा व्रतसे भी

कठिन है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस नियमका उच्च आदर्श प्राचीन भारतके अधिकतर परिवारोंमें पालित होता था। यही है विवाहितका ब्रह्मचर्य। पशु भी मात्र ऋतुकालमें ही संगति करता है और एक वारमें गर्भ रह जाता है। ठीक उसी प्रकार यौवन पर्यन्त अस्खलित ब्रह्मचर्य रहनेपर पति-पत्नीका एक बार दैहिक संयोग होनेसे ही गर्भाधान हो जाता है। विवाहित जीवनकालमें २४।२५ वर्षमें मात्र १०-१२ वार पति-पत्नीका दैहिक मिलन होता होगा, कारण दोनों ही अखण्ड ब्रह्मचर्यद्वारा अमोघ-वीर्य बन जाते थे। अतएव संतान-संख्या स्वाभाविक ही खल्प होती थी। संयम ही संतान-निरोधक था।

एक पुत्र तथा तीन-चार संतान होनेपर पति-पत्नी भ्राता-भगिनीवत् रहते थे। यह प्राचीन आदर्श आज भी भारतमें पालित हो सकता है। गौंधीजीका भी उपदेश इसी प्रकारका रहा। बनेड़ा-(उदयपुर-) के राजकुमार मानसिंहजीकी माता रानी साहिबाने इस आदर्शको अपनाया था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदादेवी, माँ आनन्दमयी आदिने विवाहित होनेपर भी अखण्ड ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया—यह प्रसिद्ध है।

वानप्रस्थमें ब्रह्मचर्य—वानप्रस्थ आश्रममें केवल ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है। वानप्रस्थी गृह त्यागकर वनमें रहता है। साथमें स्त्री रह सकती है, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत रखना चाहिये—भूमिपर सोना, फल-मूत्र-नीवारादि अकृष्टपच्य आहार, नित्य हवन-व्रतादिका पालन इत्यादि। इस आश्रममें नखण्डेद, केश-वपन आदि निषिद्ध है।

भगवान् श्रीरामने जगन्माता सीतादेवी और लक्ष्मणके साथ वनवासमें इसी वानप्रस्थ नियमका पालन किया था।

१-ब्राह्मणस्याश्रमाश्चत्वारः क्षत्रियस्याद्यात्त्रयो वैश्यस्य द्वावेव । तदाश्रमिणश्चत्वारः ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुरिति ॥ (प्रागनप्रमाण, १४ तथा वैश्वानरसर्गसूत्र ८।१।१०-१३)

आपने लका-पिजयके बाद भी पुरी प्रवेश नहीं किया। पाण्डवोंने भी द्रौपदीके साथ इसी प्रकार वानप्रस्थ १२ वर्ष किया था।

आदर्श ब्रह्मचारी धौलदमण—श्रीऋग्मणजीने श्रीराम-सीताके साथ १४ वर्ष वनवासके समय साथ रहकर अहर्निश उनकी सेवा की थी। रागद्वारा आकाश-पथमें सीताको ले जाते समय सीतादेवीने रामको सकेतके लिये कुछ आभूषण ऋष्यमूक पर्यन्तर्ष नीचे गिरा दिये थे। वानरराज सुग्रीवने उन्हें उठाकर रख लिया था। श्रीरामने ऋष्यमूक पर्यन्तर्ष उठाकर रखे पृष्ठचाननेके लिये जब कहा तो लक्ष्मणजीने कहा—

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले।
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥
(वा० ग० क्रि० ६)

‘मैं केयूर तथा कुण्डलको पहचान नहीं करता, परन्तु नित्य सीतादेवीको चरणवन्दना करनेसे नूपुरद्वयमें मैं उत्तमरूपसे जानता हूँ। यहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्यकी मर्यादा तथा कीर्तिमान इस उत्तरमें सर्वगुरुके लिये स्मरित कर दिया। परमाश्रयकी बात होनेपर भी यह सत्य है। दीर्घ काल—१४ वर्ष अनुश्रम साथ रहकर लक्ष्मणजी उनकी सेवा करते रहे। किंतु उन्होंने अपनी भौंती सीतादेवीके चरणसे उपरके किसी भी अङ्गपर कभी दृष्टि नहीं डाली। कठोर ब्रह्मचर्य पाठन करनेके प्रभावसे ही लक्ष्मणजीने मेघनादके बधनी शक्ति प्राप्त की थी। इसी प्रकार महात्मा देवव्रतने पिता महाराज शान्तनुके मुखके लिये

राज्य त्यागकर आमरण ब्रह्मचर्यकी व्रण किया। हनुमान्जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं पर इसीलिये अमर हैं। भारतके इतिहासमें ब्रह्मचर्यके महान् आदर्श कभी म्यान नहीं हुए।

संन्यासमें ब्रह्मचर्य—यात्र ब्राह्मणको ही संन्यास-आश्रमका अंगिकार है। क्षत्रिय भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। संन्यासीको सुकठोर श्रमचर्य व्रत करना पड़ता है। शी-चिन्तनतक उनके लिये निषिद्ध है। इस प्रकार सिद्ध है कि ब्राह्मण ५ वर्षके बचसे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहता था।

नारीका ब्रह्मचर्यव्रत—वैदिक शास्त्रानुसार रजो-दर्शनके पहले ही कन्याओंका विवाह होना चाहिये। इस देशमें पहले प्रेम, बादमें विवाह कभी नहीं था। मुस्लिम आक्रमणके समयतक वर्णाश्रमके नियम यथावत् पाठित होते रहे। लेखकने देखा है कि निदर्भ देश- (वारा-) में कई गोत्रोंका नाम ‘तपोना’ है। यह ‘तपोवन’ का अपभ्रंश है। भास, कालिदास आदिके नाटकोंमें तपोवनके जो चित्र हैं, वे सब निराधार कल्पित कल्पना मात्र नहीं हैं। २३,०० वर्ष पूर्व ग्रीक राजदूत मेगास्थनीजके वर्णनसे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी ३७ वर्ष (मनुके आदेशानुसार ३६ वर्ष) तक गुरुगृहमें ब्रह्मचर्य रहा करते थे। अनन्ता कन्या विवाहकालपर्यन्त पितृगृहमें कुमारी ब्रह्मचारिणी रहती थी। ५५ वर्ष पहले विधवा अंग्रेज

४-वेदमें कुमारी कन्याके ब्रह्मचर्यका अर्थ है—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम् । (अथर्व ० ११।५।१८)

अर्थात् ब्रह्मचर्य ग्रहणस्थिते। (कन्या) अकृतविवाहा स्त्री ब्रह्मचर्यं वरति तेन (ब्रह्मचर्येण) (युवाने) युवत्वगुणोपेतदुष्कृष्टं (पति) (विन्दते) लभते । (सत्ययथा० का सत्यय) अर्थात् यहाँ ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा की गयी है। कुमारी कन्या ब्रह्मचारिणी रहती है और उसके प्रभावसे उत्कृष्ट युवा पति प्राप्त करती है—

सरकारने १४ वर्षके पूर्व कन्याका विवाह निषिद्ध किया। अब तो जनता-सरकारने मनमाना १८ सालके नियमको ब्रॉथ दिया है। ये सब अधिनियम नारीकी चरित्र-शुद्धिके धातक हैं। इनसे नारी-चरित्रका गठन नहीं हो सकता।

भारत सतियोंकी भूमि है। यहाँ विधवा होनेपर पतिव्रता सती सहमरणीय मानी जाती रही। १८२८ में कानूनद्वारा सहमरण बंद किया गया। परंतु आज भी सहमरण कभी-कभी हो ही जाता है। १८५६ में विद्यासागर द्वारा विधवा-विवाह-विधि सिद्ध करनेका अनुचित प्रयत्न किया गया। भारतीय जातिमें विधवा स्त्री धारण ब्रह्मचारिणी रहती है। शालों तथा इतिहासमें कहीं विधवा विवाहका एक भी उदाहरण नहीं मिलता।

आयुर्वेदके मतमें—

हिन्दू कोडद्वारा सगोत्र विवाह, विवाह-विच्छेद आदि सिद्ध कर सनातनधर्मके ऊपर भीषण कुठाराघात किया गया है। सहशिक्षा, नारी-नृत्य, स्त्री-पुरुषके एकत्र गीत-नाटकादिको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सिनेमा, कलत्र, पार्टी, खेल-कूदमें अविकल पश्चात्य समाजकी नकल हो रही है। फिर भी भारतमें साधारण चरित्र दूसरे देशोंसे समधिक पवित्र है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह आगे भी रहेगा।

भारतीय जातिके ब्रह्मचर्य-बल तथा चरित्र आज भी पृथ्वीभरमें श्रेष्ठ हैं। भारतीय वर्णाश्रमी समाजका गठन इतना उत्तम था और यहाँका वैयक्तिक नैतिक चरित्र आज भी इतना उच्च है कि दूसरे देशोंसे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

निर्मल चरित्रसे बिना ओषधि रोगमुक्ति

(लेखक—वैद्य श्रीशाननिधिजी अग्रवाल, आयुर्वेदाचार्य)

आयुर्वेदके आर्यग्रन्थोंमें सुन्दर स्वास्थ्यके लिये चरित्रकी निर्मलता आवश्यक बतायी गयी है। सचरित्रको कभी गम्भीर रोग नहीं होता; हो भी जाय तो शीघ्र मिट जाता है। सुदृढ़ स्वास्थ्यके साथ-साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी चतुर्वर्ग भी चरित्रवान्को सरलतासे प्राप्त हो जाते हैं। अतः चरित्रकी अनिवार्यता स्पष्ट है।

आयुर्वेदके तीनों महर्षियोंने स्वस्थ रहनेके लिये सद्बुद्धि-सच्चरित्र-पालनकी आवश्यकता बतायी है। ईर्ष्या, मय, मोह वारि निन्दारोंकी स्थितिमें साधारण भोजन भी हानिकारक हो जाता है। धन्डी संगतिसे, उच्च संस्कारसे पवित्र संस्कार दगते हैं। धर्माचरणयुक्त संस्कार ही भावी चरित्रका निर्माण करते हैं। अच्छे चरित्रसे मन निर्मल रहता है। समाज, ईश्वर और कानूनका भय ही मानवको दुश्चरित्र होनेसे रोकता है। सचरित्रवान् दूसरोंको निर्भय बनाता है।

चरित्रवान् व्यक्तिके रक्तचाप, हृदयकी दुर्बलता, मधुमेह, केन्सर, टी० बी० आदि बीमारियाँ नहीं होती हैं; हो भी जायँ तो कष्टदायक नहीं होतीं। उन्हें मृत्युका भय नहीं रहता। खान-पानमें असंयम रखनेसे बीमारीका भय रहता है। यह बीमारीका भय भी शुद्ध चरित्रके निर्माणमें सहायता करता है। ममता और कामना मनको दुर्बल, विक्षिप्त करती हैं। कर्म करते समय स्वार्थकी भावनाका त्याग करनेसे मन्त्रकी शक्ति मिलती है। प्रयत्न इच्छाके और इच्छा ज्ञानके धर्मिन है। इच्छा कर्मकी जगनी है। ज्ञान इच्छाका जनक है। त्यागसे ज्ञान मिलता है।

इच्छा और कामना ही सम्पूर्ण रोगोंकी जननी है। दृष्ट, अदृष्ट, प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल भी पुनीत चरित्रसे कष्टदायक नहीं रहते। अपनेसे शरीरको अलग समझनेसे पीड़ाका बोध उतने समयतक कम हो जाता है। इसके लिये ही चरित्रकी निर्मलता और त्याग आवश्यक है।

चारित्रिक प्रेरणाके मूल स्रोत—वेद

(लेखक—भीष्मनाथजी वेदालंकार)

राजर्षि मनुने धर्मका मूल स्रोत बतलाते हुए वेदको सर्वप्रथम स्थान दिया है—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।
आचारदत्तैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥
(मनु० २ । ६)

‘समस्त वेद, वेदके जाननेवालोंकी स्मृतियों और उनका शीघ्र, धार्मिकोक्त आचार और अन्तरात्माकी आन्तरिक तृष्टि—ये धर्मके मूल हैं ।’ चारित्र्यका निर्माण करनेवाले दैवी तत्व वेदमें कूट-कूट कर भरे हैं । यहाँ उनका कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है—

सत्यमनुर्गन्त एवा हि चक्रुरनु स्वधाम्भवो
जग्मुरेताम् । (ऋ० ४ । ३३ । ६)

‘नर सदा सत्य ही बोलते आपे हैं और उन्होंने सदा सत्यका ही आचरण किया है और इससे उन बुद्धिमान् जनोने सर्वसमर्थ आभिक शक्ति प्राप्त की ।’

सुविद्वानं चिकित्पुत्रे जनाय
सत्त्वासश्च ववसी पस्पृधाते ।
तयोर्यत् सत्यं यतरद् ऋज्जीप-
स्तदित् सोमो अवति हन्त्यासत् ॥

(ऋ० ७ । १०४ । १२; अथर्व० ८ । ४ । १२)

‘मनुष्य जब सत्य और श्रेष्ठ ज्ञानकी खोजमें होता है तब उस विवेकशील पुरुषके सामने सत्य और असत्य वचन दोनों स्पर्धा करते हुए आते हैं । उन दोनोंमेंसे जो सत्य है, उसका सोम परमेश्वर रक्षा करते हैं और असत्यका नाश कर देते हैं ।’

इच्छन्ति देवाः सुन्यन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥

(ऋ० ८ । १२ । १८; अथ० २० । १८ । ३)

‘देवलोका श्रेष्ठ और निःस्वार्थ यज्ञ-कर्म करनेवालोंकी ही चाहते हैं, निद्राशील आलसियोंको नहीं । स्वयं

आलस्यरहित वे गलती एवं भूल करनेवालोंका नियमन करते हैं ।’

मा प्रगाम पयो वयं मा यदादिन्द्र सोमिनः ।
मान्तःस्युनो अरातयः ॥ (ऋ० १० । ५७ । १; अथर्व० १३ । १ । ५९)

‘परमेश्वर ! हम सन्मार्गको छोड़कर न चलें । ऐश्वर्यशाली होते हुए भी हम यज्ञका मार्ग छोड़कर न चलें । हमारे अंदर काम, क्रोध आदि शत्रु न रहें ।’

चोदयित्री सृजतानां चेतन्तो ह्यमतीतान् ।
यज्ञं दधे सत्स्वती ॥ (ऋ० १ । ३ । ११)

‘सती और प्यारी वाणीको प्रेरित करती हुई और अच्छी बुद्धियोंको चेताती हुई सरस्वती देवी हमारे जीवन-यज्ञको धारे हुए चल रही है ।’

यन्मे छिद्रं वधुयो हृदयस्य मनसो वातितृष्णं
शृहस्पतिर्मे तद्धातु । शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥
(यजु० ३६ । २)

‘मेरी आँख आदि बाह्य इन्द्रियोंका जो छिद्र एवं दोष है, उनकी जो तृष्टि एवं न्यूनता है, मेरे हृदयका, मन या बुद्धिका, जो गहरा छिद्र एवं दोष है, उसे इस बृहत् विषमता ज्ञानमय रक्षक परमेश्वर ठीक कर दे । भुवनका स्वामी हमारे लिये कल्याणकारी हो ।’

परि माने दुश्चरिणाद् वाधस्त्वा मा सुचरिते भज ।
वदायुषा स्वायुषोदस्याममृता अनु ॥ (यजु० ४ । २८)

‘मेरे जीवन-यज्ञके अप्रणी अग्निदेव ! मुझे दुश्चरितसे सब ओरसे बचा और सुचरितमें मेरी प्रीति और भक्ति हो । मैं उसीका सेवन करूँ । देवों और देवोपम मानवोंका अनुसरण कर मैं अपने जीवनमें कल्याणके मार्गपर आरूढ़ होऊँ और फिर सजीवनसे, सर्वाङ्गसुन्दर जीवनसे उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाऊँ ।’

‘वाचं ते शुन्यामि प्राणं ते शुन्यामि बहुस्ते
 शुन्यामि श्रोत्रं ते शुन्यामि । नाभिं ते शुन्यामि मेढं
 ते शुन्यामि पायुं ते शुन्यामि चापिञ्जंस्ते शुन्यामि ॥’
 (षड् ६ । १८)

‘मैं तेरा वाग्वानो शुद्ध करता हूँ, तेरे प्राण, तेरे
 नेत्र और श्रोत्रको शुद्ध करता हूँ । मैं तेरी नाभि,
 उपस्थेन्द्रिय और गुदाको शुद्ध करता हूँ, मैं तेरी सभी
 इन्द्रियोंके चरित्र, व्यवहार और वर्तनको शुद्ध करता
 हूँ ।’ * जब शरीरकी समस्त इन्द्रियोंका व्यवहार सर्वथा
 शुद्ध तथा पवित्र होता है, तभी मनुष्य चरित्रवान् और
 सच्चरित्र कहा जाता है । यदि किसी एक भी इन्द्रियका
 व्यवहार अयोग्य, अशुद्ध और अपवित्र है तो मनु
 चरित्रहीन है ।

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति
 यो निलायं चरति यः प्रतङ्गम् ।
 द्वौ सं निपद्य यन्मन्त्रयेते
 राजा तद् वेद वरुणस्तृतीयः ॥

(अथर्व० ४ । १६ । २)

‘जो मनुष्य खड़ा है या चलता है, जो दूसरोंको
 ठगता है, जो छिपकर कुछ करतूत करता है, जो
 दूसरोंको भारी कष्ट देकर अत्याचार करता है और
 जब दो आदमी मिलकर, एक साथ बैठकर जो कुछ
 गुप्त मन्त्रणाएँ करते हैं, तब श्रेष्ठ वरुण परमेश्वर
 तीसरा होकर जान

चि चि

हां !

६

।

२)

‘पत्यरों-शिलाओंवाली संसार-नदी वेगसे बह रही है। हे साथियो ! हे सखाओ ! उठो, मिलकर एक दूसरेको सहारा दो और इस नदीको प्रबलतासे पार कर जाओ। जो हमारे अवल्याणकर संग्रह हैं, व्यर्थके बोझिल परिग्रह हैं, उन्हें हम यहीं छोड़ देयें और कल्याणकारी सुख, बल तथा धनको पानेके लिये हम इस नदीके पार हो जायें।’

‘कत्यः समह दानता प्रतीपं जगमा शुचे ।
मृच्य सुक्षत्र मृच्य ।’ (ऋ० ७।८३।३)

‘परम तेजोमय ! परम पवित्र परमेश्वर ! दीनता, दुर्बलताके कारण मैं अपने सकल्पसे, प्रज्ञासे, कर्तव्यसे उल्टा चला जाता हूँ। शुभशक्तिकाङ्क्षिन् ! मुझपर कृपा कर, मुझे सुखी करो।’

यदन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तरम् ।
(अथर्व० २।३०।४)

‘जो तेरे अंदर हो वही बाहर हो और जो बाहर हो वही अंदर।’

‘केवलाद्यो भवति केवलादी।’ (ऋ० १०।११७।६)

‘अकेला खानेवाला मनुष्य केवल पापको ही भोगनेवाला होता है।’

अनागसो अद्रितये स्याम ।

(ऋ० १।२४।१५; यजु० १२।१२, साम० ७।६।३।१०।४; अथर्व० ७।८३।३)

अखण्ड-अनन्त-चिरस्वरूपा जगज्जननी अद्रिति माताके सामने हम निष्पाप, निष्कलङ्क होकर रहें—उनका अखण्ड चैतन्य और असीम विशालता प्राप्त करनेके लिये।

उद्यानं ते पुरप नाचयानम् ॥ (अथर्व० ८।१।६)

‘ओ मनुष्य ! तेरा उद्यान ही हो, उन्नति ही हो, नीचे पतन कभी नहीं हो।’

न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवाः ॥
(ऋ० ४।३३।११)

‘बिना स्वयं परिश्रम किये, बिना यज्ञ देवोंकी मैत्री एवं सहायता नहीं मिलती।’

‘कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

(अथर्व० ७।५२।८)

‘मेरे दायें हाथमें कर्म पुरुकार्य हैं और मेरे बायें हाथमें विजय रखी हुई है।’

शुद्धाः पूता भवत यशियासः (ऋ० १०।१८।१२; अथर्व० १२।२।३०)

‘बाहरसे शुद्ध, अंदरसे पवित्र और यज्ञमय जीवन-बाले हो जाओ।’

उद्धयं तमसस्पारि ज्योतिष्पद्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम् ॥

(ऋ० १।५०।१०, अथर्व० ७।५।५३)

‘हम अन्धकारसे ऊपर ऊँचे उठकर, अग्निको उच्च प्रकाशको देखते हुए, सन प्रकाशोंके प्रकाशक, सब देवोंके देव, सर्वप्रेरक महामूर्धन्यको, सबसे उत्तम ज्योतिको प्राप्त करें।’

गृहता गुहां तमो वि यात विश्वमग्निम् ।

ज्योतिष्कर्ता यदुद्गमसि ॥

(ऋ० १।८६।१०)

‘गरुत्-देवो ! प्राणशक्तियो ! हृदय-गुहाके अँधेरेको निलीन कर दो। सब खा जानेवालोंको, राक्षसी शक्तियोंको दूर भगा दो। जिस दिव्य ज्योतिकी हम कामना कर रहे हैं उसे प्रकाशित कर दो।’

उद्गोर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप

प्रागात्तम आ ज्योतिरेपि ।

आरैक् पन्थां यातवे सूर्याया-

गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥

(ऋ० १।११३।१५)

‘मनुष्यो ! उठो, हमारे लिये नवजीवनका प्राण आ गया है। तामसी निद्राका अन्धकार हट गया है। नयी दिव्य उपाकी ज्योति आ रही है। उसने सूर्यका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हम उस अवस्थामें पहुँच गये हैं जहाँ जीवन-शक्तियों जीवनको बढ़ाएँ।’

परो पेहि मनस्याप किमशस्तानि शंससि ।
परे हि न त्वा कामये वृक्षां वनानि
सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥
(अथर्व० ६।४५।१)

‘ओ मेरे मनके पाप ! दूर हट जा । क्यों निन्दित सलाहें दे रहा है ? परे हट जा, मैं तुझे नहीं चाहता । वनोंमें, वृक्षोंपर जा विचर । मेरा मन तो घरके धन्धोंमें तथा अन्य लोकोपकारक कार्योंमें व्यस्त है ।’

इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्
त्वा हृदा शोचता जोहवीमि ।
वृक्षामि तं कुलिशेनैव वृक्षं
यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥
(अथर्व० २।१२।३)

‘सोमपायी इन्द्रदेव ! सुनिये, मैं आपका ध्यान करता हुआ आपसे पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ; जो भी मेरे मनकी हत्या करने आयेगा, मुझे पतनकी ओर ले जानेका प्रयत्न करेगा, उसे काट डालूँगा, जैसे कुल्हाड़ीसे वृक्षको काटा जाता है ।’

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि ।
आप्नुहि धेर्यांसमति समं क्रम ॥
(अथर्व० २।११।५)

‘मेरे आत्मन् ! तू पवित्र है तू तेजोमय आनन्दस्वरूप और ज्योतिर्मय है । तू मनुष्यके सामान्य स्तरको अतिक्रम करके उच्चतर कल्याणको प्राप्त कर ले ।’

‘अयुतोऽहमयुतो म आन्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे
धोम्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे
व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ।’

(अथर्व० १९।५१।१)

‘मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अखण्ड हूँ । मेरी आत्मा अखण्ड है, चक्षु-शक्ति अखण्ड है, श्रीशक्ति अखण्ड है । मेरे प्राण विश्वात्माके प्राणसे संयुक्त हैं, मेरे श्वासोच्छ्वास भी विश्वपुरुषके श्वास-प्रश्वाससे संबद्ध हैं । मेरी आत्मा विश्वात्मासे विभक्त नहीं है । मेरी सम्पूर्ण सत्ता उससे अविभक्त एवं अखण्ड है ।’

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम् ।
तस्मिन् मां घेहि य पवमानामृते
लोके आक्षित इन्द्रायेन्दो परि ॥
(ऋ० ९।११३।७)

‘आनन्दघन, अमृतस्वरूप सोमदेव ! परम पावन ! सोमरसकी धाराओंके साथ आत्माके लिये स्रवित होओ, मुझे उस अक्षय अमृतलोकमें प्रतिष्ठित कर दो जिसमें शाश्वत ज्योति है और अनन्त आनन्दका साम्राज्य है ।’

ॐ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
(ऋ० ३।६२।१०, यजु० ३।३५)

‘सन्चिदानन्द भगवन् ! सकल जगत्के उत्पादक और प्रेरक आप सवितादेवके परम वरणीय तेजका हम नित्य ध्यान किया करें और उसे अपने अंदर धारण करते रहें । आपकी वह ज्योति हमारी बुद्धियोंको, हमारे विचारों और कार्योंको सदा सन्मार्गपर प्रेरित करती रहे, हमारी मार्गदर्शक बनी रहे ।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदोंमें चारित्र्यके उद्बोधक मन्त्र भरे पड़े हैं । यदि इन्हें हम अपना आदर्श बना लें तो हमारा चरित्र सम्पूर्णतया सुनिर्मित हो जाय और हम आदर्श चरित्रके प्रतीक बन जायँ । आज इसीकी राष्ट्रको और समाजको अपेक्षा है, आवश्यकता है ।

सामवेदकी चारित्र्य-संयोजना

(ले०—डॉ० श्रीविद्यापामजी सक्सेना प्रवर)

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।
ब्रह्मरुते विपश्चिते पतस्यवे ॥

(सा० ३८८, १०, ७)

सामवेद गीतमय सूक्तोंकी सहिता है। उसमें गीतमय जीवनका उल्लास और गीतमय चारित्र्यका अनुशासन है। अतः सामवेदकी मुख्य प्रेरणा यह है कि जीवनको संगीतमय—मधुर बनाया जाय, जिससे विश्वमें जीव-जीवके मध्य साम्यभावके स्थापन और प्रसारमें प्रयत्न योगदान होनेका पथ प्रशस्त हो सके। ब्रह्मका व्यक्तोन्मुख आदिस्वरूप नाद है। अतः वाणीद्वारा ही उसकी उत्तम उपासना सम्भव है। इसीलिये सामवेदका साग्रह परामर्श है—“उपास्मै गायतां” परमेश्वरको संगीतमय वाणीके साथ स्मरण करना विशेष उपयुक्त है। पुरुहूत इन्द्र, अग्नि, सोम, रुद्र एवं महान् व्यापक ब्रह्मकी उपासनाके लिये सामगान करना चाहिये। पवित्रात्माओंका यशोगान सामके द्वारा करना चाहिये। सामगानसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही यह भी निर्देश है कि ऋतरूप यज्ञ करते हुए बुद्धिमत्तापूर्वक, मधुर, प्रिय वचन बोलना चाहिये।

वाणीद्वारा सुष्ठु अभिर्घन होता है। आशय यह कि हमें दूसरोंको प्रेरणा देनेवाली एवं उनका सम्मान और अभिनन्दन करनेवाली वाणी बोलनी चाहिये। तभी जीवनमें संगीतमयता, समता, समरसता और सामञ्जस्यकी संस्थापना होगी।

सुखद साम्यकी प्रतिष्ठाके लिये ऋत-पयका अनुगमन, तप, कर्मण्यता और सेवा-भावकी चतुः-सूत्रीका अनुवर्तन बहुत हितकर है। ऋत-पयसंचरणमें परमात्माकी उपासना, ऋत और सत्यमय आचरण, सुमार्गगामिता, आत्मकल्याणका उपाय करना तथा भद्रभावना सम्मिलित हैं। तपमें आत्मशुद्धि, ज्ञान और भक्तिको भी लिया जा सकता है। कर्मण्यतामें कर्म, धर्म, यज्ञ और राष्ट्रभक्तिकी गणना है। सेवाभावके साथ दानको भी उसके सहायक कर्तव्यके रूपमें लिया जा सकता है। ऋत और सत्यका समाश्रय परमात्मा है। यह सर्वज्ञ, सर्वधाता और सर्वपाता है। इन्द्र (परमात्मा) विदेवश्वर हैं—“इन्द्रो विश्वस्य राजति।” सामवेदका निर्देश है कि परमेश्वरका अर्चन करो, जो सर्वसमर्थ सर्वविजयी, द्वेषभाव-

१-वाणीसे अर्चना करें—सा० उ० ५।५।१३, २-उपास्मै गायतां ॥—सा० उ० १२।५।१८, ३-सा० पू० २।३।१०, २।५।१, १०।२।९।५।४।४।१; सा० उ० २।१।१, ४-सा० पू० २।१३।४, ६, ५-अग्ने त्वा कामये गिरा—सा० पू० १।१।८; सा० उ० १८।६।१२ (१); अग्नि नक्षत्रु नो गिरा ॥—सा० पू० १।५।३, ६-सोमाय गायमचेत—सा० उ० १३।२।३ (१), ७-सोम रुद्राय हपीकम् ॥—सा० पू० १।२।५, ८-ब्रह्मदिहाय गायत ॥—सा० पू० १।१२।१; सा० उ० ४।६।१७ (१); विप्रमभिप्रगायत ॥—सा० उ० ९।२।३ (२); इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ॥—सा० पू० ४।४।८, ९-पुनाभाय प्रगायत ॥—सा० पू० ५।१०।२ पुनाममाम प्रगायत ॥—सा० पू० ५।१०।३, १०-सा० उ० १२।६।१९ (३), ११-सा० उ० १।५।१९ (२), १२-त्वा गिरो वर्षन्तु या मम ॥—सा० पू० ३।२।८ ममेद वर्षन्तु सुष्ठुतः—सा० उ० १४।१।५ (३), १३-ऋतस्य पत्या अनु ॥—सा० उ० १८।३।१४ (२) सुनया इणोत वज्री ॥—सा० पू० ४।१२।४, १४-तपिष्ठैरजतो दह ॥—सा० पू० १।३।४ तसवा रक्षोो दह ॥—सा० पू० १।११।१०, १५-इन्द्र ऋतु न आ भर ॥—सा० पू० ३।३।७, १६-विषासक्तो न्यामहे ॥—सा० उ० १।३।८ (३), १७-सा० पू० ३।९।९, १८-सा० पू० ४।११।१०;

नाशक, ज्ञान-वर्त्म-शक्ति-सम्पन्न, सत्यस्वरूप और महान् हैं।^१ परमात्मासे बड़ा कोई नहीं है।^२ परमात्मा सब मनुष्योंके स्वामी हैं—“त्वं राजा जनानाम्।”^३ अतः केवल परमात्माका यशोगान करना चाहिये और उन्हींकी उपासना करनी चाहिये,^४ अन्य किसीकी नहीं।^५ यज्ञ करनेवाले साधक केवल इन्द्र-(परमात्मा-) का ही स्तवन करते हैं;^६ क्योंकि विश्वकर्मा, विश्वदेव सबसे महान् हैं।^७

परमात्माका तेज सबमें व्याप्त है। अतः समस्त देव उनके सध्यकी कामना करते हैं।^८ हमें भी केवल परमात्मासे ही याचना करनी चाहिये; उनसे कौन नहीं माँगता है।^९ इन्द्रके दिव्य शासनमें हम सब सुखी रहते हैं।^{१०} उनके साथ हमारा (जीवात्माका) पिता-पुत्र या माँ-बेटेका सम्बन्ध है।^{११} परमात्मा पिता और भ्रातासे अधिक माताके समान हैं। वे हमारे माता-पिता और सर्वस्व हैं।^{१२} अतः जैसे पुत्र पिताकी सेवा करते हैं, वैसे ही परमात्माकी उपासना करनी चाहिये।^{१३}

वे परमात्मा मनस्त्रियों और सुकृतियोंके सध्य हैं।^{१४} सध्यका अर्थ है तादात्म्य, साम्य और सहानुभूति।

सध्य साम्यकी प्रतिष्ठा है। सामवेदकी दृष्टि जीवनमें साम्य और संगीतकी प्रतिष्ठा की है; अतः परमात्माने अपना सध्यभाव सर्वत्र विस्तृत कर रक्खा है।^{१५} वे जीवोंके हित-तत्पर सखा हैं।^{१६} उसके अनुसार जीवोंको परमात्माका सध्य अभीष्ट है।^{१७} हमें उनके सध्यका वरण कर नित्यप्रति उनके सध्यभावमें रहना चाहिये।^{१८} सखा (परमात्मा) सखाओं-(जीवों)-के द्वारा स्तुत्य और पूज्य हैं।^{१९} अतः हमारी परमात्मासे प्रार्थना है कि वे भी हमें अपना सखा मानें और हमारे वृद्धिकारक सखा बन जायें।^{२०} परमात्मा और हमारे सध्यभावकी समस्त बाधाएँ हट जायें।^{२१} जब परमात्मा माता-पिताके समान हमारे पथ-प्रदर्शक हैं, और सुहृदके समान हितचिन्तक हैं, तो उनके निर्देशनमें हमारा आचरण ऋत—सत्यमय हो जायगा। “ऋतस्य धीतिः”^{२२} ऋतकी—कल्याण-भावनाकी प्रेरणा अग्निदेव (परमात्मा) करते हैं।^{२३} महान् तेजस्वी अग्निदेव ऋतयज्ञके अविपति हैं^{२४} तथा सत्यधर्मा हैं।^{२५} इन्द्र सत्य-जात और सत्य-पालक हैं, अतः वे हमारे संस्तुत्य और अर्घ्य हैं।^{२६} मित्र और वरुण भी सत्य-द्वारा ही प्राप्य हैं।^{२७} वस्तुतः सत्य ही धन है।^{२८} यज्ञ सत्यमय है,

१-सा० महानाम्ब्यार्चिकः ६; सा० पू० ३।५।४, २-सा० उ० १।४।११ (२), ३-सा० उ० ११।१।३ (३); ४-सा० पू० ३।१।१०, ५-वृष्टते नान्यं त्वत् ॥—सा० उ० ६।३।७ (३), ६-सा० उ० ११।२।६ (२); ७-सा० उ० ६।७।२२ (२), ८-सा० उ० ६।७।२२ (३), ९-क ईशानं न याचिरत् ॥—सा० पू० ३।८।५, १०-सा० उ० २०।१।१६ (३), ११-सा० पू० ३।४।५; ४।१२।३; सा० उ० १३।३।६ (१), १२-त्वं हि नः पिता, वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ। अथा ते मुम्ममीमहे ॥—सा० उ० ८।३।३ (२), १३-सा० पू० २।१३।५, १४-इन्द्रो सुनीनां सखा ॥—सा० पू० ३।५।३, १५-नशंते सद्यमस्वृणम् ॥—सा० पू० २।१२।७, १६-इन्द्रः स नो युवा सखा ॥—सा० पू० २।२।३, १७-नक्त त्वं सद्यमाविथ ॥—सा० पू० १।१२।२, १८-सखायस्त्वा ववृमहे ॥—सा० पू० १।६।८; तथाहं २०-सद्यिच सा वृणीमहे ॥ सा० उ० ३।१।५ (१), २१-भवा नः मुम्ने अन्तमः सखा वृषे ॥ सा० उ० ३।३।१० (३); २२-सा० उ० ५।८।११ (१); २३-सा० उ० १६।२।१० (३); २४-विन्दो वाच उग्यति प्रविक्षिर्भृत्तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् ॥ सा० पू० ५।६।३, २५-सा० पू० १।१५।१, २६-सा० पू० १।३।१०, २७-सा० पू० २।६।४, २८-सा० उ० ३।३।३ (२), २९-सत्यं

और सत्य ही यज्ञ है । हवियोंमें ऐसी सत्य-हवि कन्दनीय है । सत्य-यज्ञसे विमुख व्यक्ति अग्नी और दस्यु हैं तथा प्रमादी भी होते हैं । कर्महीन अपन्थिय व्यक्ति लोभी कुत्तेके समान हैं ।

सान्त्वनायियोंके लिये परमात्माके कल्याणमय दान होते हैं और वे सत्योपासनाकी कामनाको व्यर्थ नहीं जाने देते । हमारी विभूति सत्यमयी हो, अतः उस परमदेवके सान्निध्यके लिये हमें अपनेमें देव-भाव जगाना चाहिये—देव्यं देवाय जागृधि । इस प्रकार आत्म-सुधार करते हुए आत्म-कल्याणमें निरत रहना उपयुक्त है । अतः हम सुमार्गगामी बनें और परमामात्री मक्तियुक्त उपासना करें । प्रकाश-स्वरूप सद्ब्रह्मको अपने पवित्र हृदयासनपर विराजमान धरना ही सदा मक्ति-भाब है । इस प्रकार हम उस विशेषरस-(आनन्द-) के पात्र बन सकते हैं—जो शिवतम है, परम कल्याणमय है । जीवनको संगीतमय बनानेके लिये, सामवेदके अनुसार, मद्रभावनाका विस्तार अपेक्षित है । उसका उपसंहृत सन्नि-माचन यह है कि देवताओंकी कृपासे हम मङ्गलमय वचन सुनें, हमारे नेत्र कल्याणदर्शनमें समर्थ रहें, हमारे अङ्ग पुष्ट हों और हम विधाताद्वारा नियत आयु प्राप्त करें । पुण्यस्तोत्रकं, अविनाशी इन्द्र हमारा मङ्गल करें, विश्वविद् पूषा, अहिंसित आयुक्धारी गरुगान् और देवाधिदेव बृहस्पति हमारा स्थायी कल्याण

करें । इन्द्रके दान कल्याणमय हों—भद्रा इन्द्रस्य रातयः । सूर्य और इन्द्रका उपदर्शन कल्याणमय है—भद्रा सूर्य इयोरपटकं हमारी आयु, विद्या, धन, यज्ञ, और प्रशस्तियाँ सब मद्र हों । प्रभो ! हमारे मनको मद्र करो—भद्रं मनः कृणुष्व । हमारे मन, अन्तःकरण और कर्म मद्रभावनामय हों । मद्रभावना-हेतु परमामाताके अनुदान हैं । एतदर्थ हमें दान-परायण होना चाहिये । वेदका आदेश है कि पहले सोमके द्वारा अन्न प्राप्त करो, और फिर उसका वितरण कर दो । अन्न देवना सब देवोंसे, श्रुतसे भी पहले जन्मे हैं । जो व्यक्ति अतियियोंको अन्न देता है, वह मानो सबकी रक्षा करता है । जो लोभी दूसरोंको नहीं खिलाता, अन्नदेव स्वयं उस लोभीका ही मक्षण कर लेते हैं । युद्धोंको समाप्त करने, उनमें लगनेवाला धन हमें दो, अर्थात् समाजके हितमें लगाओ । इस प्रकार सामवेदने जीवन-संगीत-हेतु अहिंसा-भावका विस्तार किया है । उसका निर्देश है कि हम अहिंसनशील देवता वरण करें, उग्र वचन न बोलें—उग्रं वचो अपावधीः । हम किसीको हानि नहीं पहुँचायें और परमात्मा भी हमसे अपसन्न न हों । अहिंसाभावके साथ हममें अमय भी रहना चाहिये—नो अभयं कृधि । अहिंसाका पोषक तप है । तपका मुख्य उद्देश्य पाप-राक्षसका दहन है । अतः अग्निदेवसे प्रार्थना है कि वे

- १-सा० पू० १।१।७; सा० उ० ८।२।२ (३) २-सा० उ० ८।२।२ (२) ३-सा० उ० ५।१।३ (२); १२।६।२० (३) ४-सा० उ० १६।२।९ (१) ५-सा० उ० २।६।२२ (३) ६-सा० उ० १०।१०।१४ (२) ७-विभृतिरस्य सृष्टता ॥ सा० उ० १६।३।१५ (२) ८-सा० पू० ३।३।६ ९-सा० पू० ३।७।८ १०-सा० पू० १।२।४ (१) ११-सा० उ० १।२।५ (१) १२-सा० पू० १।७।७ १३-सा० पू० १।३।३ १४-सा० पू० २०।७।१० (२) १५-सा० पू० २५।५।९ (२) १६-सा० उ० १०।१०।१४ १७-सा० उ० १५।४।१४ (३) १८-सा० पू० १।१२।५; सा० उ० १५।३।१० (१) १९-सा० उ० १५।३।१० (२) २०-सा० पू० ४।८।२१-सा० पू० ६।१।८ २१-सा० पू० ६।१।९ २२-सा० पू० २।२।१० २३-सा० पू० १।३।१२ २४-सा० पू० ४।१।१२ २५-सा० पू० ४।१।२ २६-सा० रिपण्यत ॥ सा० पू० ४।६।३; सा० उ० १०।२।५ (१) २७-सा० पू० ३।५।३; २८-सा० १।३।५; २

पापोंसे हमारी रक्षा करें' और हमें प्रतिदिन शुद्ध करते रहें—'अहरहः शुन्व्युः ।' सरस्वती देवीसे प्रार्थना है कि वे हमें पवित्र बनायें । पावमानी ऋचाएँ हमें पवित्र करें, तथा पाप-कर्म और निन्दासे हमारी रक्षा करें । परमात्मा हमें शुद्ध करें । शुद्ध (पवित्र) होनेसे सुख, ऐश्वर्य, आनन्द होते हैं, उत्तम कर्मोंमें आनेवाले विघ्न दूर होते हैं और हिंसाके दोष नहीं रहते हैं । शीघ्रकर्मा, बुद्धिमान् पुरुष कर्मोंद्वारा अन्न (जीवन-साधन) प्राप्त करते हैं । जो शरीर व्रतोंसे तपाये हुए नहीं हैं, उनमें मन्त्रेश व्याप्त नहीं होते । तपस्वीके अङ्गोंमें दिव्य दीप्ति हो जाती है और उसकी सर्वथा रक्षा होती है । अतः हमें सदा 'शुचिव्रताः' होना चाहिये । इस प्रकार अपने जीवनमें यज्ञ-भावका विस्तार करते हुए 'अमृतत्वकी उपलब्धि' करनी चाहिये । अमृतत्व ज्ञानसे प्राप्त होता है । परमात्मा-प्रदत्त ज्ञानके द्वारा हम चिरकालतक सूर्यके दर्शन करते रहें । सूर्य, अग्नि और इन्द्र ज्योतिःस्वरूप हैं, ज्ञानमय हैं । सूर्य चराचरके आत्मा हैं—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषथ ।' अतः हमें प्रतिदिन सूर्य-नमस्कार करना चाहिये ।

ऋत-सत्यके धारण करनेसे तथा अहिंसामय सर्वहित-भाव रखनेसे पुरुष सूर्यवत् तेजस्वी हो जाते हैं । अग्निदेव हमें ओज और तेज प्रदान करें और अनुष्ठानों-

द्वारा भी हमें तेज प्राप्त हो । हम जबतक जियें, ज्योति-दर्शन करते रहें—'यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।' हम तेज और पौरुषसे युक्त हों । तेजके तीन रूप हैं और यह सुवर्ण, गौ तथा सत्यस्वरूप ब्रह्ममें स्थित है और ये क्रमशः आधिभौतिक (धन), आधिदैविक (सर्वहित) तथा आध्यात्मिक (आत्मदीप्ति) रूपमें विभक्त हैं । ये तीनों तेज हममें हों । इनके द्वारा हमें प्रभूत पराक्रमयुक्त धन तथा अन्न प्राप्त हों । शक्तिसे ही ऐश्वर्योंका धारण सम्भाव्य है—'निम्णा दधान ओजसा' इस्से हम अपराजेय और विजयी—'जेतारमपराजितम्' होते हैं । ओज- (बल-) से बड़े-बड़े शत्रुओंको पराभूत किया जा सकता है । इसीसे हम भी इन्द्रके समान देवताओंके रक्षक और पापोंके नाशक—'देवावीरवशंसहा' बन सकते हैं । तेजके साथ ही सुमति, सदबुद्धि प्राप्त करनेके लिये हमें भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये । मनुष्य सुमतिमय नमन- (विनय-) से महिमा प्राप्त करता है । धी- (सुमति-) से मनुष्य विप्र (विशेष गुणयुक्त) हो जाता है । अतः श्रेष्ठ बुद्धिकी कामना करनी चाहिये । प्रभुकी कृपा-बुद्धिसे हमारी रक्षा हो और हमें सुमति (सदबुद्धि) प्राप्त हो । भगवान् हमें यशस्वी बनायें । हमें सब प्रकारसे—द्यावा-पृथिवीका, इन्द्र-वृहस्पति और आदित्य-सम्बन्धी यश प्राप्त हो; हीनभाव नहीं आये और हम श्रेष्ठतापूर्वक बोलनेवाले बनें ।

१-सा० उ० १२।१।१ (३) २-सा० पू० ४।५।६ ३-सा० पू० २।५।८ ४-सा० उ० १०।७।६ (२-५) ५-सा० उ० १०।८।९ (२) ६-सा० उ० १३।३।९ (१-३) ७-सा० उ० ४।४।१३ (१) ८-सा० उ० ४।५।१६ (१-२) ९-सा० उ० १।२।४ (२) १०-सा० पू० १।५।२ ११-अमृतत्वाय धोमयम् ॥ सा० पू० १।४।९; ५।१।६, सा० उ० ५।६।१७ (१) १२-सा० उ० ७।२।४ (६) १३-सा० उ० २०।६।८ (१) १४-सा० पू० ६।५।३ १५-सा० पू० २।४।८ १६-सा० पू० १।९।१ १७-सा० पू० १।१२।२ १८-सा० पू० ३।३।७; सा० उ० १३।३।६ (१) १९-सा० पू० ३।३।११ २०-सा० पू० ६।४।१० २१-सा० पू० ५।४।५ २२-सा० उ० १०।२।३ (६) २३-सा० उ० ३।६।१९ (२) २४-सा० पू० २।७।६ २५-सा० उ० १०।५।६ (६) २६-सा० पू० २।६।७ २७-सा० पू० २।३।३ २८-सा० पू० २।३।९ २९-सा० पू० २।६।७ ३०-सा० पू० ३।१।७ ३१-सा० उ० ६।३।८ (१) ३२-सा० उ० ३।१।२ (१) ३३-यज्ञो मा द्यावा पृथिवी मेन्द्र वृहस्पती ।

यज्ञो भगवन् विन्दन् यज्ञो मा प्रतिशुच्यताम् । यज्ञस्तस्याः संवदेजं प्रवदिता त्वाम् ॥—सा० पू० ६।३।१०

सुमति और यशस्वी प्रमूनि 'काव्य' है । काव्य, अर्थात् वैचारिकता और मन्त्र-दर्शनका लक्ष्य निररहित है । इसीसे वह प्रिय होता है । सोम सुकर्मा, सुयज्ञिय होनेसे कवि है । परमात्माका ऋष्य देविये कि उमकी महिमासे, जो आज मरता है, उइ मल जन्म ले लेना है । आशय यह कि काव्य अमरत्व-प्रदायक है ।

ऋतवान्, ऋत-(सत्य-) श्रुतिना प्रतिपालक, पवित्र कर्म 'धर्म' है । ऐसे धर्मकी हम नित्य कामना करते हैं । विश्वरक्षक भगवान् विष्णुने धर्म-(यज्ञादि कर्मानुष्ठानों-) को पुष्ट किया है तथा त्रिलोकीमें अपने तीन चरणोंसे उसे दबाया अर्थात् सुरक्षित किया है । मनुष्यको उनका अनुसरण करके धर्म-धारण करना चाहिये । धर्मका धारण बलवान् ही कर सकते हैं—'वृषा धर्माणि दग्निषे' । अतः हमें शूरी और दृढमति 'शूर उत स्थिरः' होना चाहिये । बल, शौर्य और स्थैर्य धारण करनेका वेदका आदेश है । इन्द्र स्वयं कर्मशील—शतकर्तुः हैं । अतः हमें भी कर्मशील होना चाहिये । और, परमात्माकी योजना जानकर—'विद्वाना अस्य योजना' अपनी जीवनचर्या चलानी चाहिये, अपने कर्माका स्वरूप निश्चित करना चाहिये । परमात्माकी चरण-रजमें सब समिविष्ट हैं । उनकी महिमा समझकर कर्म और उपासना करो । हम—'मन्त्रथुव्यं चरामसि' वेद-निहित कर्म करो, निषिद्ध कर्मसे बचें । हमारे सभी कर्म परमेश्वरको प्राप्त होते हैं ।¹³ इन्द्र

समस्त कर्मोंके धारण-कर्ता हैं और बहु-स्तुत मुनर-रक्षक हैं ।¹⁴ वे ही हमें कर्म-फल प्रदान करते हैं ।¹⁵ वे अकर्मण्यके मित्र नहीं होते ।¹⁶ वे कर्मगतोंके संरक्षक करते हैं और सन्पुरुषोंके रक्षक हैं, साथ ही कर्महीनों और दस्युओंके उपद्रवोंको शत्रुओंसहित नष्ट करते हैं ।¹⁷ वे सोमयागको सत्यसे पूर्ण करते हैं ।¹⁸ अतः उस कल्याणरूप प्रयुक्तो हम उत्तम, सुन्दर कर्मोंद्वारा चाहते हैं, उसकी उपासना करते हैं—'वाच सुकव्ययेमहे ।'¹⁹ मित्र और वरुणदेव कर्म-फलके बढ़ानेवाले और सायकान कृपा करनेवाले एव प्रमशने पालनकर्ता हैं । उनका आह्वान करना चाहिये । शान्तभावसे कर्ममें लगा हुआ मनुष्य दिव्य गुणोंसे युक्त हो जाता है, और भगवान् उसकी रक्षा करते हैं । वह शत्रुओंको पापके समान लौंघ जाता है ।²⁰ हमें योन्-रक्षाके लिये हाथ बढ़ाना चाहिये—सदा उचन रहना चाहिये तथा प्रभर—कुदालकर्मों और कर्म-परायण होना चाहिये ।

इस प्रकार सामवेद अभ्युदय और नि. श्रेयस् दोनोंका उपाय बनाना है और ऐसी योजना करता है कि जिससे सदा और सर्वत्र जीवन-संगीतकी मधुरिमा बनी रहे । 'यहाँ धी-दूध और वहाँ भी मधु'²¹ यह उसका मन्त्र है । वरुणदेव हमारी इन्द्रियोंके धर-रूप देहको तथा पारलौकिक स्थानोंको भी उत्तम ज्ञान-रससे सींचते हैं ।²² इन्द्र परमानन्दके सार-रूप जलकी बर्षा करें ।²³ सत्य-

१-अभिविद्वानि काव्याः ॥—सा० उ० ३।१।१।(१); १८।४।१६(१)—अभिविद्यायि काव्याः ॥ सा० उ० १९।५।१८(२); २-सोमो यः सुक्तुः कविः ॥—सा० उ० ३।१।१(१); १८।४।१६(१);—देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्यो ममार स ह्यः समान ॥—सा० पू० ३।१०।३; ३-सा० उ० १८।४।१९(१); ४-सा० उ० १८।२।५(२); ५-सा० पू० ५।४।८; सा० उ० ३।१।३(१); ६-सा० उ० ३।६।१८(१); ७-सा० पू० २।१२।९; ८-सा० पू० २।११।१; ९-सा० पू० ३।३।७; १०-सा० उ० ८।२।२(१); ११-सा० पू० २।११।९; १२-सा० पू० २।७।२; १३-सा० पू० ४।१२।५; १४-इन्द्रो विद्वस्य कर्मणो धर्ता ब्रवी पुष्यदुतः । मुननल गोपाः ॥—सा० उ० १०।१।१(१); १५-सा० उ० ५।३।३(२); १६-सा० उ० १२।२।४(२); १७-सा० उ० ४।२।८(३); १८-सा० उ० ४।२।६(२); १९-सा० उ० ४।१।३(१); २०-सा० उ० ३।२।३(२); २१-सा० पू० २।६-सा० पू० २।११।४; २२-सा० पू० २।११।१०; २३-सा० उ० १।२।५(१); २४-सा० उ० १३।१

पालनमे सुख्य होना है; क्योंकि सत्य ही सच्चा धन है।

परमात्म-प्रदत्त, न्यायार्जित धन और बलसे ही वृद्धि होती है। अद्वैतको भगवान्‌के द्वारा सब काम्य पदार्थ प्रदान किये जाते हैं। धृतिशील उपासकको धन मिलता है। धन स्थिरमति और दृढ़ पुरुषके पास आते और गहरते हैं। सामवेदका परामर्श है कि धनदाताओंके लिये दुरे शब्द नहीं कहे जाते। धन देनेवालेकी प्रार्थना या प्रशंसा न करनेवालेको धन नहीं मिलता। सोम-संस्कारके समय देय धनको सुन्दर स्तुति गानेवाला ही धनिक इन्द्रसे प्राप्त करता है। परमात्मासे प्रार्थना है कि वे धन आदिको पवित्र करके हमें प्रचुर रूपमें प्रदान करें। अग्निदेव हमारे लिये अतिस्पृहणीय, पवित्र, सुनीति-द्वारा अर्जित और सुयश-विस्तारक धनकी वृद्धि करें। धन, बल, ज्ञान आदिकी प्राप्ति परमात्मा और विश्वकी सेवाके लिये है। सेवायोग्य परमात्मा है, विश्व-रूपमें भी उन्हींकी सेवा है। कर्मका विधान करने-वाले सोम स्वयं सेवा-कार्यमें संलग्न हैं। परमात्माकी कृपासे प्राण समन्त यज्ञ-साधनोंके द्वारा हम परमात्माकी सेवा और स्तुति करें। गाय यज्ञका विशेष साधन है, अतः गोभक्त ही परमेश्वरका स्तोता हो सकता है—स्तोतामें ('गो-सख्या म्यात्')। गोसखा होना जीवनमें संगीत-माथुरीका प्रवाह करना है। विश्व-सेवा ही यज्ञ-भाव है। यज्ञके लिये हमारे मनमें अदर हो। यज्ञ सत्यधर्म होता है। यज्ञसे दिव्य

(तेजस्वी) इन्द्रियों एवं दीप्ति और आयुका अभिवर्धन होता है। यज्ञका जिससे विस्तार हो उस विश्व-हित-भावको हमारी स्तुतियाँ बढ़ायें। यज्ञके हेतुसे इन्द्रकी शरणमें जानेवाले व्यक्ति पवित्र, निष्पाप, विश्वपोषक और दानादि गुण-युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दिव्य-गुण, आह्लाद और आनन्द प्राप्त करो। इसीलिये धीर (बुद्धिमान्) पुरुष प्रभुके व्रतोंको नहीं छोड़ते।

यज्ञसे देव-भाव प्राप्त होता है; और देव ही देवोंमें प्रशस्त होते हैं—'देवा देवेषु प्रशस्ताः' विश्व-सेवासे ही सूर्यदेव स्तुत्य हुए हैं। वे अन्नदानके कारण सबसे बड़े दानी, तेजस्वी होनेसे महान् और प्रकाश प्रदान करनेसे सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः पिताके समान उत्पत्तिकर्ता, रक्षक और हितैषी मित्र वायुदेव हमें जीवन-यज्ञमें समर्प बनायें और हमारे जीवनको ऐश्वर्य-सम्पन्न करें। सेवा-भावकी सखनता राष्ट्र-भक्तिमें व्यक्त होती है। राष्ट्र-भक्तिकी भावना सामवेदमें दृढ़ की गयी है। सामवेदके एक सूक्तकी टेक 'वस्वीरनु स्वराज्यम्' है। एक अन्य मन्त्रमें भी यह है। 'अर्चन् ननु स्वराज्यम्' की टेक भी एक सूक्तमें है। इन सबसे यह च्वनित है कि राष्ट्रकी सेवा उपासना-भावसे होनी चाहिये। राज्य- (राष्ट्र-की रक्षा करो—यह सामवेदका स्पष्ट निर्देश है। राष्ट्रकी रक्षाके लिये रक्षा-प्रणालीपर भी परस्पर विचार करना चाहिये। यदि राष्ट्र-रक्षा और दुष्टोंके दमनके लिये क्रोध किया जा रहा हो, तो ऐसा क्रोध भी श्रेष्ठ है। इन कथनोंमें 'स्वराज्य'का

१-सा० पू० १।१।९, २-सा० उ० १९।३।११ (३), ३-सा० पू० ३।७।८, ४-सा० पू० ५।८।६, ५-सा० उ० ६।५।१० (३), ६-सा० पू० २।१०।४, ७-सा० उ० ४।४।१३ (२), ८-तत्रः पुनान आ भर ॥-सा० उ० ६।४।१३ (१), ९-सा० पू० १।४।९, १०-सा० महानाम्बार्चिकः ९, ११-सा० पू० १।५।१० (३), १२-सा० उ० १।३।८ (३), १३-सा० उ० २०।७।१३ (१), १४-यज्ञाय सन्वद्वयः ॥-सा० उ० उ० ५।७।२० (१-२), १५-तस्य व्रतानि न भिनन्ति धीराः ॥ सा० उ० २०।३।११ (२), २०-सा० उ० ५।१।२० (१-३), २१-सा० उ० ११।१।२ (३), २२-सा० उ० २०।७।११ (२-३), २३-सा० उ० ६।१, २४-सा० उ० १६।३।१५ (३), २५-सा० पू० ४।७।१-५, २६-सा० पू० ४।९।२।

आध्यात्मिक अर्थ भी है। स्वर्गके राज्यका आशय आत्मानुशासन, मनोजय, आत्म-शक्ति-वर्धन भी है। जहाँ 'राज्य' और 'राष्ट्र' शब्द हैं, वहाँ अभिप्राय 'राष्ट्र'से ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामवेदमें चरित्र-विधानकी योजना जीवनके प्रत्येक क्षेत्र और अङ्गको

परिव्याप्त करनेवाली है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक, मानसिक और नैतिक एवं राष्ट्रिक और राजनीतिक सभी स्तरोंपर चरित्र-निर्माणकी ऐसी विधि बनायी गयी है, जिससे दिव्य-संगीत मनुष्यके समग्र जीवनमें तरङ्गितमान हो जाय।

वैदिक चारित्र्य एवं ऋग्वेदके प्रेरणा-मन्त्र

(लेखक—डॉ० भिषिभोदनदास दामोदरदास शेट)

ऋग्वेद ईश्वरको सर्वोच्च प्रेरणा-स्रोत मानकर भिन्न-भिन्न रूपोंमें उसकी स्तुति करता है। वैदिक चरित्र-निर्माणका पथ-प्रदर्शन करनेवाली अपौरुषेय वाणीका धाराप्रवाह हमारे चित्त एवं चिन्तनको पवित्रतासे परिपूर्ण वायुमण्डलमें लानर मानवजीवनके अनुत्तम सत्यसे साक्षात् करा देता है। वेदोंकी यह विशेषता है कि वे ज्ञान और कर्मसे भावित कर्मको परिपुष्ट कर ईश्वरकी शरणागतिको ही श्रेयोमार्गमें महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सन्मार्गपर लये, यह हमारे अन्तःकरणको उज्ज्वलकर आत्मश्रेयके सर्वोच्च शिखरको प्राप्त करा दे। वेद आत्मविकासके लिये उसीकी कृपाको साध्य एवं साधन मानकर उसे ही पथप्रदर्शक अहमबलदायक एवं प्रेरणादायी परम स्रोत मानते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपनाये। श्रेयोदर्शनी, भक्तोंकी यही इच्छा सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है। ऋग्वेदके कई प्रेरणामन्त्र आत्मश्रेयके लिये ईश्वर-कृपाकी याचनाकी निष्ठाके ज्ञापक हैं। उस आनन्दमयनी सेवारूप एवं ऋषि-संस्कृतिके क्रिया-स्वरूप चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त कर अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त होकर, जीवनको सामर्थ्यसम्पन्न, ऐश्वर्यसम्पन्न एवं आत्मबलसम्पन्न बनाना हमारे चारित्रिक दृष्टिकोणका लक्ष्य है।

जीवन-दर्शनका स्पष्ट आदर्श समक्ष न होनेसे जनता भ्रामक विचार-प्रवाहमें बह जाती है। तथापि भारतीय

संस्कृतिका न्येय एवं उसकी प्राक्तिके श्रेयोमार्गका स्वरूप स्पष्ट है। वह नरको नारायण बनाती है। मानव-चरित्रको परिपूर्ण बनानेके लिये मानवकी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियोंको भागवती चेतनमें ओतप्रोत और जीवनको ऐश्वर्य, विद्वानन्द रस एवं माधुर्यको जगानेके लिये वैदिक संस्कृति सचेष्ट है।

ज्ञान और कर्मके अन्तिम परिणामरूप भक्ति और उस भक्तिके अन्तिम परिणामरूप उन विराट् विश्वरूप पुरुषोत्तमकी शरणागति—यही जीवात्माका कथित वैदिक चारित्र्यका सर्वोत्तम स्वरूप है। उत्तम पुरुष ज्ञान और कर्मके सुभग मार्गसे होकर परमानन्दके पथपर अग्रसर होनेका यत्न करता है। अन्तस्तत्त्वकी वृत्तिरूप पूजाकी रसानुभूतिमें रसानुभव होकर पुरुष पुरुषोत्तमको प्राप्त करता है। ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय होकर भक्तिके सदा परिपूर्ण होनेसे, वृत्तिमें मुक्तिकी वासना भी नहीं उठती। ऐसा जीवन ही ऋषि-संस्कृतिका आदर्श है। हम संस्कृतिके प्रदान-को समझें और उत्तम जीवन जीएँ—यही वेदोंकी भावना है।

वैदिक चारित्र्यका प्रारम्भ सदाचारसे होता है। निषिद्ध प्रवृत्तियोंमें मनना संयम ही सदाचारका कारक है। जिससे आचार एवं विचार एक हो, उसका मूल बीज मनना संयम है। इसके संयमसे ही मनोजय होता

है। मनःसंयमके लिये अपेक्षित सामर्थ्य ब्रह्मचर्यसे प्राप्त होती है। समस्त सदाचारोंकी सिद्धिका बीज ब्रह्मचर्यमें निहित है। जैसे बीजमें स्थित सूक्ष्मांशोंसे वृक्ष फलता-फलता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य एवं तज्जन्य जितेन्द्रियता या मनोजयसे समस्त आचरणोंमें सामर्थ्य, पवित्रता, चैतन्य एवं दिव्यताका संचार एवं वहन होकर सिद्धि प्राप्त होती है। अतः चरित्र-निर्माणका आधारस्तम्भ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यके अभावमें कोई भी कर्म मङ्गलकारी नहीं बनता। ब्रह्मचर्य-संयमसे समस्त धार्मिक कर्म, मर्यादाएँ एवं श्रेय-प्रेयके कार्य सुगमतासे हल किये जा सकते हैं।

माता-पिताके धर्ममय शुभ संस्कारोंसे उत्पन्न हुई धर्मावलम्बन करनेवाली संतति-परम्परा वैदिक जीवनसे शिक्षा पाकर चरित्र-निर्माण करके श्रेयः साधनोंमें समर्थ होती है। व्यक्ति समाजका मूल है। वैयक्तिक चरित्रके निर्माणसे ही सामाजिक चारित्र्यका निर्माण सिद्ध किया जा सकता है। व्यक्तिसे परिवार, परिवारसे ग्राम एवं ग्रामसे राष्ट्रका निर्माण होता है। अतः वैयक्तिक उत्थानसे ही मानव-समाजका उत्थान सम्भव है। अतएव संस्कृति-निर्माणमें वैयक्तिक उत्थान ही मूल कारण है। अतः व्यक्तिको संस्कार-सम्पन्न बनाकर वैयक्तिक उत्थान-द्वारा सामाजिक क्रान्ति हमारे धार्मिक साहित्यकी साधना है। ऐसा होनेपर ही सामाजिक चारित्र्य दूषण-रूप नहीं; अशुभ भूषण-रूप बनेगा। इसीलिये व्यक्तिके चित्त-वृत्तिरूप राजमें प्रतिगल पवित्र, वरेण्य एवं उर्वर विचार-सरिता निरन्तर बहती रहे, जिससे अन्तःकरण दैवी सत्यदाओंका केन्द्र बने।

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धामहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

(ऋ० ३।६२।१०)

‘सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन् ! आपके प्रेरणादायी तिसुत्र तेजःस्वरूपभूत दिव्यस्वरूपका हम अपने हृदयमें

नित्य ध्यान करते हैं। उससे हमारी बुद्धि हमेशा प्रेरित होती रहे। आप हमारी बुद्धिको अपमार्गसे रोककर तेजोमय शुभ मार्गकी ओर प्रेरित करें। उस प्रकाशमय पथका अनुसरण कर हम आपकी ही उपासना करें एवं आपको ही प्राप्त होवें। हमारी इस प्रार्थनाको आप पूर्ण करें; क्योंकि आप ही पूर्णकाम हैं, सर्वज्ञ हैं एवं परम शरण्य और वरेण्य हैं;—

न ह्यन्यं वन्द्यकरं मण्डितारं शतक्रतो । त्वं न इन्द्र मृडय ॥
(ऋ० ८।८०।१)

‘विश्वरूप प्रभो ! आपसे भिन्न अन्य कोई सुखदाता नहीं है। फिर हम अन्यत्र क्यों भटकें ? हे सुखस्वरूप ! सत्यतः आप ही सब सुखोंके मूल स्रोत हैं। हमें वही सुख चाहिये, जो साक्षात् आपसे प्राप्त हुआ हो। उसी सुखसे हमारा चित्त तुष्ट हो।’

हृदि स्पृशस्ते आसते सोम विद्मेषु धामसु ।

अथ कामा इमे मम वसूयवो

वि वो वितिष्ठन्ते विवक्षसे ॥

(ऋ० १०।२५।२)

‘अमृतस्वरूप प्रभो ! इस विश्वरूप धाममें सर्वत्र विराजमान, आपमें ही वासके इच्छुक हम उपासकोंकी, आपकी प्रसन्नतामें ही स्थित-स्थिर रहती हमारी हृदयस्पर्शी कामनाएँ विवृद्ध होकर महान् बनें। सर्वदा एवं सर्व-स्थानोंमें आपको ही पानेकी और नित्य आपहीमें वास करनेकी हमारी कल्याणमयी इच्छासे आप प्रसन्न होकर उसे बढ़ावें। प्रभुके हृदयतक पहुँचानेवाली हमारी एकाग्रता वा जिज्ञासाका सहज स्वरूप ऐसा हो, जिससे उत्थित प्रत्येक कामना प्रभु-प्रीत्यर्थ बनें।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथापूर्वं संजानाना उपासते ॥

(ऋ० १०।१९१।२)

‘मनुष्यो ! सम्यक् मार्गपर चलो। सम्यक् वाणीको बोलो। अपने मनसे ज्ञानको सम्यक् प्रकारसे जानो।—

जिस प्रकार सृष्टिके आरम्भसे देव अपने-अपने कर्तव्यको सम्यक्ताया (अच्छी तरह) जानकर पूर्ण करते हैं। हम सम्मार्गपर, श्रेयोमार्गपर ऐसे मिलकर चें, जिससे परस्परका ऐक्य न टूटे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिये, जिससे श्रेयके साथ-साथ पारस्परिक एकता बनी रहे। हमें सत्य ज्ञान इस तरह प्राप्त करना चाहिये जिस तरह पारस्परिक प्रीति विगडे नहीं।

यह संगठन या सम्मन सूक्त है। मन्त्रद्वारा जो ज्ञानकी एकता स्थापित होती है, यही सची एकता है। अग्नि, वायु आदि देवता सप्ताके संचालनमें, अपने कर्तव्यमें प्राप्त कार्योंको अच्छी तरह समझकर परस्पर एक-दूसरेके अविरोधी बनकर, एक-दूसरेके पूरक बनकर, जैसे यथायोग्य रीतिसे सम्पन्न करते हुए कठिन कार्योंमें भी सफल होते हैं, उसी तरह मनुष्योंको भी करना चाहिये। परस्परकी एकता—यह दैवी प्रवृत्ति है।

मा चिदन्वत् विशंसत सप्तायो मा रिभण्यत।

इन्द्रमित स्तोता वृषणं सया

स्तुते मुदुरुषय्या च शंसत ॥

(ऋ० ८।१।१)

‘हिताकाङ्क्षी उपासको। सब एकाम होकर प्रसन्न होनेपर अभीष्टको पूर्ण करनेवाले परमेस्वरकी ही स्तुति करो एवं उनके ही गुणों वा महिमाका आरम्भ कर चिन्तन करो, कीर्तन करो। परमात्माके अतिरिक्त अन्य किस्मोंकी भी उपासना न करो, आत्मश्रेयका नाश न करो। हम भगवान्का ही अनन्याश्रय लेकर उनमें ही तनमय बनें।’

तनुं तन्वनजसो भानुमन्विहि

ज्योतिष्मतः यथो रक्ष धियाकृतान्।

अनुत्पणं धयत जोगुवामयो

मनुर्धय जनया दैव्यं जनम् ॥

(ऋ० १०।४।५१)

‘मनुष्य ! तू ज्ञानके प्रकाशक प्रमुखा अनुगमन करता हुआ, उत्तम बुद्धिसे संतति-परम्पराका विस्तार करता हुआ, उनकी बनायी तेजस्वी प्रगाथियोंकी रक्षा कर, जिज्ञासुओंके पर्न-बर्नोंको यथायोग्य रीतिसे कर, मननशील बन और दिव्य संततिको उत्पन्न कर। हम आत्ममन्थनपूर्वक धर्ममार्गका अलम्बन करते हुए ज्ञानज्योतिसे अनुप्राप्त पवित्र बुद्धिसे श्रेष्ठ स्तुति उत्पन्न कर दैवी सम्पदाका विस्तार करें। वैदिक संस्कृतिकी मूलभित्ति त्याग और तपस्यापर आधृत है।’

नू अन्यत्रा चिदद्विवरुचनो जगुराशासः।

मथव ह्यग्धि तथ तत्र कृतिभिः ॥

(ऋ० ८।२४।११)

संसारको धारण करनेवाले भगवान् ! हमारी अभिलाषाएँ आपकी छोडकर अन्यत्र कहीं कदापि न गयी हैं, न जाती हैं; अतः आप अपनी कृपाद्वारा हमें सब प्रकार सामर्थ्यसे सम्पन्न करें। हम ईश्वरको अनन्य एकप्रतासे, उपासनासे प्रसन्न करें और वह हमारे योग-क्षेमादिको सर्वदा सम्पन्न करें।’

सोम रात्रिन् नो हृदि गावो न यवसे वा।

मयं ह्य स्व योष्ये ॥

(ऋ० १।११।११)

जिस तरह जीके खेतमें गायें और अपने घरमें मनुष्य आनन्दपूर्वक रमण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारे हृदयमें आनन्दपूर्वक रमण करें। हमारे हृदयमें निर्य ही निवास करके परम संतोष उत्पन्न करें, हमारी बुद्धिको प्रकाशित करें।

नह्यङ्ग नृवो त्वदन्य विन्दामि राधसे।

राये धुम्नाय शवसे च गिर्वणः ॥

(ऋ० ८।२४।१२)

‘जगत्को यन्त्रकी भौति नचनेवाले। साधनाकी सिद्धिके लिये हम किसी अन्यका आश्रय नहीं लेते।’

हे भजनीय ! सम्पत्तिके लिये, तेजके लिये एवं सामर्थ्यके लिये हम किसी अन्यकी ओर नहीं देखते । हमारी जीवनसाधनाके एकमात्र आधार आप ही हैं ।'

नहि ते शूर राधसो
अन्तं विन्दामि सत्रा ।

दशस्या नो मयवन् नू चिद,
अद्रिवो धियो वाजेभि राविध ॥

(ऋ० ८ । ४६ । ११)

शौर्यस्वरूप प्रभो ! तत्त्वतः आपके ऐश्वर्यका अन्त हम नहीं जान पाये हैं । अतः परम ऐश्वर्य-सम्पन्न ! अप्रतिहत सामर्थ्यवाले ! उसे हमें अवश्य प्रदान करके ज्ञानशक्तिसे हमारी बुद्धिकी एवं कर्मोंकी रक्षा करें ।'

यह तो ऋग्वेदके प्रेरणादायी मन्त्रोंकी एक झलक-मात्र है । वस्तुतः ऋग्वेदके सभी मन्त्र प्रेरणादायी हैं । उन मन्त्रोंकी दिव्य प्रेरणासे हमारे कर्म, हमारा चरित्र्य दिव्य बने, यही सेव्य है, उपास्य है ।

आयुर्वेदमें चारित्रिक उपदेश

(लेखक— वैद्य श्रीवल्लभजी गोस्वामी, आयुर्वेदाचार्य (स्वर्णपदकप्राप्त) आयुर्वेद-बृहस्पति)

आयुर्वेदवाङ्मयमें स्वस्थ व्यक्तिके लक्षणोंमें आत्मा, मन एवं इन्द्रियोंकी प्रसन्नताका समावेश किया गया है । स्वास्थ्यका मूल हृदयकी पवित्रता है और इसके लिये जीवनमें चरित्र आवश्यक है । उत्तम चरित्रमें आत्मा एवं मनकी प्रसन्नता निहित है । इसी लक्ष्यको दृष्टिगत रखते हुए आचार्योंने पदे-पदे चारित्रिक उपदेशोंके माध्यमसे सुवायु और दीर्घायु-प्राप्तिके सूत्रोंका समुल्लेख किया है ।

चरित्रका निर्माण विचार, अनुभव, कर्म एवं संस्कारोंसे होता है । चरित्र नैतिक सदाचारका मुख्य अङ्ग है तथा यह आध्यात्मिकताका मार्ग प्रशस्त करता है । शंकराचार्यके वेदान्त (३ । १ । ९) भाष्यके अनुसार चरित्र, शील एवं सदाचार पर्यायवाची शब्द हैं—'चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यर्थान्तरम् ।' इसके अतिरिक्त अनुष्ठान, व्रतकर्म, सभाष, चेष्टा एवं लीला-शब्दोंको भी चरित्रके समानार्थ व्यवहृत किया जाता है । चारित्रिक गुणोंमें क्षमा, सचता, गुरुसेवा, नम्रता, अहिंसा, धैर्य, त्याग, अनासक्ति, ईश्वरतापन, दानशीलता तथा आत्म-संयमका प्रमुख स्तम्भ है ।

महर्षि चरकने आयुर्वेदके प्रयोजनद्वय—स्वस्थके स्वास्थ्यरक्षण तथा आतुरके रोगशमनके लिये चरित्रकी आवश्यकतापर बल दिया है । आचार्यने 'निवृत्तिः पुष्टि-कराणां श्रेष्ठम्' कहकर स्पष्ट किया है कि शान्तचित्तता भी पुष्टिकारक है । पुष्टिका उद्देश्य स्वास्थ्यरक्षण है । इसी प्रसङ्गमें 'प्रशमः पथ्यानां श्रेष्ठम्' कहकर यह निरूपित किया है कि रोग-निवारण-हेतु सर्वोत्तम पथ्य कामादि दोषोंका निराकरण है । चारित्रिक दुर्बलताएँ शारीरिक एवं मानसिक रोगोंको जन्म देती हैं । सदाचार अर्थात्—चरित्र ही प्रथम धर्म है । धर्मव्युत् व्यक्ति कभी भी सुख एवं शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकता । वाग्भटने इसी प्रयोजनसे धर्म-परायण होनेकी आज्ञा दी है—'सुखं च न विना धर्मैस्तस्माद्धर्मपरो भवेत् । (अ० ह० २ । २०)

अधर्ममूल (अशुभ, अहितकर) कार्यादि करनेसे दुःख (रोग) उत्पन्न होता है । उसे दूर करने-हेतु जो उपाय किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । चरकने चिकित्सास्थानमें प्रायश्चित्तको भी भेषजके पर्यायरूपमें प्रतिष्ठित किया है ।

आरोग्य-प्राप्तिके साधनोंमें चरित्रकी भूमिका प्रति-
पादन करते हुए महर्षि चरित्रने स्पष्ट किया है—

नये हित्वाहारविहारसेनो
समीक्ष्यकारो विषयेष्यसक्तः ।
दाता समः सत्यपरः क्षमावा-
नासोपसेनो च भवत्यरोगः ॥,
(च० सुष्टि० २ । ४६)

—हितकारी आहार-विहार सेन करनेवाला,
शुभाशुभकी समीक्षा करनेवाला, नियमोंमें अनासक्त,
दानशील, समतायुक्त, सत्यवादी क्षमाशील एव गुणज्ञनोंकी
सेवा करनेवाला मनुष्य आरोग्यकी प्राप्ति करता है ।
सुख देनेवाली मति, सुखकारक वचन एव सुखकरक
कर्म, अपने अशून मन और शुद्ध पापरहित बुद्धि जिनके
पास है तथा जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और
योग-सिद्ध करनेमें तत्पर रहते हैं, उन्हें शारीरिक एवं
मानसिक रोग नहीं होते । उत्तम चरित्रसे बुद्धि,
धैर्य एवं स्मरणशक्तिका विकास होता है । इन तीनोंके
क्षीण होनेकी अवस्थामें किये गये अनुचित कार्य
प्रज्ञापराध बढ्वाते हैं । सभी आगन्तुक एव मानसिक
रोगोंका कारण प्रज्ञापराध ही है—

धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत्कुरुतेऽशुभम् ।
प्रज्ञापराधं तं विद्यात्सर्वदोषप्रकोपनम् ॥
(च० स० १)

आयुर्वेदके रसायनका सेवन करनेसे दीर्घ आयु, स्मरण-
शक्ति, मेधा, आरोग्य, यौवन, प्रभा, सुवर्ण, देहमें उत्तम
बलकी प्राप्ति, वाक्-सिद्धि, नम्रता एवं कान्तिका अभ्युदय
होता है । उपर्युक्त गुणोंके समुचित प्राप्तिद्वेष अश्लेषशने
रसायनाध्यायमें आचार्य समावेश किया है । तदनुसार सत्य
बोलनेवाले, क्रोध न करनेवाले, मद्य एव मैथुनसे निवृत्त,
अहिंसक, अतिश्रम न करनेवाले, शान्त, प्रियवादी, जप
और पवित्रतामें तत्पर, धीर, दानशील, तपस्वी, देवता, गौ,
ब्राह्मण्य एवं बृद्धोंकी सेवामें तत्पर, क्रूरतासे विरत,

अहंकाररहित, उत्तम आचार-विचारवाले अध्यान-नियमोंमें
प्रवृत्त, अस्तिक, धर्मशास्त्रको पढ़नेवाले तथा जिनात्मा
व्यक्ति सदा रसायनयुक्त होते हैं ।

भगवान् आनेपने कहा है—मनुष्यको देवता,
गौ, गुरकी पूजा, प्रातः-साय संन्या करना, सदा
प्रसन्न रहना, दूसरोंपर आपत्ति आनेपर दया
करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, अग्निपूजा
करना, समयपर हितकर मधुर एवं अन्य वचन बोलना
तथा जितेन्द्रिय एव धर्मात्मा होना चाहिये । दूसरेकी
उनतिके कारणोंमें ईर्ष्या करनी चाहिये; पर उनके फलमें
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निडर, लज्जायुक्त,
बुद्धिमान्, उत्साही, चतुर, क्षमायुक्त एव अस्तिक होना
चाहिये । जिनकी जीविकाका कोई साधन न हो तथा जो
व्यापि और शोकसे पीड़ित हो, यथाशक्ति उनकी पीड़ाको
दूर करनेका उपाय करना चाहिये । याचकोंको खाली
हाथ नहीं जाने देना चाहिये । अत्यागतके गृहगमनपर
उसके बोधनेसे पूर्व ही कुशल-श्रेम पूटना चाहिये ।
गुणोंमें श्रेष्ठ, दूसरेके स्वभावको जाननेवाले, शारीरिक एवं
मानसिक दुःखोंसे रहित, सुमुख और शान्त, प्राणिमात्रको
अच्छे मार्गोंका उपदेश करनेवाले और जिनकी गाथा
सुनने एव दर्शन करनेसे पुण्य होता है, ऐसे महापुरुषोंका
साथ करना चाहिये । मनुष्यको क्रोधी व्यक्तिपोंको
विनयके द्वारा प्रसन्न करनेवाला, भययुक्त व्यक्तियोंको
आश्वासना देनेवाला, दूसरेके कठोर वचनोंको सहनेवाला
तथा राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाले कारणोंका त्याग करने-
वाला होना चाहिये । ऐसे ही व्यक्ति अपने चरित्रको
सर्वत्र उज्वल कर सकते हैं ।

आचार्यने अहितकर कर्मोंका नियंत्रण करते हुए
स्पष्ट किया है कि मनुष्य असत्य न बोले, दूसरेके
अपिकार, धन तथा स्त्रीकी कामना न करे, शत्रुतामें रुचि
न ले, पाप न करे, पापीके साथ भी पापकर

न करे और दूसरेके दोष न कहे । उत्तम पुरुषोंका विरोध न करे, नीच पुरुषोंके साथ न रहे न उनपर आश्रित रहे । अंधोंको भयभीत न करे । स्त्रियोंका अपमान न करे । अपवित्र होकर देवपूजन और अध्ययन न करे । मनुष्य समय नष्ट न करे, किसी नियमको भङ्ग न करे । किसीका तिरस्कार न करे, गायोंपर डंडा न उठाये । भाईसे, प्रेम रखनेवाले और आपत्तिकालमें सहायता करनेवालेसे कभी सम्पर्क न तोड़े । सहसा कोई कार्य न करे, इन्द्रियोंके वशीभूत न हो तथा किसीके द्वारा किये गये अपने अपमानको बार-बार स्मरण न करे । इन सभी आयुर्वेदीय आदेशोंका पाठन करनेसे उत्तम चरित्रका निर्माण होता है । शौच-मूत्रादि वेगोंको धारण करनेसे रोग प्रादुर्भूत होते हैं । इहलोक और परलोकमें भी अपना हित चाहनेवाले व्यक्तिको निम्न वेगोंको रोकना चाहिये—१-मानसिक वेग—लोग, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग और दूसरेका धन लेनेकी इच्छा । २-वाचिक वेग—अत्यन्त कठोर वचन, चुगलबोरी, असत्य वचन और अकालयुक्त वचन बोलना । ३-शारीरिक वेग—हिंसा, परपीड़न, परस्त्रीगमन एवं चोरी करना । इन वेगोंको रोकनेसे मनुष्यके मन, वचन और कर्म पापरहित हो जाते हैं; जिससे वह पुण्यका भागी होता है तथा सुखपूर्वक अर्थ, धर्म एवं कामको प्राप्त करके उसके फलोंका उपभोग करता है । सम्प्रति बढ़ रहे मानसिक रोगोंकी चिकित्सामें वेग धारणकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ।

सुश्रुतने वैद्यके चारित्रिक पक्षको सबल बनानेकी दृष्टिसे चिकित्सकके गुणोंमें सत्य तथा धर्मपरायणताको सम्मिलित किया है । अष्टाङ्गहृदयमें हिंसा, चोरी, परस्त्रीगमन, चुगली, कटुवचन, असत्य, किसीको पीड़ा पहुँचानेका विचार, दूसरेके धनकी इच्छा तथा शास्त्रोंका विपरीत अर्थ लगाना—इन दस कर्मोंको पापकर्म कहा गया है । इनका मनसा-वाचा-कर्मणा त्याग करना चाहिये—

हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशुन्यं परुषानृते ।
सम्भिन्नालापव्यापादममिथ्यादृग्विपर्ययम् ॥
कर्मैति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ।
(अ० ह० सू० २)

मद्यपानको गृहित बताते हुए चरकने मत व्यक्त किया है कि रज एवं मोहसे जिनकी आत्मा पराजित है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति महादोषवाले और बड़े-बड़े रोग उत्पन्न करनेवाले मद्यपानको सुख समझते हैं । शार्ङ्गधरके मतानुसार सभी मदकारी द्रव्यों (गाँजा, अफीम, भाँग, तंबाकू आदि) से बुद्धिका लोप होता है, अतः इनका त्याग करना चाहिये । सभी आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमें रोगनिवारण तथा आरोग्य-प्राप्तिहेतु स्थान-स्थानपर चारित्रिक गुणोंकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया गया है । निश्चय ही उत्तम चरित्र उत्तम स्वास्थ्यका मूल कारण है । अतः उत्तम स्वास्थ्य चाहनेवालेको अपने चरित्रकी पवित्रतापर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

चारित्रिक सद्व्रत

आर्द्रसंतानता त्यागः फायवाक्चेतसां दमः । स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम् ॥

(अष्टा० ह० सू० २ । ४६)

मनुष्यको अरुणारसले सत्त आर्द्र रहना चाहिये (अर्थात् परम कारुणिक होना चाहिये) । त्यागशील और शरीर-बाली-निचर निपटन रचना चाहिये तथा परमार्थको ही स्वार्थ समझना चाहिये । ये चार सचरित्रके आवश्यक कर्तव्य हैं ॥

यह सिद्ध होता है कि प्रकृति और पुरुष ही सभी जीवोंके उत्पादक हैं। प्रकृति और पुरुषके संयोगमें भी अग्नि (तेजस) तत्त्व मुख्य है, जो सर्वत्र समस्त चलाचल पदार्थोंमें व्याप्त रहता है। यही बात शुक्लयजुर्वेद- (१२।३७) में कही गयी है—

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने ।

‘अग्निदेव ! आप विश्वके सभी पदार्थोंमें व्याप्त हैं ।’

अतः स्पष्ट है कि मनुष्यको जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, वह सब अग्नि ही है। इसलिये प्राणीके जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त जो कुछ भी भाव-विकार उत्पन्न होते हैं, वे सब अग्निके द्वारा ही होते हैं। अतएव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूपमें समस्त वैदिक एवं लौकिक कर्मोंका आधार अग्निदेव ही हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद- (१।१।१) में ‘अग्निर्मल्लि पुरांहितम्’ और सामवेद- (पूर्वार्चिक १।१) में ‘अग्न आ याहि वीतये’ के द्वारा सर्वप्रथम अग्निदेवका ही स्मरण और स्तवन किया गया है। अतः अग्निको मुख्य देवता मानकर उनमें ऋषियोंने दुश्चरित्रसे मुक्त होकर सुचरित्रमें ज्ञानकी प्रार्थना की है—

परि मग्ने दुश्चरिनाद् वाधस्या मा सुचरितं भज ।

(शुक्लयजुर्वेद ४।२८)

‘अग्निदेव ! आप हमको दुश्चरित्रसे सर्वदा बचाते रहें और सुचरित्रमें सदा लगाते रहें ।’

इस प्रकार वेदोंके विभिन्न स्थलोंमें ऋषियोंने अग्निदेवसे अपनेको चरित्रवान् समुक्त, कल्याणकारी, मनदर्शी और मेधावी बनानेकी पुनः-पुनः प्रार्थना की है। चरित्रवान् बननेके लिये मनुष्योंमें जिन मद्गुणोंकी आवश्यकता होती है, उनको पूर्णके लिये भी ऋषियोंने अग्निदेवसे प्रार्थना की है।

वेदोंमें अग्निसे सम्बन्ध मन्त्र विशेषरूपसे प्राप्त होने के लिये मनुष्योंको चरित्र-निर्माणके लिये प्रेरित करने

हैं। वेदोंमें इसी प्रकार चरित्र-निर्माणके सम्बन्धमें अन्य भी अनेक उद्बोधक एवं प्रेरक उपयुक्त मन्त्र और सुवृत्त सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनमेंसे कतिपय महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्रों और सुन्दर सूक्तियोंको उद्धृत किया जाता है उनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यका चरित्र-निर्माण, चरित्र-वर्धन और चरित्र-संरक्षण सुनिश्चित और सुरक्षित है।

पहले हम यजुर्वेदको देखें—

अहमनृतात् सत्यमुपैमि । (१।५)

‘मैं असत्यसे सत्यको प्राप्त होता हूँ ।’

वर्धयारयिम् (३।४) अग्निदेव ! हमको धनसे बढ़ावें। (धनकी वृद्धिसे हमें समृद्ध करें)।

अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण । (३।१७)

‘अग्निदेव ! हमारे शरीरमें जो कमी हो, उसको आप पूर्ण करें ।’

परि माग्ने उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृतां अनु ॥

(४।२८)

‘अग्निदेव ! मुझे दुश्चरित्रसे सर्वदा सब प्रकारसे बचाते रहो और सुचरित्रमें सदा लगाते रहो, जिससे मैं उच्च जीवन और पवित्र जीवनके साथ देवताओंकी ओर उन्मुख हो सकूँ ।’

ऋतस्य यथा प्रेत (७।४५)—‘सत्यके मार्गपर चलो ।’

दधद्रयिं मयि पोषम् (८।३८)

अग्निदेव ! मुझ प्रार्थयितामें पोषण करनेवाला धन स्थापित करें।

अहं मनुष्येषु भूयासम् । (८।३८)

‘मैं मनुष्योंमें अत्यन्त कान्तिमान् (तेजस्वी) बनूँ ।’

अग्ने अच्छा चदेह नः । (९।२८)

‘अग्निदेव ! हमारे अभिसुख होकर आप हमारी अभिलाषाओंको पूर्ण करें ।’

उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्तं सः
सृजेथाम् । (१५।५४)

‘अग्निदेव ! आप प्रबुद्ध (प्रव्यञ्जित) होकर मुझे श्रान्त र्मान् कर्ममें प्रवृत्त करें ।’

मयि घेहि रुचा रुचम् । (१८ । ४८)
 'अग्निदेव ! आप मुझे अपने तेजसे तेजस्वी बनायें ।'
 अध्वग. प्रजां बहुलां मे करोन्वन्तं पयो रेतो
 रासु धत्त । (१९ । ४८)

'अग्ने ! आप हमारी प्रजाओं, अन्नको तथा जीवना-
 रसको अत्यधिक रूपसे बढ़ावें ।'
 सं चेष्यस्त्राग्ने प्र च बोधयैनमुच्च तिष्ठ महते
 रगाय ॥ (२० । ४)
 'अग्निदेव ! आप इस प्रार्थनी महान् सौभाग्यके
 प्रेरित करें ।'

मेधां देवगणा पितरश्चोपास्तते ।
 या मामग्र मेधयान्ते मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥
 (३२ । १४)

'जग्निदेव ! जिस मेधा (उत्तम बुद्धि-)की देवगण
 पितृगण सेज करतें हैं, उस मेधासे आप मुझे
 सर मेधावी (बुद्धिमान्) बनायें ।

ययं देवानां सुमतो स्याम । (३४ । ७)
 'हम द्रवताओंकी कल्याणकारीणी बुद्धिको प्राप्त करें ।'
 मित्रस्य चक्षुषा सर्माशामहे (३६ । १८)
 'हम सधर्मो मित्रकी दृष्टिसे देखें ।'

पावसो अस्मभ्यः शिशो भव । (३६ । २०)
 'अग्निदेव ! आप हमारे लिये कल्याणकारी बनें ।'
 मा गृधः रुस्य स्त्रिद्वन्म । (४० । १)

'जिसीने अन्तर मत्त उल्लासो ।'
 अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् । (४० । १६)
 'अग्निदेव ! हमको सन्मार्गके द्वारा धन-प्राप्ति करनेके
 लिये अग्रसर करो ।'

यहौ ऋग्वेदसे भी कुछ वानगी लीजिये
 न. सुभगां अरिञ्चैयुर्दस कृष्टयः ।
 यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ (१ । ४ । ६)

'दुर्गुणों और पापोंको क्षीण करनेवाले प्रभो ! हमारे
 शत्रु भी हमें सच्चरितताके कारण श्रेष्ठ और सौ ग्यदास्त्री
 कहें । हम सच्चरितताके द्वारा परमैश्वर्यशाली परमेश्वरकी
 कल्याणमयी भक्तिमें सर्वदा तत्पर रहें ।'

देवानां सख्यमुप सेदिमा धयम् । (१ । ८९ । २)
 'हम देवों-(विद्वानों-)की मैत्री प्राप्त करें ।'
 भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु घेहि (१ । १२३ । १३)
 'प्रभो ! हम लोगोंके सुख और कल्याणमय उत्तम
 सफल, ज्ञान और धर्मको धारण करें ।'

स्वस्ति पन्थामनुचरेम । (५ । ५१ । १५)
 'हम कल्याण-मार्गके पथिक बनें ।'
 संगच्छध्वं संवदध्वम् । (१० । १६१ । २)
 'आप सब मिलकर चले और मिलकर बोलें ।'

अथ सामवेदकी सूक्तियों देखिये
 जीवा ज्योतिरशीमहि । (५० । ३ । ५ । २)
 'हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिरकी प्राप्त करें
 कृधी नो यशसो जने । (५० । ५ । २ । ३)
 'हमे अपने देशमें यशस्वी बनायें ।'
 मा कीं ब्रह्मद्विषं धनः । (उक्त० २ । २ । २)
 'ब्राह्मणों (और वेद-पुराणों)से द्वेष करनेवालेसे दूर रहें

अथर्ववेद

मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम । (३ । १५ । १)
 'अग्निदेव ! हम कभी भी हानिका अनुभव न करें
 वयं सर्वेषु यशसः स्याम । (६ । ५८ । ३)
 'हम समस्त जीवों-(मनुष्यों-)में यशस्वी बनें ।'
 सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । (११ । १५ । ६)
 'हमारे लिये सभी दिशाएँ कल्याणकारीणी हों ।'

उपर्युक्त बर्दिक भाषानाएँ चरित्र-निर्माणकी सूक्तों
 हैं । इन भावनाओंको क्रियान्वितकर सूक्तों
 चरित्रवान् बन सकता है ।

चरित्र-निर्माणके मूल वैदिक स्रोत

(अथर्ववेदमें चारित्र्य-विधान)

(लेखक—श्रीदीनानाथजी मिहान्ताशंकर)

प्राचीन स्मृति-ग्रन्थोंमें वेदों की श्रुति कहा गया है; क्योंकि गुरु-शिष्य-परम्परासे मन्त्र-ब्राह्मणोक्तक इतका श्रवण किया जाता था। वेदोंकी धर्मोक्त मूल और आदिश्रोत कहा गया है। मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायके कुछ वचनोंको यहाँ हम कथ्यके समर्थनमें उपस्थित किया जाता है; यथा—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिर्शास्त्रे च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मसन्नुष्टिरेव च ॥

यः कश्चित्कन्यथिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

न सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानयो हि सः ॥

श्रुतिस्तु वेदो विद्येया धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वथिद्वर्मास्तस्ये नाभ्यां धर्मो हि निर्वर्मा ॥

योऽवगम्येत् ते मूलं तेषुशास्त्राध्याजिजः ।

स नाभुनिर्वहिष्कार्यो नास्तिक्ते वेदनिन्दकः ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्यन्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

(२।६, ७, ९, ११, १२)

आत्मज्ञानका चिन्तन, (४) जीवनका लक्ष्य यज्ञमय, (५) कामादि शत्रुओंका दमन, (६) पवित्र जीवन, (७) उन्नतिके मार्गका सतत अवलम्बन, (८) पाप-वासनाका त्याग, (९) श्रेष्ठ शुद्ध पारिवारिक जीवन, (१०) भक्तिगत सदाचारमय जीवन और (११) जीवनका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष एवं उसके साधन ।

अब हम चरित्र-निर्माणके इन साधनोंपर क्रमशः अथर्ववेदके कुछ मन्त्र अर्थ-सहित उपस्थित कर रहे हैं—

भगवद्भक्ति और सपर्या—यो चः शिचतमो
रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥
(अथर्व० १।५।२, ऋग्वे० १०।९।२)

प्रभो ! जो आपका आनन्दमय भक्तिरस है, हमें
वही प्रदान करें। जैसे शुभ कामनामयी माता अपनी
संतानको संतुष्ट एवं प्रष्ट करती है, वैसे ही आप

विद्य-कल्याणरी भावना—'स्वस्ति मात्र उन पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरोधेभ्य' । विद्वं सुभूतं सुविदं नो अस्तु ज्योतेषु द्यौम सूर्यम् ॥ (अथर्व० १।३१।४)

'हमारे माता और पिताके लिये कल्याण हो, गोभेदे लिये तथा समस्त जगत्के नर-नारियोके लिये कल्याण हो । हमारे लिये सभी कुछ उत्तम स्थिति और उत्तम प्राप्तिमाला हो । हम सब जगत्के प्राणी चिरन्तकाल मूर्त्यके प्रसादाको देखनेवाले हों ।'

अभयं न. करोत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥ (अथर्व० १०।१।०)

प्रभो ! हमें अन्तरिक्षमे भय न हो, दुर्गोचर और पृथिवी दोनों हमारे लिये अभयरूप हों । पीछेने, सामनेने, नीचे-ऊपरने हम निर्भय रहें ।'

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं द्यावापृथिवी परोश्वात् । अभयं नक्तमभयं दिना न सर्वा आशा नममित्रं भवन्तु ॥ (अथर्व० १९।१०।६)

प्रभो ! हमें मित्रमे, अभिन्नसे, जो मन्त्रन हैं और जो हमें ज्ञान है, उन सबमे अभय नलिये । हमारे लिये दिन और रात अभय हए, सब इच्छाएँ मेरे लिये मित्र हो ।'

आमन्त्र, आमन्त्रान् और मन्त्रान्—'शुभोऽग्नि भ्राजोऽग्नि स्यग्नि ज्योतिरग्नि । आनुहि यांस मति सप्तं वाम ॥' (अथर्व० २।१।०)

प्रभु प्रेरणा देते हैं—'मनुष्य । तरी आमा शीर्षगात्, तेनस्त्री, आनन्दयुक्त ओर प्रसादाव्यक्त है । तू अन्नको प्राप्त कर और दूमाँसे आगे बढ़ ना ।'

स्वयं वाजिस्तन्व कृत्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुपस्व । महिमा तेऽन्येन न संतदो ॥ (यजुर्वेद २३।१५)

'प्राजिन् । स्वयं अपने शरीरको गतियुक्त कर, स्वयं अपना जीवनरूपी यज्ञ कर और स्वयं ही सेवन कर तथा

पूजा भोग । तब महारन दूसरेमे किसी प्रकार तुलनामें कम नहीं है ।'

पृष्टात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारहमन्तरिक्षाद् दिग्मारहम् । दिवो नामस्य पृष्टात् स्वर्ग्योतिरगामहम् ॥ (अथर्व० ४।१८।३)

'अन्तरिक्षर । मैं पृथिवीके पृष्ठमे ऊपर उठकर अन्तरिक्षपर चढा हूँ, अन्तरिक्षमे दुर्गोचर आया हूँ । सुखयुक्त चींके प्रष्टमे मैं जानन्दमय प्रसादाको प्राप्त हुआ हूँ ।'

जीवनना लक्ष्य यतस्य—'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यदेन रोधय । आयु प्राणं प्रजा पशून् कीर्तिं यामाने च वर्धय ॥' (अथर्व० १८।६३।१०)

'बृहस्पते ! तू यज्ञ हो जा । 'द्वन्नाशेने यज्ञद्वारा जाग्रतकर और उत्तम आयु, प्राणशक्ति, उत्तम मत्तान, गी आदि पशु-प्राणि, कीर्ति और यन्मानकी वृद्धि कर ।'

यत् पुरुषेण हरिया यत् देवा अतन्वत । अस्ति तु तस्मादोजीयो यद् दिह्येयेतिरे ॥ (अथर्व० ३।५।४)

यज्ञगा जो निज श्रेय हरिद्वारा यज्ञ करने हैं, वह यज्ञ अयत्त शीतस्त्री है, क्योंकि वह भगवत्प्राणोंमें मन्त्रांगने किया जाता है ।'

नमदि शशुभाना दमन—

उल्बानातुं शुशुल्बानातुं जहि श्वयानुमुः शोक्यानुमुः सुपर्णानुमुत गृध्रयानुं हरदेव प्रभुः २३ इन्द्र ॥ (अथर्व० ८।४।२३, श्रुत० ७।१०४)

मनुष्यको क्रोध, क्रम, मोह आदि छ मानसिक शशुभानु निवारणके लिये इस मन्त्रमें पशु-पक्षियोंकी उपमासे दमन करनेकी सम्मति दी गयी है ।]

'इन्द्र । तू उल्बयानुं उल्बकी चन्त्रमे अर्थात् मोडको, शुशुल्बयानुं—उल्बके प्रन्नेकी चन्त्रमे, अयत्त ईर्ष्या, द्वेषको, श्वयानुं अर्थात् कुत्तेकी चन्त्रमे मन्त्रवृत्तको, शोक्यानुं अर्थात्—दानयान्त्रको, सुपर्णयानुं अर्थात्—रुद्धकी चन्त्रमे अहङ्कारकी

गृध्रयातुं गृध्र—लोक—कालचवृत्तिको (इस प्रकार इन छः प्रकारकी राक्षसीय भावनाओंको) तू प्रभुसे बल माँगकर पत्थरके सदृश कठोर साधनोंसे मसल दे ।'

पवित्र जीवन—वैश्वदेव्यां वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः । अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्वचोरा मदेम ॥
(अथर्व० १२ । २ । २८)

पवित्रता और तेजके लिये उत्तम ज्ञान देनेवाली वेद-शास्त्रीके द्वारा पवित्र जीवन बनाते हुए दूसरोंको भी पवित्र मार्गके लिये प्रेरणा दीजिये । पापप्रेरक कार्योंका अतिक्रमण करते हुए हम सौ वर्तक पवित्रताके साथ आनन्दसे रहें ।'

उन्नतिके भाग्यका सतत अवलम्बन—उद्यानं ते पुरप नावयानं जीवातुं ते दक्षतानि कृणोमि । आ हि रोहेममृतं सुखं रथमथ जिर्वि दथमा यदासि ॥
(अथर्व० ८ । १ । ६)

मानव ! तेरे जीवनका लक्ष्य ऊपरको चढ़ना है, नीचे जाना नहीं; उन्नति ही करनी है, अवनति नहीं । प्रभु प्रेरणा देते हैं—'मानव ! इस प्रकार जीनेके लिये में तुझे बल देता हूँ । इस जीवनरूपी सुखकारी रथपर सवार हो जा । इसके बाद तू प्रशंसित होकर दूसरोंको भी प्रेरणा दे ।'

पाप-व्यवहारका त्याग—तेषां सर्वेषामीशाना उन्निष्ठत संनराध्वं मित्रा देवजनायूपमम् । इमं संग्रामं सजिन्य यथालोकम् धितिष्ठध्वम् ॥
(अथर्व० ११ । १ । २३)

मानव ! तुम अपने आत्मबलके साथ इस शरीर, मन, इन्द्रियोंके शासक हो । तुम हो जाओ । अपने सब श्रेष्ठ मित्र, पापपर विजय दानिके अभिलाषी होते हुए देवजनोंका निर्दिष्ट पाप-व्यवहारके सर्वथा त्यागके मार्गपर चलनेके लिये सँपार हो जाओ । इस पापके विरुद्ध

संग्रामको जीतकर जीवनके अन्तिम लक्ष्य मोक्षपर प्रभुसे प्रार्थना करते हुए दृढ़तासे स्थित हो जाओ ।'

श्रेष्ठ शुद्ध पारिवारिक जीवन—अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम् ॥ (अथर्व० ३ । ३० । २)
प्रभु गृहस्थियोंको आदेश देते हैं—'पुत्र पिताके व्रतके अनुकूल व्यवहार करे, माताके साथ एक सदृश मन और विचारवाला हो, पत्नी पतिसे मीठी और शान्ति देनेवाली वाणी बोले, सबका श्रेय हो ।'

व्यक्तिगत सदाचारमय जीवन—'सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि चः । अन्यो अन्यमभि ह्येत चत्सं जातमिवाध्व्या ॥
(अथर्व० ३ । ३० । १)

प्रभु उपदेश देते हैं—'ओ मनुष्य ! तुम अपने जीवनमें एक-दूसरेके प्रति सदाचारके मार्गपर आरुढ़ होते हुए स्नेहयुक्त हृदयवाले, एक सदृश श्रेष्ठ उत्तम विचारोंवाले और वैरका सर्वथा त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करो । तुम प्राणिमात्रसे ऐसा निःस्वार्थ प्रेम करो जैसे गौ अपने उत्पन्न बछड़ेको प्यार करती है ।'

मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य—मोक्षपद—
'यस्मात् पक्वादमृतं सम्यभूव यो गायत्र्या अधि-पतिर्वभूव । यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपस्ते-नोदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ (अथर्व० ४ । ३५ । ६)

'पके हुए ओदनके सदृश तपःपूत जीवनसे मोक्ष उपलब्ध होता है । जो प्रभु-गुण गानेवाली गायत्री-द्वारा अपने जीवनकी आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है, जिसने सब पदार्थोंका निरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान वेदको जीवनमें पूर्णतः धारण कर लिया है, वही मानव इस वेदज्ञानरूपी पके हुए ओदनके ग्रहणसदृश मृत्युको पारकर मोक्षपद प्राप्त करता है ।' निष्कर्ष यह कि चरित्रका निश्चल, नियमसे पालनकर मानव अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ।

सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंमें चरित्र-निरूपण

(हेतु—डॉ० श्रीओमप्रसादजी पाण्डेय, एम्० ए०, पीएच० डी०, सहित्यरत्न)

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वभिभूतिथोके अर्तगत सामवेदना सभ्रद उल्लेख किया है—'वेदानां साम-वेदोऽस्मि' (१०।२२)। सामवेदका वैदिक-ब्राह्मणमें सदासे असीम महत्त्व रहा है। 'शुद्धदेवताके अनुसार सामवेद ही वेदना वास्तविक तत्त्ववेत्ता होता है—'सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्' (८।३०)।

संहिताके साथ इस वेदके ब्राह्मणग्रन्थोंकी विशाल राशि भी अपनी विपुल सख्या तथा प्रतिपाद्य विषयकी विशिष्टताके कारण महनीय रही है। सायणाचार्यके अनुसार सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंकी संख्या आठ है—'अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः' (साम-भाष्य-भूमिका)। ये हैं—ताण्ड्य महाब्राह्मण (यह पञ्चविंश तथा प्रौढमहाब्राह्मणके नामोंसे भी प्रसिद्ध है), पञ्चविंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आरण्य ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद् ब्राह्मण, छान्दोग्य ब्राह्मण (मन्त्र-ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद्को मिलाकर) तथा पञ्चब्राह्मण। ये सभी कौथुमशाखाके ब्राह्मण हैं। इनके अतिरिक्त प० सत्यव्रत सामश्रमी, प्रो० काण्ड, डॉ० रघुवीर, सिमान तथा डॉ० वेन्मिकोस्तु एवं रामचन्द्र शर्मा-सदृश विद्वानोंके प्रयत्नसे जैमिनीय शाखाके जैमिनीय ब्राह्मण तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मणोंका भी प्रकाशन हो गया है। इस प्रकार कुल सामवेदीय ब्राह्मणोंकी संख्या अब ११ हो गयी है। अभी तक इतने अधिक ब्राह्मणग्रन्थ किसी भी वेदके प्राप्त नहीं हुए हैं।

इन ब्राह्मणोंमें सोमयागोंके और सामगानविषयक सूक्ष्मसूक्ष्म विवरण प्राप्त होते हैं। यही इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, किंतु स्थान-स्थानपर इनमें मानवीय चरित्रको ऊपर उठानेवाले (तथा उसे पलित करनेवाले) तत्त्वोंका उपादेय-हेय रूपमें निरूपण भी भूषण हुआ

है। मानवीय चरित्रको गरिमा प्रदान करनेवाले जिन गुणोंकी आवश्यकता सामान्यतः समझी जाती है, उन सभीका इनमें उल्लेख है। इनका क्रमिक विवरण इस प्रकार है—

जीवनकी यज्ञरूपता—सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंके अनुसार वाणी यज्ञरूपकी हो तुस्पानीय है, चक्षु अर्च्यु है, मन वज्ञा है, श्रोत्र उद्राता है, अन्य अङ्ग चमसाधर्यु (सहायक ऋत्विक्) हैं और चक्षुओंके मध्य विद्यमान आनस ही सदस्य हैं (पठ० ब्रा० १।६।२)। पञ्चविंशमें ही एक अन्य स्थानपर प्राणादिनों हीतु-अर्च्यु आदि कहा गया है। यज्ञमय जीवन विनानेसा अग्निप्राय है, समस्त प्रलोभमोंसे विलत रहकर त्यागपूर्ण जीवनका निरन्तर अन्यास। जीवनका प्रत्येक कार्य एक यज्ञ—कतु है, उसके विधिवत् अनुष्ठानसे ही लौकिक और पार-लौकिक सफलता प्राप्त हो सकती है—ते देवाः प्रजा-पतिमुपाधावन् कथं नुययस्वर्गं लोकमियाम इति। तेभ्य एतान् यज्ञन्तून् प्रायच्छत्। एतैः लोकमेप्यय' (पञ्चविंश ब्राह्मण—१०।१।१५)। इस यज्ञकी अवला निरन्तर प्रदीप रहनी चाहिये। मानव-जीवन परमात्माकी समिप है—'अयं ते इष्म'। ताण्ड्यका वचन है—'विहाय दौष्टर्यम्' (१।१।३)—अर्थात् जैसे यज्ञमाल और ऋत्विक् सभी प्रकारके कुहिनियोंको छोड़कर यज्ञशालामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जीवनयज्ञके अनुष्ठानताओंको भी दुष्कर्मसे विलत होकर स्वर्गानुष्ठानका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये।

सत्य, धान और तपसा अनुष्ठान—सामवेदीय-ब्राह्मणोंकी पद्धि-पद्धिमें सत्य ज्ञान और तपस्यापर बल दिया गया है। ताण्ड्यब्राह्मणमें कहा गया है कि—'श्रुत्याप्रमसि' (१।२।३)—सत्य-धारणके पात्र बनो, 'श्रुतस्य सद्ने सोऽग्निः' (१।२।२

में सत्यके आगरमें आसीन होता हूँ, तथा—
 'प्रवृत्तश्रामासि स्वर्ज्योतिः'—सत्यके धाम बनो, वह
 स्वर्गीय सत्यका प्रकाशक है। पद्विंश ब्राह्मणमें कहा गया
 है कि—'त्रिपत्या हि देवाः' (१ । १ । ९) अर्थात्
 'उत्तरेने ही देवत्व प्राप्त किया, जिनके मन, वाक् और
 कर्म—तीनों ही सत्ययुक्त रहे हैं।' यज्ञके सर्वस्वभूना
 अग्निर्वा पत्नी स्वाहा देवी सत्यसे ही उत्पन्न हुई है—
 'स्वाहा वै सत्यसम्भृता' (५ । ७ । २)। जब
 देवगण असुरोंसे भयभीत हुए तो वे प्रजापतिके पास
 गये। प्रजापतिने उनके भयको दूर करनेके लिये
 मुख्यस्वमे ऋत, सत्य, ज्ञान, ओंकारपासना और
 त्रिपदा गायत्रीके जपको उपाय बतलाया—'तस्य
 प्रजापतिरिन्द्र भेषजमपश्यत्। प्रवृत्तं च सत्यं च ब्रह्म
 चोँकारं च त्रिपदां च गायत्रीं ब्रह्मणो मुखमपश्यत्'
 (पद० ब्रा० ५ । ५ । ३)।

'सामविधान ब्राह्मण'में कहा गया है कि—सत्यं चदेत्।
 अनार्थेन सम्भाषेन (१ । २ । ७)। 'सत्य बोलना
 चाहिये और अनजनोंसे संभाषण नहीं करना चाहिये।'
 'सत्यसाधय-ब्राह्मण'में प्रार्थना की गयी है कि—ब्रह्म
 सत्यं च पातु माम् (१ । ४ । ५)—'ज्ञान और
 सत्य मेरी रक्षा करे।' 'ताण्ड्यब्राह्मण'के एक मन्त्रमें देवोंसे
 भक्तों के लिये ज्ञान, सत्य, कल्याण-भावना और सत्यसे
 संयुक्त प्रार्थना की गयी है, जिससे हम चातनमा
 धारी हो सकें—स्वर्चसा पयसा नृत्तपोभिरानन्दहि
 मनसा स्वधियेन संविधानेन मनसश्च स्वयैवा योऽऽ
 चान्तमं नृत्तान्द्रो नो द्यो भूयानश्च स्वर्ग्यधुपे
 यानः प्रप्राय सोमो सन्धाय ब्रह्म धजाय (१ । ३ । ९)।
 यार्थो वृष्टिके त्रिपे राजस दीप्तिके पायक कथन
 भी सर्व जगत् आहिये—यो वै कीर्तितानां पापं
 कोत्वेयानि कर्तव्येयोरामं पापसो सत्यि अन्त्या उले
 क्तीयेन पद्विंश ब्राह्मण है (बर्ष ५ । ६ । १०)।

सत्यके साथ ज्ञानकी भी महत्ता है, जब जे
 यज्ञके लिये प्रार्थना की जाती है, तब जे

विचारकर बोला जाय, जैसा कि 'ताण्ड्यमहाब्राह्मण'
 (६ । ७ । ८) में कहा गया है—वाचं मनसा ध्यायेत्।
 तथा—मनस्तत्पूर्वं वाचो युज्यते मनो हि यद्धि मनसा-
 भिगच्छति तद्वाचा वदति (११ । १ । ३)।
 वाणी और मनकी एकतापर विचार करते हुए 'पद्विंश-
 ब्राह्मण'में कहा गया है किये दोनों उसी प्रकार परस्परश्रित
 हैं, जैसे रथके दोनों पहिये। एक पहियेके अभावमें रथ
 गमन नहीं कर सकता—वाचि तन्मनः प्रतिष्ठापयति।
 तद्यथैकवर्तनिना रथेन न कांचन दिशं व्यदनुते
 नाद्यगेतत् (१ । ५ । ५)।

जिसपर मिथ्याभाषणका आरोप लग जाता है,
 उसका मनुष्य ही नहीं, देवगण भी परित्याग कर देते
 हैं; वे उसके द्वारा प्रदत्त यज्ञाहुतिको स्वीकार नहीं करते—
 देवता वा एवं परिव्रजन्ति यमनृतमभिसंशसन्ति
 (१८ । १ । ११)। इसीलिये ताण्ड्यब्राह्मणमें ऋतपेय
 नामक एक एकाहके संदर्भमें उल्लेख मिलता है कि
 ऋचिगणसद्रोमण्डपमें सत्य वचनोंका उच्चारण करते हुए ही
 प्रसर्पण करते हैं—ऋतमुक्त्वा प्रसर्पन्त्युतैवेनं स्वर्गं
 लोकं गमयन्ति (१८ । २ । ९)।

सत्यके साथ ज्ञानकी भी महत्ता है। 'पद्विंश-
 ब्राह्मण'में कहा गया है कि ज्ञानके गौरवसे मनुष्य
 देवत्वकी कोटिमें पहुँच जाता है—अथ हैते
 मनुष्यदेवाः ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते
 मनुष्यदेवाः (पद्विंशब्राह्मण १ । १ । २९)।
 ज्ञानपूर्वक यज्ञानुष्ठान करनेवालेका यज्ञ निर्दोष
 होता है—एवं विदुषो ह वै यजो न व्यद्यते
 (२ । ७ । ९)। 'सामविधानब्राह्मण'की एक
 आख्यायिकाके अनुसार मनुष्योंने जब प्रजापतिसे पूछा
 कि हम स्वर्गलोकको कैसे पहुँच सकते हैं तो
 प्रजापतिने उनके आत्माय (वेदाध्ययन) और तपस्याका
 मार्ग बतलाया—तथं नु वा स्वर्गं लोकं नियाज।
 तेभ्य पन्तव्याध्यायाध्ययनं प्रायच्छन्तु, तापश्चैताभ्यां

स्वर्गलोकमेत्येति—(१ । १ । १७) ।
 स्वाध्यायकी श्रेणीमें ही मावित्री-(गायत्री)-की उपासना
 भी सम्मिलित है, जिससे मनके रागद्वेषादि कटुओंका
 निनाश हो जाता है—दुष्टान् कुम्पयुक्तान्मयूनाधिकारच्य
 मन्त्रेणात् स्वस्ति (देवताध्यायप्र० १ । १ । ३) ।

विद्याकी सप्त प्रकारसे सुरक्षा करनी चाहिये—
 षट् निधि है । भेदे ही विद्याके साथ ही मर जाना
 पड़े, किंतु अनुरूप ध्यानपर कभी भी उसका वपन
 नहीं करना चाहिये—विद्या सार्धं ध्रियेत् । न विद्या-
 मूरे चपेत् । (महितोपनिषद् प्र० ३ । १०) ।
 मृत योग्य ध्यानको फल उमनी अट्टेहना भी नहीं
 करनी चाहिये अर्थात् उसे विद्याका अध्यापन करना
 ही चाहिये—सतश्च न विमानयेत्—(वही ३ ।
 १०) । शिष्यका भी यह कर्तव्य है कि वह कभी उम
 मुरसे द्रोह न करे, उसे माता-पिता समझे, जिससे
 उसे विद्या-जैसा शिष्ट दान दिया है—

य आनुणोन्वयिनयेन कर्णा-
 वसुमं कुर्वन्मृतं सम्प्रयच्छन् ।
 तं मन्येन पितरं मानरं च
 तस्मै न ब्रुद्धयन् वनमद्य नाह ॥
 (सान्नेय प्र० ३ । १३ ।)

यह उल्लेखनीय है कि विद्यादानकी गणना
 निदानोंमें है—त्रोण्यातुरनिदानानि मायः पृथिवी
 नररुतनी (वही ४ । २) । इस अनिदानसे समस्त
 ज्ञानाओंकी पूर्ति हो जाती है—अनेन सर्वान्
 ज्ञानवाप्नोति—(वही ४ । १) ।

सत्य और ज्ञानके साथ ही इन ब्राह्मणग्रन्थोंमें
 धर्मका भी गौरव मूर्धोभूय, निरूपित है । दृष्टोको
 हन करनेकी शक्ति और सृष्ट-संश्लिष्ट मानवीय
 शक्तिचको आपादशीप मौजपर चमका दर्नी है ।
 वेदनुष्ठानसे मानवीय चास्त्रिय नितगं समुच्चल हो

उठता है; क्योंकि इस भूतलपर जो कुछ है, वह सब
 तपस्यामें ही उत्पन्न हुआ है; जेमा कि पदत्रिंशोमें
 कहा गया है—देवा वै ... तपोऽनप्यन्त । तेषां
 तप्यमानानां रसोऽजायत । पृथिव्यन्वनिग्निं चौरिति ।
 तेऽभ्यतपन् । तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत
 (५ । १ । २) ; अर्थात्—देवोंअपना दिव्यगुणयुक्त
 मनुष्योंकी तपस्या-मात्रनामें ही ममत्त माग्भूत तप
 (जल, समुद्रादि)—पृथ्वीआदि लोक, ऋग्वेदादि ज्ञानराशि,
 गर्भपत्यादि अग्निर्वा तथा अन्य सभी वस्तुएँ उत्पन्न
 हुई हैं । सत्य ही इस धरतीके अङ्गमें जो कुछ श्रेय
 और प्रियमूलक पदार्थ हैं, शिव और सुन्दर हैं, रमणीय
 और कामनीय हैं—वे सब उन्हीं तपस्वियोंके अर्पण
 हैं, जिन्होंने व्यक्तिक जीवनके प्रयोभनोंमें ऊपर उठकर
 अर्पणपत्राको तिलाञ्जलि देकर अथवा मानवानके पथका
 वरण स्वेच्छया किया । तात्पर्यके अनुसार—दृष्टीक्षिपे समस्त
 सृष्टिर्वाँ सदैव तपोत व्यक्तियोंको ही प्राप्त हुई—
 तपश्चित्तो देवाः सर्वाःसृष्टिमा र्चुवन्—(२५।५।३)।

चरित्र-विधायक कुछ अन्य गुण—सामविद्यान
 ब्राह्मणके अनुसार यजमान या गृहपतिको अपने
 मेवको और समागत अतिथियोंकी वदवापि उपेक्षा
 नहीं करनी चाहिये । भोजनके समय मर्दं पहले
 अतिथियों और भूयोंको भोजन करा देना चाहिये;
 तपश्चात् अशुद्ध अन्नको न्यय ग्रहण करना चाहिये ।
 अतिथियोंकी वनादिकी आरक्ष्यरताको यथाशक्ति पूर्ण
 करना चाहिये और केवल अपनी पत्नीसे ही शारीरिक
 सम्बन्ध रखना चाहिये, षट् भी मात्र ऋतुफलके समय ।
 उपर्युक्त नियमोंका पालन करनेवाले जनोंका अग्निहोत्र
 कभी टुट नहीं होता, और उन्हें दर्शपूर्णमासके अनुष्ठानका
 फल प्राप्त होता है—

भूम्यातिथिदोषभोजी मालं दागनुपेयाद् । यथा-
 शक्ति चानिगिभ्यो दद्याद्युदकमन्तः ।
 तथा अम्याग्निदोषमपिलुप्तं स मदा ह्यन् ३ ..
 मासं भवति (१ । ३ । ५) ।

उपर्युक्त चारित्र्य-घटक तत्त्वोंके निरूपणके साथ ही सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंमें उन दुर्बलताओं और विकृतियोंका विवेचन भी है, जो चारित्रिक स्वलनका प्रतीक हैं। छन्दोग्य ब्राह्मणमें कहा गया है कि स्वर्णके चोर, मद्यप, गुरु-स्वीगामी और किसीकी हत्या करनेवाले पतित हैं—इनसे सम्पर्क रखनेवाला भी पतित हो जाता है—‘स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवश्च गुरोस्तल्पमावसन् ब्राह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरश्चैरिति’ (५ । १० । ९) ।

‘ताण्ड्यब्राह्मण’में चोरको समाजका शत्रु बतलाया गया है—‘ये वै स्तेना रिपवस्ते’ (४ । ७ । ५) । ताण्ड्यमें ही उन लोगोंको निकृष्टतम कहा गया है, जो न तो वेदाध्ययन करते हैं और न ही कृषि या वाणिज्य अथवा कोई अन्य व्यवसाय—‘हीना वा एते हीयन्ते ये न हि ब्रह्मचर्यं चरन्ति न कृषिं वाणिज्यम्’—(१७ । १ । २) ।

दूसी श्रेणीमें आगे उन लोगोंको रखा गया है, जो दूसरोंके अन्तर्गत बलपूर्वक रखा जाते हैं, किसीके अच्छे कथनमें भी दोष निकालते हैं तथा निर्दोष और निरपराध व्यक्तियोंपर लटी-डंडेका प्रहार कर देने हैं । ऐसे दुष्टजनोंको विरभक्तक अर्थात् अपनी आत्माका हनन करनेवाला कहा गया है—‘भारगिरो वा एते ये ब्रह्माद्यं जन्यमसममन्यदुक्तवाक्यं दुक्तमाहुरदण्ड्यं दण्डेन प्लन्तधरन्त्यदीक्षिता दीक्षितवाचं वदन्ति’ । (१७ । १ । ९) ।

‘ताण्ड्य’में एक श्लोकपर साधुके वेशमें घूम रहे उन अन्तर्गत और अष्ट असामाजिक तत्त्वोंका भी उल्लेख है, जो सिकन्दरनेसे रक्षित हैं, वेदान्तके वाक्योंका आचरण तो दूर रहा, उपासना भी नहीं कर सकते, केवल कथनार्थ और दण्डमात्र धारण करनेवाले हैं—‘भृन्दां यतान् साल्याकृकेभ्यः प्रायच्छन्’ (१९ । ७ । ७) इत्थं सावगात्पारु भास्य दृष्टव्यं है—

‘केचन यतयः सर्वकर्मसंन्यासं कृत्वा कदाचिदपि स्वमुखे वेदान्तशब्दोच्चारणरहिताः कापायदण्डमात्रधारिणो विवेकबानरहिताः यत्र तत्रान्नं भक्षयन्तो नरकयोग्या वर्तन्ते ।’

‘सामविधानब्राह्मण’ प्रथम प्रपाठकके पाँचवेंसे आठवें खण्डोंतकमें चारित्रिक पतनके द्योतक कुछ अन्य दोष निर्दिष्ट हुए हैं, जो इस प्रकार हैं—अश्लील और परुष-भाषण, गुरुजनोंसे व्यर्थका वाद-विवाद, अनध्याय अर्थात् अपात्रको विद्यादान, अयाज्यको अर्थात् जो यज्ञानुष्ठानका अधिकारी न हो उसका याजन, अमेध्य (अपवित्र वस्तु) का दर्शन तथा प्राण अभक्ष्यका भोजन, अमेध्य-प्राशन, सुरापान, भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्यादि, सुवर्णादि वस्तुओंकी चोरी, परस्त्री-गमन, राज-प्रतिग्रह (राजासे बिना आवश्यकताके दान लेना), अदत्त-आदान (बिना दिये ही किसीकी वस्तु ले लेना), रस-विक्रय, योनिभिन्न स्थानपर शुक्रपात, अप्रदत्त कन्यासे सम्बन्ध करना इत्यादि ।

अनिच्छा, विवशता अथवा दुर्बलतासे यदि ये अपराध कभी हो जायँ और व्यक्तिको पश्चात्तापकी अनुभूति सच्चे हृदयसे हो, तो उसके लिये ‘सामविधानब्राह्मण’में विभिन्न प्रकारके प्रायश्चित्त-अनुष्ठान दिये हुए हैं, कृच्छ्रादि व्रतोंका विधान है, जिनके अनुष्ठानसे मनुष्य पुनः पवित्र और कर्मण्य बन सकता है । कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र और कृच्छ्रातिकृच्छ्र—इन तीनों व्रतोंके विधिपूर्वक पालनसे मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं—‘प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं चरित्वा यत्किञ्चिदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात् प्रमुच्यते । तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते’ (१ । २ । ५) । शुद्धि-हेतु उपवास तथा अयाचित व्रतपर भी बल दिया गया है (१ । २ । ४-५) ।

इस प्रकार सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंमें मानवीय प्रकृति, सहज दुर्बलताओं और विवशताओंको ध्यानमें रखकर पतित और निकृष्ट जनोंको भी ऊपर उठानेका प्रयत्न किया गया है । मानवीय चरित्रका निर्माण

एक-दो दिनमें नहीं होता, यह एक सतत चलनेवाली क्रमिक साधना है। ऊपर जिन सद्गुणों, संप्रवृत्तियों और आदर्श जीवनदर्शनकी रूपरेखा दी गयी है, उन्हें अपने जीवनमें क्रियान्वित करके तथा निरिद्ध सर्मांका परिचय कर मानन करने चरित्रका समुचित और सर्मांहीन विनाम कर सकता है, यह अमरिथ है। इस निरुमित चरित्रके बलपर उद्विग्नताके खरमें खर मिलानर वह कह सकता है—

‘ॐ महन्मे घोचो भर्गो मे घोचो यशो मे स घोचः स्तोमं मे घोचो भुक्तिं मे घोचः सर्वे मे घोचस्तन्माऽवतु तन्मा विशतु तेन भुक्तिर्प्राप्य’ (ताग्य ब्र० १।१।१) अर्थात् ‘सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंमें जो कहा गया है, वह मेरे लिये परम आदरणीय पाठनादान, यशस्कर, स्तुति और भोगका साधक तथा मज कुल प्रप्त करनेवाला है। यह चाणी मेरी रक्षा करे, मुझमें प्रवेश करे और इसके परिपालनसे मैं समस्त भोगोंको प्रप्त करूँ।

आयुर्वेदशास्त्रमें चारित्रिक शिक्षा

(लेखक—श्रीहुसेन रॉं शेख, बी० ए०, गी० एह०)

आयुर्वेद अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है। यह ब्रह्मके मुखसे निराला हुआ सृष्टिके साय-साय चलता हुआ उसकी रक्षा कर रहा है—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥
(चरकस० १।४१)

‘जिस ग्रन्थमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुःख आयु—इन चार प्रकारकी आयुओंके लिये हित (पथ्य), अहित (अपथ्य)—इन आयुओंका मान (प्रमाण ओर अप्रमाण) तथा आयुका स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेदशास्त्र कहा जाता है।’

आयुर्वेदशास्त्रमें चरकसहिता, अथाहृदय, सुश्रुत-सहिता, भावप्रकाश आदि प्रमुख ग्रन्थ चारित्रिक शिक्षासे सम्बद्ध हैं। मानन-जीवनका प्रमुख लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति या मोक्ष-प्राप्ति है। किन्तु मोक्ष प्राप्तिका अधिकारी कान है? वेदान्तके अनुसार मोक्षप्राप्तिके अधिकारीकी विवेक, वैराग्य, शन-दमादि पश्यसंपत्ति तथा मुमुक्षुता—इन चार गुणोंसे सम्पन्न होना चाहिये। मुमुक्षुके लिये शारीरिक एव मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ होना अत्यावश्यक है।

आयुर्वेद मानसकी शारीरिक एव मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ एव सजल बनाना है, जिससे यह धर्मके साधन- (शरीर-) को साध्य- (धर्म-) में लगा सके। चरित्रान्त्र व्यक्तिका ही व्यक्तित्व निखलता है और अपने इस गुणके कारण ही वह अपने समाज, राष्ट्र और विश्वका कल्याण करनेमें समर्थ हो सकता है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, गिया, सय और अज्ञोष—ये दम धर्मके लक्षण ही वस्तुन चरित्रान्त्र मानसके लक्षण हैं। आयुर्वेदके प्रमुख ग्रन्थमें चरित्र-निर्माणाकर उपदेश दिये हैं—

चरकसंहितामें चारित्रिक शिक्षा—चरकसंहितामें सद्बृत्तना विलून विवेचन किया गया है, जो सर्वसाधारणके लिये अयुपयोगी है। तदनुसार—
‘सुमुलः दुर्गंधभ्युपगन्ता होना यथा शाना चतुष्पथानां नमस्कर्ता, वलीनामुपहर्ता, अतिधीनां पूजकः, पितृभ्यः पिण्डदः, काले हितमितमधुरार्थयार्दा, यश्यात्मा, धर्मात्मा, हेतारार्युः, कलेनेर्षुः, निश्चिन्तः, निर्भीकः, हीमान्, धीमान्, महात्साहः, दशः, धर्मावान्, धार्मिकः, आस्तिकः, विनय-गुडिविद्याभिजनययोवृद्ध-मिद्वाचार्याणामुपात्मिना सर्वप्राणिषु यन्पुभूतः स्यात्, कुन्दानामनुनेना भीतानामाभ्यामपिता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, नामप्रधानः, परपरुषवचनसहिष्णुः, अनमर्षिनः प्रशमगुणदर्शी रागद्वेषहेतूनां हन्ता च’
(चरकसंहिता, सूचकान्त्र)

‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।

प्रसन्नमुख रहना, दूररेपर आपत्ति अन्नेपर दया करना तथा हृदन और पत्र करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, चौराहेको नमस्कार करना, कौवा-कुत्ता आदिको बर्छ देना, अनियथोक्ती पूजा करना, पितृगोको विण्ट देना, समयपर हितकर थोड़े और मधुर अर्थवार्त्त वचनोंको बोलना तथा जितेन्द्रिय और धर्मात्मा होना चाहिये । दूरगोकी उन्नतिके कारणोंमें ईर्ष्या करनी चाहिये, किन्तु उसके फलमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निडर, लज्जायुक्त, बुद्धिमान्, उत्साही, चतुर, क्षमायुक्त, धार्मिक और आत्मिक होना चाहिये तथा विनय, धृति, गिया, अभिजन (कुट) और अवस्थाओं पर व्यक्त, मित्र एवं आचार्यका सेवक होना चाहिये । गमी प्राणियोंके साथ गर्हके ममान व्यवहार करनेवाला, क्रोधी मनुष्योंको विनयद्वारा प्रसन्न करनेवाला, भयसे युक्त व्यक्तियोंको आश्वासन देनेवाला, दीन-दुःखी व्यक्तियोंका उपकार करनेवाला, मध्यप्रतिष्ठ, शान्तिप्रधान, दूसरेके कष्टों पर धनोक्तो करनेवाला, क्रोधका नाशक, शान्तिके गुणों से भरनेवाला और राम-द्वेष उपबल करनेवाले कारणोंका भय करनेवाला होना चाहिये—'ब्रह्मचर्यजानदानमैत्री-कान्त्यसर्वोपेक्षाप्रणमश्च न्यादिनि ।'

(चरमत् ८ । १९)

अभय, धन, शान, मित्रता, दया, दर्प, उपेक्षा और शक्ति इन—क्रियाओंमें तत्पर रहे ।'

गुश्रुतसंहितामें चारित्रिक शिक्षाज्ञान—

ननोऽस्ति त्रिःपरिणीयाग्निग्वात्तिकां शिष्यं प्रयत्न । कामकोभक्तोभमोऽपमानार्त्तकारेण्यर्णिमध्य-पैशुन्यान्नान्दव्यायश्न्याग्नि विन्द्या नीचतत्करेणणा शुक्तिमा उपाययान्मना स्वयंवनवग्रन्वर्याभिवादन-व्यवहारतदर्थं भवितव्यम् । (गुश्रुतसंहिता ३ । ६)

अथवा प्रसिद्धी के लिये प्रयत्न करने के अन्ति-में भी यदि शिष्यने कान्ता चाहीये कि—(हे शिष्य !) तूने अपने गुरुवर्यके लिये, क्रोध, क्रोध, मैत्र, शान, धन, शान, उपेक्षा, चतुर, बुद्धि, गिया

भाषण, आलस्य और जिनसे अपकीर्ति हो ऐसे कार्योंमें प्रवृत्ति—इन सभीका परित्याग करना चाहिये । नाखून तथा बाल छोटे रखना, पत्रिच रहना, कप्राय वस्त्र पहनना, स्वयंवरतमें, ब्रह्मचर्यमें तथा मान्यजनोंको अभिवादन करनेमें अवश्य तत्पर रहना चाहिये ।'

अष्टाङ्गहृदयमें चारित्र्य-निर्देश—अष्टाङ्गहृदय भी आयुर्वेदका चरित्रनिर्माता ग्रन्थ है । इसमें कहा गया है—
सम्पद्विपत्स्वेकमता हेनावोर्षेण् फले न तु ॥
(अष्टाङ्गहृदय २ । २५)

भम्पत्ति और विपत्तिमें एकमत होना चाहिये और कारणमें ईर्ष्या करे, उसके फलमें ईर्ष्या न करे—
आर्द्रसंतानता त्यागः कायवाक्चेतसां दमः ।
स्वार्थयुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्ब्रतम् ॥
(अष्टाङ्गहृदय ३ । ४६)

'आर्द्र-संतानता (अनिश्चय करुणा या सब प्राणियोंमें दयाभाव) त्याग-दान (अपना अधिकार छोड़कर दूसरे-को अधिकार देना), शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलताका निग्रह (शान्ति), दूसरेके कार्योंमें स्वार्थयुद्धि—ये चारों सम्पूर्ण सद्ब्रत (सज्जनोंके धर्म) हैं ।'

भावप्रकाशमें सदाचरण

मैत्रां सद्भिः समं कुर्यात्स्नेहं सत्सु तु सर्वथा ।
संसर्गं साधुभिः कुर्यादसत्सङ्गं परित्यजेत् ॥
(भा० प्र० पूर्वखण्ड ४ । २४५)

भगपुरुषोंके साथ मित्रता करे, मन, वाणी तथा कर्मसे भगपुरुषोंसे स्नेह करे । साधु (परोपकारी) पुरुषोंके साथ मैत्रजाल करे और असत् पुरुषों-(दुष्टों-)का मह्न छोड़ दे ।

गुरुणां संतिथौ तिष्ठेत् सदैव विनयान्वितः ।
पादप्रस्तरणादीनि तत्र नैव समाचरेत् ॥
(३ । २७)

भगोंके सामने विनीत (नम्र) होकर बैठे, उनके गधने पर प्रस्तावना आदि अशिष्ट कार्य न करे ।'

काले हितं मित सत्य सजादि मधुर वेदव ।
शुर्जात मधुरप्राय स्निग्ध कालहित मितम् ॥
(१ । २२)

समयपर हित, मित (नपा-तुग), मय्य, प्रमदानुसार एव मात्रा प्रजन गच्छ । समयपर अधिपत्त्या मधुरसस्युक्त, स्नेहयुक्त, हित (धारण एव पोषण) तथा मित (भावानुसार) भोजन करे ।

इत्याचार समालेन भावितं य समाचरेत् ।
स विन्दत्यायुरारोग्यं प्राप्तिं धर्मं धन यश ॥
(४ । २६९)

यह सशेषमें सदाचारका वर्णन किया गया है । इसके अनुसार जो मानव आचरण करता है, वह आयु, शान्ति, प्रेम, धर्म, धन एवं यशका प्राप्त करता है । उक्त आयुर्वेद कल्पवृक्षका सदृश है, जो मनमनो लक्ष्मी तथा पारलौकिक सुख प्रदान करता है । आरोग्यका है, केवल उन सदाचारणोंको अगमानेकी । आयुर्वेदप्रमी न केवल दीर्घायु ही प्राप्त करता है, वरन् मोक्षना भा अधिपतरी जन जाता है ।

आगमोंकी मञ्चारित्य-प्रेरणा

(२११— डॉ० धामिनारायण सक्सेना प्रवर)

चरित्र जसा कि इस शब्दसे हा स्पष्ट है, आचरण प्रदान है । अत विशेष आचार निष्ठा 'चारित्र्य' है । निष्ठा-सम्पन्नताके लिये मनुष्यके परिपुष्ट व्यक्तिपत्नी अपेक्षा होनी है । व्यक्तित्वमें मनुष्यकी शारारिक् स्तिनि, परिधान, रहन-सहन, आचार विचार और उनकी कर्ममें परिणतिना विचार होना है ।

आगमसे यहाँ तन्त्र प्रत्य अभिप्रेत है, जो विशेषत मन्त्र चर्यासे सम्पन्न रहन हैं, तथापि उनमें प्रसङ्गानुसार चारित्र्य-सम्पन्नी रहन भी मित्र जाते हैं । हम उद्दामा सस्त्रनर आगमोंका चााग्य नियमन मन्त्रय प्रत्य कर रहे हैं ।

भाहृश्वरतन्त्रमें कहा है कि वम अथ, काम-मोक्ष सत्र आचारपर आधारित है । सदाचार ही मर्म है वार उसीसे सत्र सिद्धि होती है । यह सत्र विद्य धनमूत्र है और परमामा भा वर्ममूत्र हैं, अत धर्मके द्वारा मनुष्य अपने मूत्र-क प्रति ले जाया जाता है । मनिप्रस्थितिना रचन

है कि आचरणमें प्रतिन व्यक्ति स्वय प्रपना, सभापना और विधना भी अपनार करता है । वह इतना कठुपित हा जाता है कि वेद भा उसे पवित्र नहीं कर सक्ते— आचाररहित न पुनन्ति वेदा (नसिष्ट) अत मनुष्यको मदा ही सदाचार-परायण रहना चाडिये ।

महानिर्माणतन्त्रमें कहा गया है कि चतुर्ग- (धर्मार्थ काममोक्ष)की सम्प्राप्ति मनुष्य जीवनका लक्ष्य है । इससे हम गेन और परलोकमें आनन्द मित्रा है— चतुर्ग करे श्रम परनेह च मोदत । शुद्धाचारके द्वारा चतुर्गना साधन रचना मनुष्यका जर्तव्य है ।

महानिर्माणतन्त्रके उक्ता भगवान् शिव कहते हैं कि १ पात्रि । में सुगर्भक अनुमार मनन्त वेदो, आगमों और विशेषत तन्त्रका सार उद्घृत करके तुम्हें इस उद्देश्यसे सुना रहा हूँ कि सारे गणोंका उपकार हा, ममस्त प्राणियोंका गित ही । इस प्रकार महानिर्माण-तन्त्रका रचनाका उद्देश्य ही चरित्र-निर्माण है । पार्थिवान

१-धर्ममूलमिद सर्वे मन्त्र जनार्दन । धर्मेण नायते तस्मान् न्यमूल प्रति मानव ॥

(२० म० ३ । ७ । ५)

२-म० । न० त० ३ । १७, ३-म० नि० त० २ । १७ । १९, महानिर्माण तन्त्रका सभा एव आयुनिक मानत है । पर उसके सदाचारपूर्ण वचन अवश्य महत्त्व है ।

शिवसे पूछा कि जब कलियुगमें सर्वत्र पथ-भ्रष्टता हो जायगी, तब मनुष्योंके तेज, बल, आरोग्य, विद्या, बुद्धिका विकास किस प्रकार होगा और उनका मङ्गल कैसे होगा ? इस सन्दर्भमें पार्वतीजीने जिन मानवीय गुणोंकी ओर इङ्गित किया है, वे चरित्र-निर्माणके प्रधान सूत्र हैं । पार्वतीजीने पूछा—

तेषामुपायं दीनेश रूपया कथय प्रभो ॥
येन लोका भविष्यन्ति महाबलपराक्रमाः ।
शुद्धचित्ताः परहिता मातापित्रोः प्रियङ्कराः ॥
स्वदारनिष्ठाः पुरुषाः परह्यीषु पराङ्मुखाः ।
देवता गुरुभक्ताश्च पुत्रस्वजनपोषकाः ॥
ब्रह्मज्ञा ब्रह्मविद्याश्च ब्रह्मचिन्तनमानसाः ।
सिद्धश्चर्थं लोकयात्रायाः कथयस्व हिताय तत् ॥
कर्तव्यं यदकर्तव्यं वर्णाश्रमविभेदतः ॥

(श्लो० ७०-७४)

इस कथनमें मानवीय चरित्रके ये मुख्य आधार निर्दिष्ट हुए हैं—(१) ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मनिष्ठा और ब्रह्मचिन्तन, (२) देवता और गुरुकी भक्ति, (३) माता-पिताके प्रिय कार्य करना, (४) चित्तशुद्धि, (५) पर-हित, (६) स्वपत्नी-निष्ठा, (७) पुत्र और बन्धु-बान्धवोंका पोषण और (८) अपने आरोग्य, बल, पराक्रम, विद्या आदिका वर्धन ।

चारित्र्यके आदर्शके रूपमें पार्वतीजीने सत्ययुगीन मनुष्योंका उदाहरण प्रस्तुत किया है । सत्ययुगके पुण्यशील मनुष्य देवता और पितृगणोंको तृप्त करते हैं । वे जितेन्द्रिय होकर वेदाध्ययन, परमार्थ-चिन्तन, तप, दया और दानमें निरत रहते हैं । अतः वे महाबलवान्, महावीर्ययुक्त और अत्यन्त पराक्रमी होते हैं । वे देव-कल्प और दृढ़व्रत होते हैं और मर्त्य होकर भी देव-श्रेयमें जा सकते हैं । वे सभी सज्जन, सत्यवादी और सत्यधर्म-परायण होते हैं । कृतयुगके राजा भी

सत्य-संकल्प और प्रजा-पालन-त्पर होते हैं । सभी मनुष्य परायी स्त्रीको माताके समान, परपुत्रको स्वपुत्रके समान और पर-धनको मित्रोंके ढेलके समान देखते हैं । सभी स्वधर्म-निरत और सन्मार्गके अवलम्बी होते हैं । उनमें कोई भी मिथ्याभाषी, प्रमादी, चोर, परद्रोही, दुराशय, मत्सरी, क्रोधी, लोभी, कामुक नहीं होते । सभीका अन्तःकाय सदा ही सत् और आनन्दमय रहता है । वे दृष्ट-पुष्ट, नीरोग और तेज-रूप-गुण-सम्पन्न होते हैं । स्त्रियाँ व्यभिचारिणी नहीं होतीं, पति-भक्ति-परायण रहती हैं । चारों वर्ण अपने-अपने विहित आचारके अनुसार चलते हैं और स्व-स्व धर्मका अनुष्ठान करके निस्तार-पद प्राप्त करते हैं ।^१

व्यक्तित्व-निर्मितिका प्रधान-बिन्दु है तात्त्विक आस्था । भारतीयोंका व्यक्तित्व उनकी परमतत्त्व-विश्रयक मान्यताओंके आधारपर संघटित होता है और फिर इसीके परिप्रेक्ष्यमें उनका चारित्र्य सिद्ध होता है । परमतत्त्वको आगमोंने परमात्मा या परमेश्वर कहा है ।

परमेश्वर एक अद्वितीय, सत्य, नित्य, परात्पर, ब्रह्मादि देवोंसे भी परे, खयंप्रकाश, सदापूर्ण और सच्चिदानन्द-लक्षण हैं । वे निर्विकार, निराधार, निर्विशेष, निराकुल, गुणातीत, सर्वसाक्षी, सर्वात्मा, सर्वदृक्, विभु, सत्र प्राणियोंमें गूढभावसे विराजमान, सर्वव्यापी, सनातन, सर्वेन्द्रिय-विवर्जित तथापि सर्वेन्द्रिय गुणाभास हैं । समस्त जगत् उनके आलम्बनसे स्थित और उनके अधीन हैं । चेतन-अचेतन सब परमात्माके शरीर हैं^२ । सब भूतोंके कारण होनेसे उन्हें द्रष्टा और बृहत् होनेसे ब्रह्म कहा गया है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करते हैं और इन्द्रादि लोकपाल उनके वशवर्ती और आज्ञापालक हैं^३ ।

१-म० नि० सं० १ । ७०, २-म० नि० सं० १ । ६९ । ७४, ३-म० नि० सं० १ । २० । ३० ।

४-म० सं० ४ । ६ । ४६; ५-म० नि० सं० २ । ३४-४३, ३ । ९ ;

वे आनन्द-लक्षण ब्रह्म-स्वरूपी जीवोंमें अस्तर्थाभीरूपसे रहकर उन्हें चैतन्य और कर्मसे युक्त करते हैं । आब्रह्मसाम्बन्धित समस्त जगत् तमय है । विश्व उनके आश्रित है, अतः वे जगत्के माता-पिता, मित्राभा मित्र हितसे प्रसन्न होते हैं । सर्वेश्वरके तुष्ट होनेपर जगत् तुष्ट हो जाता है और उनके प्रसन्न हो जानेसे जगत् प्रसन्न हो जाता है । यह जानकर अर्चा-पूजा-ध्यान आदि तथा लोभोपकारके कार्य उन्हीं परमात्मके उद्देश्यसे करने चाहिये । जिस प्रकार नदियाँ अरब होकर समुद्रमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जीवके समस्त कर्म उन एक ईश्वरमें पहुँच जाते हैं, उन्हें समर्पित हो जाते हैं ।

दान, यज्ञ, वेदाध्ययन आर योग आदि समस्त कर्म, तथा समस्त काम भी परमेश्वरके विना सिद्ध नहीं होते । अतः अन्य साधनोंको छोड़कर उन्हींके शरणागत होकर चित्तमें, परमात्मासे अपने सम्बन्ध की ही भावना करनी चाहिये ।

परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य देवोंके पूजनका भी विधान आगममें है । देवता विशेष विशेष कार्य करनेके हेतुसे आविर्भूत परमेश्वरकी विभूतियाँ हैं । अतः श्रद्धा सहित किन्ती भी देवताकी अर्चना करनेसे भी परमेश्वर-अर्चना ही फल मिलता है आर अर्चना जिस फलके अभिप्रायसे देव पूजन करता है, परमेश्वर अत्यक्षरूपसे उन देवताओंके द्वारा वैसा ही फल दिला देते हैं ।

देवीकी पूजामें पद्म प्रभारके मान-पुष्प चढानेका विधान है । ये पुष्प हैं—अमाया, निरहकार, अराग, अमद, अमोह, अटम, अद्वैत, अशोभ, अमात्सर्य, अलोभ, परम-पुष्प अहिंसा, दया, क्षमा, इन्द्रिय निग्रह और ज्ञान—ये सच्चाख्यके मूलधार हैं ।

परमेश्वरकी उपासना कायिक, वाचिक या मानसिक कौसी भी कर सकते हैं, किंतु चित्त-शुद्धिका सर्भोंमें विशेष प्रयोजन है—

वाचिकं कायिकं चापि मानसं वा यथामति ।
आराधने परेशस्य भावशुद्धिर्विधीयते ॥^१

चित्तशुद्धिसे ही मन्त्रसिद्धि होती है—'चित्त-संशुद्धिरैवान् मन्त्राणां फलदायिनी ।'^२ और, चित्त-शुद्धि होनेपर ही ब्रह्म-ज्ञान होता है—'चित्ते शुद्धे महेशानि ब्रह्मज्ञानं प्रजायते ।'^३

चित्त शुद्धिमें सत्यव्रतका बहुत महत्त्व है । कल्पियुगमें अन्य सभी धर्म दुर्बल हो जाते हैं, केवल सत्य ही स्थित रहला है । अतः सत्यधर्मका आश्रय लेकर किये कर्म ही सफल होते हैं । सत्यसे बड़ा धर्म नहीं है, झूठसे बड़ा पाप नहीं है । सत्य ही परब्रह्म है, परम तप है और समस्त क्रियाएँ सत्य-मूलक हैं । सत्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है । अतः सबको सत्यमय होना चाहिये—

प्रकटोऽत्र कल्यो देवि तव धर्माथ दुर्बला ।
स्थासत्येकं सत्यमामं तस्मात् सत्यमयो भवेत् ॥
सत्यधर्मं समाश्रित्य यत्कर्म कुरुते नरः ।
तदेव सफलं कर्म सत्यं जानीहि सुमते ॥

१-वृ० ब्र० सं० २ । १ । ४, २-म० नि० त० १ । ४३ वृ० ब्र० सं० १ । ८ । १०८, ३-म० नि० त० २ ।

४६, ४-म० नि० त० २ । ३३, वृ० ब्र० सं० १ । ७ । २० ।

५-जगत् पितरौ साध्याल्लक्ष्मीनारायणौ मतौ । (वृ० ब्र० सं० १ । १० । ५२)

६-म० नि० त० १ । ३३ ।

७-सुधात् वमणि सर्वाणि वासुदेवात्मकानि हि ॥ (ब्र० ब्र० सं० ४ । १ । ११२)

८-म० नि० त० १ । १०, ९-वृ० ब्र० सं० ४ । १० । ६०-६१ ।

१०-यो यो यात् यात् यजत् देवा अद्रया यजदास्ये । तद् तद् ददाति मोऽप्यनस्तेस्तेऽदेवगणै शिव ॥

(म० नि० त० १ । ११)

११-म० नि० त० १ । १४०-१४९, १२-म० नि० त० ३ । ७, १३-म० नि० त० ७ । ११, १४-म० नि० त० ७ । १४ ।

१५-म० नि० त० ४ । ७३-७७,

न हि स्मृत्यान् पुणे धर्मो न पापमन्वृतान् परम् ।
 नभ्यान् सर्वान्मिता मन्थः स्मृत्यन्तरे समाश्रयेत् ॥
 मन्यन्ते परं उद्यमन्तं हि परमं तपः ।
 मन्यन्त्याः क्रियाः सर्वाः स्मृत्यान् परतरो न हि ॥

(५५ | ५५)

मन्ययुगलं धर्मके चारणं चरणं च, वेदमिं नीतं और
 द्वापमं दो न्द्रे । कृत्तियुगलं एक ही चरण वचा है ।
 उस एक चरण धर्ममिं भी तपस्या और दयाका अंश
 लैगया हो गया है, केवल मन्य ही बलवान है । यदि
 उस मन्यवप चरणका भी खोप कर दिया जाय तो
 धर्मका ही खोप हो जायगा ।

मन्य-शाल्म, विचित्रगुह्रि आदि चरित्रिक उत्तम
 गुणोंका निदर्शन गृह्य धर्ममें होता है । आगमशास्त्र
 इमीलिये गार्हस्थ्यको मय धर्मोंका आश्रय मानता है ।
 आगमका मन्वव्य है कि मनुष्य जन्म लेने ही गृह्य
 होतं हैं, फिर संस्कारके द्वाग आश्रमी बनतं हैं । अतः
 अपने संस्कारपर, अपनी आचार-गुह्रिपर विशेष ध्यान
 देना चाहिये । नमी मनुष्योंका प्रथम धर्म गार्हस्थ्य है ।
 गृह्यको ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म-ज्ञान-प्रायण होना चाहिये ।
 यह जो-जो कर्म करे, उसे ब्रह्मका समर्पित कर डे ।
 मिथ्याभाषण और शठता न करे । देवता और अनियिका
 स्तकार करे । माना-पिताको प्रथम देवता समझकर
 उनकी सेवा करे । माना-पिता, पुत्र, पत्नी, अनियि और
 सहोदरके दिना भोजन न करे, चाहे भयमे प्राण कण्ठमें
 आ गये हों । यह मनानि धर्म है कि गृह्य अपनी
 पत्नीका रक्षा करे, पुत्रोंको विद्या पढ़ायें तथा स्वजनों
 और धान्वयोंका पोषण करे ।

मनुष्यको कर्मनिष्ठ रहना चाहिये । बिना कर्म किये
 मनुष्य धनगर भी नहीं रह सकता और कर्ममें ही सुख-
 दुःख, जन्म-मरण एवं आचरण होने हैं ।

विना कर्म न निष्ठन्ति क्षणाद्दमपि देहिनः ।
 अन्तिच्छन्तोऽपि विचाराः कृप्यन्ते कर्मवायुजा ॥
 कर्मणा मुग्धमश्नन्ति दुःखमश्नन्ति कर्मणा ।
 ज्ञायन्ते च प्रलयन्ते व्रतन्ते कर्मणा वशान् ॥
 (१० | ११)

आगमनलक्षी या शरीर-मज्जामें अधिक समय लगाना
 उचित नहीं है । मनुष्यको आहार, निद्रा, धाणी आदि
 परिमित रखना चाहिये तथा लुब्ध, नम्र, पवित्र, दक्ष
 रहना एवं मय कर्मोंको उचित मात्रमें करना चाहिये—

निद्रालस्यं देहयन्तं केशविन्यासमेव च ।
 आसक्तिमशन्तं वस्त्रे नानिगिकं समाचरेत् ॥
 युक्ताहाणे युक्तनिद्रां मितवाङ् मितमैद्युतः ।
 स्वच्छो नम्रोऽगुचिर्देहोऽयुक्तः स्यात् सर्वकर्मसु ॥५१-५२॥

अव्यय और समयका विचार करके ही कार्य करते
 चाहिये—

अव्ययानुगताश्चेष्टाः समयानुगताः क्रियाः ।
 तस्मादवस्थां स्वसयं वीक्ष्य कर्म समाचरेत् ॥५१॥

इनके अनिर्लिखे सेवावृत्ति- (नौकरी-) में मनुष्यको
 दक्ष, अप्रमत्त और मन्यनिष्ठ होना चाहिये ।

जो मनुष्य जैमे आचार, भाव और साधनके
 अधिकारी हैं, वैसा ही आचरण करके वे निष्पाप होकर
 भव-नागरके पार हो जाते हैं^{३०} । अलिखित उत्तम
 आचरणवालेको कलि प्रभावित नहीं करता^{३१}—

ये कुर्वन्ति कुलाचारं सत्यपूता जितेन्द्रियाः ।

व्यक्ताचारा दयाशीला नहि तान् बाधते कलिः ॥

गुरुशुश्रूषणे युक्ता भक्ता सात्त्वदास्युजे ।

अनुरक्ताः स्वदारेषु नहि तान् बाधते कलिः ॥

सत्यव्रताः सत्यनिष्ठाः सत्यधर्मपरायणाः ।

ये द्युः सत्यवचसे नहि तान् बाधते कलिः ॥

हिसामात्सर्यरहिता दम्भद्वेषविचरिणाः ।

स्नानं दानं तपस्तार्थं व्रतं तर्पणमेव च ॥

कौटिल्यान्वृत्तहीनानां स्वच्छातां कुलमार्गिणाम् ।

परोपकारव्रतिनां साधूनां किंकरः कलिः ॥

(५७-६१, ६२, ६७)

१-म० नि० तं० १ । ११-१२, २-म० नि० तं० १ । ११, ३-म० नि० तं० १ । २२-२५, ४-म० नि०
 तं० १ । ३३, ५-म० नि० तं० १ । ३५, ६-म० नि० तं० १ । १०१-१०५, ७-म० नि० तं० १ । ५१-५२, ८-
 म० नि० तं० १ । ५९, ९-म० नि० तं० १ । १४२, १०-म० नि० तं० ४ । ३८ ११-म० नि० तं० ४ । ५७-६७ ।

किंतु कुलचार विहीन, असयभाषण, परद्रोह, लम्पटता आदि दुराचरणोंसे युक्त व्यक्ति कठिने दास हो जाते हैं—
कुलचारविहीना ये सततासत्यभाषिणः ।
परद्रोहपरा ये च ते नराः कलिङ्किराः ॥

दैनिक जीवन-चर्यामें भी शुद्धि और ब्रह्मार्पणका भाव रहना चाहिये । ब्रह्म-मुहूर्तमें उठकर और ब्रह्म- (वेद या मन्त्र-) दाता गुरुको प्रणाम कर परम ब्रह्मका ध्यान तथा गुरुमन्त्रका जप करना चाहिये—

ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय प्रणम्य ब्रह्मदं गुरुम् ॥
ध्यात्वा च परमं ब्रह्म यथाशक्तिर्मनुं स्मरेत् ॥

इस प्रकार प्रातः कृत्य कर फिर प्रातः, मध्याह्न और सायंकी (त्रिमात्र) सव्या करे । आराधनामें शरणागति महत्त्वपूर्ण है । ब्रह्मोपासनासे ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त होता है ।^१

स्नान करते समय पवित्र नदियोंका स्मरण इस मन्त्रद्वारा करना चाहिये—

गङ्गे च यमुने चैव गादावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सनिधिं कुरु ॥^२

इसी प्रकार अशन-वसन शयन सब भगवत्स्मरणपूर्वक शुद्ध भावसे करने चाहिये ।

'शुद्ध ब्रह्मसहिता' लज्ज-धर्मके निर्वाहपर बल देती है । उसका कथन है कि लोक-संप्रदत्ते ही मनुष्य सब कार्यों और कर्तव्योंमें सिद्धि प्राप्त करता है । लोक धर्मका त्याग करनेसे सब प्रकारसे गति होती है, अतः विवेकशीलोंको लोकाचार-परममें स्थित रहकर आजीवन प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि वही समस्त

आचारों और धर्मोंका आधार है ।^३ इस प्रकार हम देखते हैं कि आगमोंके मतमें लोकाचार किन्हीं भी मनुष्यके चरित्रका मुख्य प्रमत्त है ।

अशुभ कर्मसे प्राणियोंको तीव्र पीड़ा होती है । शुभ कर्म भी यदि फलशक्तियुक्त हो तो कर्म वेदोंमें जकड़ देता है । वेदों चाहे लोहेकी हो या सोनेकी, बन्धन नाशिणी तो दोनों ही हैं । अतः शुभाशुभ सभी कर्मोंका भय होनेपर ही मुक्ति होती है । कर्म-श्रय तो ज्ञानमयी अनासक्तिये ही होना है^४ । कर्मसे, सतति उत्पन्न करनेसे या धनसे मुक्ति नहीं होती, यह तो आगमज्ञानसे ही होती है ।^५ अतः ज्ञान-पूर्वक कर्मचरणकर, फिर कर्म सन्यास कर लेना चाहिये, क्योंकि कर्म कुछ भी किया जाय, यदि ब्रह्मज्ञान और कर्म-सन्यास नहीं हुआ तो वह कर्म मोक्षदायक नहीं होता^६—

ब्रह्मज्ञानादृते देवि कर्मसंन्यसनं विना ।
कुर्वन् कल्पशतं कर्म न भवेन्मुक्तिभागं जनः ॥

सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्मा है—'सर्वं ब्रह्ममयं देवि साधयेद् ब्रह्मसाधकः'^७ अतः 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द मुभ्यमेव समर्पये'की भावना परम पावन है । ब्रह्मको समर्पित कर फिर प्रसाद-रूपमें ही मनुष्यको किसी पदार्थका ग्रहण करना चाहिये । पक्व हो या अपक्व, द्रव्यको ब्रह्ममन्त्रद्वारा ब्रह्मार्पित करके स्वजनकोकेसाय उसका उपभोग करना चाहिये ।^८ ऐसे ब्रह्मनैवेद्यके

६-म० नि० त० ५ । ७०, ७-म० नि० त० ३ । ११२-११३, ८-म० नि० त० ३ । १२७, ९-म० नि०

त० ३ । १३०, १०-म० नि० त० ४ । ५ ।

११-म० नि० त० ५ । ४६ ।

१२-सिद्धोऽयं लोकसमहाद् ॥ ७१ ॥

त्यागाल्लोकस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति सर्वतः ॥ ७२ ॥

विवक्षैरतस्तस्मात्लोकान्चारपथास्थिते ॥ ७३ ॥

आदित्यतनाद् यत्नादब्रह्मणाय प्रयत्नतः । आचाराणां हि सर्वेषां धर्मोऽगो मुनिवत्तमः ॥ ७४ ॥

(४० ब० सं० ४ । ४ । ७१-७४)

१२-म० नि० त० १५ । १०७-१११, १४-म० नि० त० १४ । १३६, १५-म० नि० त० ८ । २८७, १६-म०

नि० त० ३ । १२, १७-म० नि० त० ३ । ८९,

च० नि० अं० ७—

प्रदणसे अश्वमेधादि यज्ञकी अपेक्षा करोड़ गुना फल मिलता है। वस्तुको ब्रह्मार्पित करनेके अनिश्चित अपने सभी कर्मोंको भी ब्रह्ममन्त्रसे निह्न करके ब्रह्मार्पित करना चाहिये—(यद्यत् कर्म प्रकुर्वीत ब्रह्ममन्त्रेण साधयेत् १)

इसी संदर्भमें बृहत्संहिताका यह निर्देश है कि जीवात्मा और परमात्माका अनन्य सम्बन्ध है। कर्मोंके तारतम्यसे और प्रकृतिके परिणामसे परमात्माके अंशमें जो-जो भाव बनता है, वही जीव-लोक ही जाता है। अतः यदि जीव ब्रह्मको जान ले तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। परमात्मा जीवको आत्म-राज्य प्रदान करते हैं। देह-भावको अवस्थामें कर्म-ज्ञान-उपासना भगवत्प्रामिके साधन हैं; क्योंकि धर्म-वृक्ष-रूप इस देहका फल यही है कि इसके द्वारा जगन्नाथका दर्शन किया जाय; उनका सेवा की जाय।

सेवा भक्ति है। दास होकर परमात्माका यजन करे— दासो भूत्वा यजेद् देवम्। कैङ्कर्य-वृत्तिकी मित्रिसे हरि-पद प्राप्त होता है। परमात्मा भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं; अन्य करोड़ों साधनोंसे भी नहीं। भक्ति परमात्माका अखण्ड स्मरण है। अखण्ड स्मरण ज्ञानमय है और ज्ञान भगवत्पद-प्रदायक है।

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि आगमोंकी सच्चाग्रि-प्रणाली ऐसी है, जिसके द्वारा मनुष्यके व्यक्तित्वका बहुमुखी विकास होता है, उसका दृष्टिकोण एकाङ्गी नहीं रह जाता है; यह अपना लोकयात्राका निर्वाह सुखपूर्वक करने हुए अन्यान्य मनुष्यों, प्राणियों, यहाँतक कि जड़-जीवोंके भी सुखकी योजना साथ-साथ करना चाहता है। ऐसे चरित्रके निर्माणसे मनुष्य युगानुकूल आचरण करनेमें मश्रम होता है और उसके लोक-परलोक दोनों बनते हैं। आगमोंमें आदर्शात्मिक लोक-चारित्र्य है।

वेदान्तकी दृष्टिमें चरित्र-निर्माण

(लोकक परमश्रद्धेय स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्द जी महाराज; गियामी—संयुक्त राज्य अमेरिका)

(अनुवादक—श्रीमुधांजुशेखरजी चिपारी, पृ:३० पृ:०, माहिस्वर्ग)

चरित्र व्यक्तिकी सफलता एवं समाजके मांस्कृतिक पंथव्य-प्रामिका कोई महत्त्व नहीं—यदि व्यक्ति चरित्र-उत्थानका आधार है। चरित्रसे बढ़कर मनुष्य-जीवनमें रहित है। इन सबसे परिपूर्ण रहनेपर भी यदि व्यक्तिमें सुष्ठ भी महत्त्व पूर्ण नहीं है। यश, धन, शक्ति एवं चरित्र नहीं है तो उसे आन्तरिक शान्ति नहीं मिल

१-म० नि० तं० ३।८८, २-म० नि० तं० ३।११२-११३

३-अनन्वार्हसम्बन्धो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ (वृ० ब्र० सं० १।४।८७)

४-कर्मणां तारतम्येण प्रकृतेः परिणामतः। यो यो भावः प्राप्तद्वेषत जीवलोकः स एव हि ॥

(वृ० ब्र० सं० २।३।११)

५-ब्रह्मविद् भवति ब्रह्म इत्येषा पग श्रुतिश्च ॥

(वृ० ब्र० सं० १।६।८५)

६-आत्मराज्यप्रदो देवः ॥—वृ० ब्र० सं० ३।९।८२।

७-कर्मज्ञानोपासनं च भगवत्प्रामिनाधनम् ॥

(वृ० ब्र० सं० ४।३।१०)

८-धर्मवृक्षस्य देहस्य फलमेतद् विनिश्चितम्। यदनेन जगन्नाथः परमात्मावलोकयते ॥

(वृ० ब्र० सं० १।७।२६)

९-वृ० ब्र० सं० १।७।२६।

१०-कैकयवृत्तिः संमाध्या मभावातिहंः पदम् ॥

(वृ० ब्र० सं० ३।१।८२)

११-भक्त्याहमेकया ग्राह्यो न हि साधनकोटिभिः ॥

(वृ० ब्र० सं० १।१३।२६९)

१२-उक्ता भागवती भक्तिरखण्डमृत्तिलजला ॥

(वृ० ब्र० सं० १।७)

मरती। उसे बड़ शान नहीं प्राप्त हो सकती, जो जीवन्मुक्तियों के बचनेसे छुटकारा मिलता है। चरित्र-रहित व्यक्तियों ईश्वरीय विद्युद्द प्रेमकी मिथामना अनुभव नहीं हो सकती।

चरित्रके बिना व्यक्तिका जीवन उस दिग्भ्रान्त, नाविकविहीन जहाजके समान है, जो दुर्भाग्यकी स्थितिमें विस्तृत सागरमें टगमग कर रहा हो। चरित्र-युक्त मनुष्यके जीवनका एक निश्चिन्त लक्ष्य होता है; वह है—आत्मज्ञानकी प्राप्ति। आत्मज्ञान-प्राप्तिकी आकाङ्क्षा रखना ही श्रेष्ठ चरित्रके विनासका रहस्य है। श्रेष्ठ चरित्र एक स्थिर पुण्यकी भाँति शक्ति और आनन्दका सौमन्य सदैव प्रसारित करता रहता है।

एक प्रसिद्ध कहानत है कि बुद्धिसे विचार, विचारसे क्रिया, क्रियासे प्रवृत्ति (आदत्त) एवं प्रवृत्तिसे गुण एवं गुणसे चरित्रका निर्माण होता है तथा चरित्रसे भाग्यका निर्माण होता है। एक बुद्धिमान् मनुष्य अपने चरित्रका निर्माण विचार, क्रिया, आदत एवं गुणके समन्वयसे कर सकता है, जो आपसमें एक-दूसरेसे जुड़े हुए हैं। चरित्र मनुष्यको दैवी सामान्य—आत्मज्ञानके पास पहुँचता है।

साधारणतया मनुष्य तब अनतिमता, अविश्वास, कामश्रेष्ठता, क्रोध, पाषण्ड आदि मानसिक विकारोंसे प्रसिन्न रहता है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। इसके विपरीत मनुष्यमें एकाग्रता, सच्चार्द, प्रतीयकारिता, सहिष्णुता, नम्रता आदि महान् गुणोंके होनेपर वह चरित्रका महान् कहलता है। चरित्रका महान् वास्तविक महान् होता है।

यागिक दृष्टिसे मनुष्य अपने चरित्रका निर्माण यमो और नियमोंका पालनकर करता है। चरित्रकी महत्ता अहिंसा, सच्चार्द, ब्रह्मचर्य आदि गुणोंके पाठनकी क्षमतापर निर्भर है। जब मनुष्य आदर्श चरित्रका विनास करता है तो उसका व्यक्तित्व निर्भीकता,

हृदय-शुद्धता, ज्ञान, योग, दया, इन्द्रियोंको बशमें रखना प्रभृति ईश्वरीय गुणों (दैवी-सम्पदाओं)में युक्त हो जाता है; जैसा कि श्रीकृष्णने गीताके अध्याय १६, श्लोक १-२ में बताया है—

‘अर्जुन ! दैवी संपदा त्विन पुरुषोक्तो प्राप्त है, उनमेंसे सर्वथा भयका अभाव, अन्त करणकी अर्धी प्रभारसे स्वच्छता, तरङ्गलके छिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति और सारिक दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्-पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंके पठन-याठनपूर्वक भगवत्के नाम और गुणोंका जर्जन तथा स्वधर्मपालनके छिये नष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्त-करणकी सरलता होती है। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने-वालेपर भी क्रोधका न होना, कर्ममें कर्तापनके अभिमानका त्याग एवं अन्त करणकी उपरामता अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव और किसीकी भी निन्दादि न करना तथा सत्र भूत-प्राणियोंमें हतुरहित दया, इन्द्रियोंका नियंत्रणके साथ संयोग होनेपर भी असक्तिका न होना और क्रोधता तथा लोभ और शत्रुसे विरुद्ध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव होना, तेज, क्षमा, धैर्य और वाह-भीनरकी शुद्धि एवं किर्तियों भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सत्र तो है अर्जुन ! दैवी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं।’

प्रत्येक मनुष्य अपने चरित्रका निर्माता स्वयं है। इसलिये वह अपने भाग्यका भी निर्माता है। मनुष्य अपने-आपको बड़ी रखने हुए भी अपने अंदर सचिन असंमित स्रोतोंसे अपने व्यक्तित्वमें परिवर्तन ला सकता है। इस

तरह वह दैवी गतिका विकास करता है, जो उसे आत्मज्ञान या ईश्वर-प्राप्तिकी ओर ले जाता है।

चरित्रयुक्त व्यक्ति कभी भी भाग्यके सामने झुकता नहीं। वह अपने व्यक्तित्वका विकास एवं उसे अखण्डित रखनेकी स्वयं चेष्टा करता है। वह दृगुणोंका निवारण करता है और अच्छे गुणोंका विकास करता है। ज्ञातव्य है कि ऋषि वसिष्ठने योगवासिष्ठमें आत्मज्ञान-प्राप्तिके लिये चारित्रिक आत्म-प्रयासपर विशेष बल दिया है।

भूतका आत्म-प्रयास एवं वर्तमानका आत्म-प्रयास दोनों आपसमें दो लड़ाकू भेड़ोंकी भाँति लड़ते हैं और उसमें जो मजबूत होता है, वह विजयी होता है। इसलिये कोई यदि वर्तमानके आत्मप्रयासमें सफल नहीं होता है तो उसे अपने आत्मप्रयासकी शक्तिको दोष नहीं देना चाहिये—यह समझकर कि भूतका आत्मप्रयास उदीप्त होकर निखरित हुआ है।

इसलिये एक महत्त्वाकाङ्क्षीको सदैव अच्छी सङ्गतियों (सत्सङ्ग) तथा वेदोंके अनुसार या धर्मानुसार आत्म-प्रयास करना चाहिये; ताकि वह भूतके प्रतिबन्धक कर्मोंपर विजय प्राप्त कर सके।

एक मनुष्यको आत्म-प्रयास करने दो—उसकी पूरी शक्तिके साथ, दाँत कठोरकर और बँधी हुई मूठीके साथ यानी कठोर परिश्रम एवं अदम्य साहसके साथ। उसे भूतके आत्म-प्रयासों-(पूर्व-जन्मके आत्म-प्रयासों-)के सामने झुकने न दो। इस प्रकार किये गये वर्तमान प्रयासका बल निश्चय ही भूतके सभी प्रयत्नोंको जीत लेगा। पुरुषार्थकी महत्ता भाग्यपर विजयसे होती है।

जो आत्म-प्रयासके वर्तमान शक्तिकी उपेक्षा करता है और भूतसे डरा रहता है, वह यह समझकर कि ये दोनों हाथ दो लटकते साँप हैं—अपने दोनों हाथोंसे भी उर सकता है। और जो यह कहता है कि हम

भाग्यद्वारा चालित होते हैं, उसका काला चेहरा समृद्धिकी देवीके लिये वृणास्पद होता है। लक्ष्मी उनसे दूर चली जाती है—जो भाग्यके सहारे जीते हैं या भाग्यपर विश्वास कर बैठे रहते हैं।

सभी महान् व्यक्तियोंने अपने आत्म-प्रयासोंद्वारा सफलता प्राप्त की। भाग्यपर विश्वास करना, अपनी अज्ञानताको प्रकट करना तथा असफलताका मुख्य कारण होता है। अतः अपने चरित्रसे भाग्यविजयी बनना चाहिये।

आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा पथ-प्रदर्शित तथा अच्छी संगतियोंके सहयोगसे सच्चा आत्मप्रयास सम्भव होता है। इस तरहका आत्म-प्रयास कम समयमें अपना परिणाम दिखलता है। लेकिन वह प्रयत्न, जिसमें ज्ञान एवं परिज्ञान-दृष्टिका अभाव हो, नकारात्मक विकासकी ओर उन्मुख होता है। प्रयासका आधार ज्ञान होना चाहिये।

यदि यह अशुभ आलस्य इस संसारमें नहीं रहता तो कौन नहीं सफलता एवं सर्वोच्च आनन्द प्राप्त कर लेता ? शीघ्रता- (स्फूर्ति-) की कमी है जो कि सुस्ती एवं मानसिक विलम्बसे होती है, और जो मनुष्यको सफलता एवं उपलब्धिसे वञ्चित कर देती है।

एक आदर्श चरित्रके विकासके लिये योगवासिष्ठ- (मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरण ५)की निम्नलिखित बातें ज्ञातव्य हैं—

‘स्व’की प्रकृतिको समझिये—आध्यात्मिक गुरुके निर्देशनमें धार्मिक ग्रन्थों या वेदोंका अनुशीलन करिये। श्रवण-मनन एवं निदिध्यासनका अभ्यास डालिये। अपनी बुद्धिको यह जानने दीजिये कि आप ‘स्व’ का रूप हैं। आपका व्यक्तित्व नष्ट होनेवाला नहीं है। आप दिमाग, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और शरीरसे परे हैं। आप जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तावस्थासे परे हैं। आप सच्चिदानन्द हैं। ज्ञान, आनन्द, सत्य एवं अस्तित्वके

रूप हैं। जीवनका मुख्य प्रयोजन 'स्व'को समझना है—याना है, यह मानकर जीवित रहिये।

शुभ वचनों (शुभाशुभाओं)ने अज्ञानतामें प्रभावसे आपका व्यक्तिचित्र प्रकाश दिया है—विशेष लक्षणों एवं सुझावोंसहित। जब आप अशुद्ध प्रभावोंको शुद्ध प्रभावों द्वारा दूर करनेका तरीका सीख जायेंगे, तो स्वयं अपने व्यक्तित्वमें एक नया परिवर्तन लायेंगे।

क्रोध, लालच, शम, द्वेष, घृणा, निर्दयता आदि अन्य दोषोंको दूर करनेमें व्रजाय भ्रमा, श्रद्धा, ईश्वरीय प्रेम, नम्रता, प्रसन्नता, मित्रता और इसी तरहके और ईश्वरीय गुणोंका विकास करें। यह ससत्त्वसे एवं असदाचरणके प्रतिपक्ष या प्रतिकूल भावोंके द्वारा सम्भव है—यानी शृणालम्बक दोषोंको धनामक गुणोंद्वारा जीतकर (जैसे अहंको नम्रतासे, क्रोधको प्रेमसे जीतकर आदि)।

विशुद्ध प्रेम (ईश्वरीय प्रेम)का विकास करें—ईश्वरीय प्रेम सबसे ऊँचा एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सासारिक वस्तुओंसे प्रेम दैवी प्रेमके लिये ही है—यह सभी भक्तों एवं सत्त्वोन्मी शिक्षानी मुख्य बात है।

सासारिक प्रेममें लिप्त होनेसे समयकी गतिके साथ साथ सगौंभ आनन्द—(ईश्वरीय भक्तिके आनन्द)की कमी होती जाती है। दैवी प्रेम या ईश्वरीय प्रेमसे आनन्दकी मात्रा (स्फुरण) बढ़ती जाती है। मानसता की स्वार्थरहित सेवा, भक्तियोगका विचारोंका अभ्यास और अपने कर्तव्यका पालन ईश्वर-पूजा समझकर करनेसे हृदयमें विशुद्ध प्रेम या दैवी प्रेमका संचार होता है। जब विशुद्ध प्रेमका संचार हृदयमें होने लगता है तब व्यक्तित्व उच्चतम सभाव्य चरित्रसे युक्त हो जाता है।

ध्यान कीजिये—ध्यान, चिन्तन एवं मननके लिये कुछ समय निराश्रित्ये। जप, स्मरण (ईश्वरका नाम) आध्यात्मिक पठ-पाठ, (जिज्ञासा-समाधान लेना), चिन्तन और विभिन्न तरहकी उपासना करनेसे ध्यानस्थता आ जाती है। इस अस्थायी आ जानेपर उत्तम आचरण स्वतः होने लग जाते हैं।

मनुष्य जीवनको मधुर बनाइये—अपनेको दूसरोंके अनुकूल और उनसे समान्य भाव रखिये। थोड़ी-सी नम्रता, थोड़ा-सा धैर्य, थोड़ी-सी उदारता, थोड़ी दयालुता, असहयोगके प्रति थोड़ा त्याग—यह सब मनुष्य-जीवको सुखमय एवं शान्तिमय बनाते हैं। क्रोध, घृणा, लालच, कामना आदि मानसिक विकारों—भारोंको मत धारण कीजिये। जब आप विभिन्न अच्छे लोगोंके साथ रह रहे हों तो मित्रता, श्रद्धा और प्रसन्नताका भाग रखिये। बुरे और घृणित विचारवालोंसे दूर रहिये। ऐसा करनेसे आपके मनमें घृणा, क्रोध, द्वेष आदिका अशुद्ध भाव नहीं पनपने पायेगा। सगंका प्रभाव अत्यन्त होता है।

अपने शरीरको स्वस्थ रखिये—शरीर एवं स्वास्थ्य की उपेक्षा मत कीजिये। स्वास्थ्यके नियमोंका पालन कीजिये। आपका शरीर ईश्वरका मन्दिर है। हठयोग, आसन, प्राणायाम, सारिन्द्रक भोजन, स्वस्थ आचरण कर आप अपने शरीरको स्वस्थ रख सकते हैं और तभी आप बिना विघ्नके ध्यान, मनन और चिन्तन कर सकते हैं।

इन सभी नियमोंका यथासम्भव पालन करनेसे आपका चरित्र उदात्त एवं आदर्श हो जायगा, जो इस ससारमें सभी सत्य, अच्छाइयों एवं सौन्दर्यका स्रोत हैं।

ईश्वर आपका चरित्रबल बढ़ाकर कल्याण करे।

धर्मशास्त्रों (मन्वादिस्मृतियों)में चारित्र्य-विधान

(लेखक—श्रीराजदेवजी दुवे, शोध छात्र)

प्राचीन भारतमें विद्यार्थियोंकी सभी प्रकारकी शिक्षाओंमें सदाचारके उपदेश भरे होते थे । धर्मशास्त्रोंका मुख्य प्रतिपाद्य सदाचार है । आचार्य शिष्योंको उनका ही उपदेश देते थे । इन सबके अतिरिक्त जिस वातावरणमें ब्रह्मचारियोंको रखा जाता था, वह भी ऐसा होता था, जो उनके चरित्रको इष्ट दिशामें अग्रसर कर सके । वे आचार्यकी देख-रेख और नियन्त्रणमें रहते थे । आचार्य उनके बौद्धिक विकासके प्रति ही नहीं, अपितु उनके आचरणके प्रति भी जागरूक रहते थे । प्राचीन भारतीयोंकी धारणा थी कि चरित्र शिष्टाचार या सदाचारसे पृथक् नहीं है । आचार्यका यह भी कर्त्तव्य माना जाता था कि वे इसका ध्यान रखें कि उनका ब्रह्मचारी गुरुजनों, बन्धुओं और अनुजोंके प्रति सदाचार और शिष्टाचारके नियमोंका सम्यक्-रूपसे परिपालन करता है या नहीं । शिष्टाचारके उन नियमोंका ब्रह्मचारीके चरित्र-निर्माणपर महत् प्रभाव पड़ता था । हरिश्चन्द्र, भीष्म, राम, भरत, लक्ष्मण, हनुमान्, सीता, सावित्री और द्रौपदी-जैसी राष्ट्रकी महान् विभूतियोंका आदर्श चरित्र उनके सम्मुख वार-वार उपस्थित किया जाता था । इससे उनके चरित्रके निर्माणमें सहायता मिलती थी ।

चरित्र या शीलकी परिभाषा महाभारतके शान्तिपर्वमें बतलायी गयी है । उसके अनुसार मनसा, वाचा,

कर्मणा किसीसे द्रोह न करना, वरन् अनुग्रह करना एवं दान देना ही शील हैं^१ । शीलपर ही सत्य, धर्म, सदाचार एवं बल आश्रित हैं^२ । मनुष्यका चरित्र अथवा आचरण शीलसे ही उन्नत होता है । जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके लिये शीलकी अपेक्षा होती है^३ । मनुष्यका भूषण शील है । अतः शीलयुक्त व्यक्ति अपने पवित्र कार्योंद्वारा लोगोंका प्रिय बन जाता है । चरित्रके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए विदुरजीने कहा है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

(महा० ५ । ३५ । ३९)

मनुष्यके चरित्रके नष्ट हो जानेपर वह शरीरधारी होते हुए भी मृतकके समान समझा जाता है । अतः चरित्रसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है । स्मृत्युक्त शिक्षा-पद्धतिका मुख्य उद्देश्य चरित्रका उत्थान करना था । प्राचीन भारतमें चरित्रका इतना अधिक महत्त्व था कि समस्त वेदोंका मर्मज्ञ सच्चरित्रताके अभावमें माननीय नहीं था, किंतु केवल गायत्रीमन्त्रका ज्ञाता अपनी सच्चरित्रताके बलपर माननीय हो जाता था^४ । सत्कर्मोंसे ही चरित्रका उत्थान माना जाता था । ये सत्कर्म नैतिक मूल्योंसे ही संचालित होते थे । शिक्षणकालमें ही मनुष्यके आचरण और चरित्रको उन्नत करनेका प्रयास किया जाता था । समाजके अन्य लोगोंके साथ उसके

१-अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धति (वाराणसी, १९६८), पृ० ९, २-महा० शान्तिपर्व १२४ । ६६, दिव्यावदान ३२९ । १२-१३,

३-धर्म मत्वं तथा वृत्तं बलं चैव तथाप्यहम् । शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः ॥

(महा० शान्ति० १२४ । ६२)

४-महा० शान्ति० १२४ । १५, '५-शीलं परं भूषणम्, नीतिशतक ८३,

६-सावित्रीमात्रसरोऽपि वरं विप्रः सुवन्धितः । नायन्वितस्त्विवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ (मनु० २ । ११८)

सद्यःप्रहारो प्रवृत्ति उमके चरित्रो मनसं मन्वराक
 होती थी। व्यक्ति चाहे किसी वर्ग, जन्म पद गणु
 अन्तः नरका हो, उमके धैर्य, क्षम, अक्षय, शक्ति,
 इन्द्रियनिग्रह, विद्या, मय, अहिम्सा, परिश्रम दान, मयन
 और अतिविशेषा आदि नतिर मन्वोका परिश्रम करना
 पडता था। इममे व्यक्ति का चारित्रिक उन्नत होना
 था। निममे धर्म और चरित्र का आधिक्य होता था,
 र्को परिश्रम ममसा जाना था।

गुरुकुलमें प्रवचरियोंको जो शिक्षा दी जाती थी,
 उमसे व्यक्ति अपनी तामसी पूर पाशचिक प्रवृत्तियोंपर
 नियन्त्रण रचना था तथा सदसत्कार भेद कर मननेमें
 ममर्थ होना था। तत्र शिक्षा की यथोचित प्राप्ति
 होनी थी, तत्र चरित्रको तदनुकूल मवर्द्धित करनेका
 अमर मिळता था।

प्रवचरिता जिन याग एव तस्यासा जानन था।
 प्रवचर्यव्रतको धारण करनेवाला नेचोमय प्रवचन
 को धारण रचना था। उमम सम्पुण व्रतओसा जम
 होना ग। अरत धर्म दण एव तन्मध्ये प्रवचारी
 समाज और राष्ट्र का उन्नत रचना था। चरित्रक उन्नत
 और जानकी प्राप्तिके लिए प्रवचर्यव्रत अनन्तर था।

प्रवचारीस वरु कर्तव्य होत था कि यह भिक्षा
 मोगर जो कुउ प्राप्त कर, उमके गुणक मनस लयकर

उपस्थित करे।^१ प्रवचर्यव्रतमें भिक्षा-वृत्ति का निर्देश
 उमने किया गया था कि वरु अरु रण रगीरका भेदभाव
 भूकर सत्तका भाव प्रचार निवम और मयनका
 परिश्रम कर रने। इमने उमने चरित्रका उन्नत
 होना था। चरित्रके उन्नतमें प्रवचर्यका मौलिक अभिप्राय
 इनको प्राप्त करना था।^२ तत्र प्रवचर्य-वैश्वर्य
 अवश्य अरु था।^३ शौच परिश्रम, आचार, स्नान-
 क्रिया, अग्निकार्य और मद्योपानन अदि प्रवचर्यके
 अंगरन्मम थे। इममे उनके चरित्रका उन्नत
 होना था।^४ ये सब चरित्रके अंगरभूत कर्त हैं।

गृहस्थ पञ्चमहाव्रतों सम्पन्न करना और प्रवचरी,
 मत्यामी पूर भिक्षुको विधिपूर्वक भिक्षा देना पा।^५
 यह मत्वात्रोको दान देता था। सभी धर्मशास्त्रकारोंने
 अतिविश्रम करना गृहस्थका नैतिक कर्तव्य मना
 है। अथे ह्य अतिविश्रम यह जउ एव शक्तिके अनुसर
 व्यञ्जनादिमे मन्ना करका था।^६ यह जानने आश्रित
 नको और अतिथियोंके भोजन कर लेनेपर स्वयं भोजन
 रकता था। यदि कही भोजनकी कमी पड जाती तो
 स्वयं गृह्यति, उमकी भाग्य और वाङ्म भूवे रह जाते-
 पर दाम या अतिथियोंके भोजन अवश्य करा देने थे।^७

विद्येका मवर्द्धनके दिने स्तुतिकारोंने विशेष नियम
 जनाय। मनुका कथन है कि वचन, जपनी या

७-उति यमा न्यउतत गौचमिन्द्रियनिग्रह। गीर्षिणा सत्यमोने दणक धर्मेउत्तम् ॥

(मनु० ६। १०। १०। ११३)

अदिम मन्वराक गौचमिन्द्रियनिग्रह। दान इमो दना भास्त सर्वेस धनलाभनम् ॥

(या० १। ११० ३। ८ अथ १३। ८। ४ (विष्णुब्रम् - १६१०)

८ (महाअनु० १०। ३०१। १०)

१-अथर्वरत ११। ०। १०१, १०-वही ११। ४, ११-मनु० - १८८०, गोपयाराण १। ०। १-७,

१२-मनु० - १४० ५, या०, १। ० ३० १३-मनु० - ११० १६६, मन्वराक १। १। ४० ४८, या०

१। १०। १। १३ ८३, १३-मनु - ११० १३३ ग तत्र तरसा ब्रह्मचर्येण अद्वया समनो मदिमननबुधधर्त

प्रनो - १३, १०-उपनीय गुरु गिण्ड नि इन्तौचमादिन। आचारमनिकार्ये व सव्योपाननेव च ॥ मनु० ०। ६९,

१३, ०००, ००० १६-मनु० ३। ६८ ३०, या० १। १०२ १०३, वही १। १०१, १७-मनु० ३। १४ १६०

या० १। १०८, १८-मनु० ३। १८, १९-वही ३। ९१, १०, या० १। १०१-११३, २०-अनन्तर व

सू २। ०। १। ११, मनु० ३। ११६, या० १। ११४,

बुद्धापेमें भी खीको अपने वरोंमें भी अपनी इच्छासे क्रमशः पिता, पति और पुत्र आदि अभिभावककी सम्मतिसे ही धर्मादिमें कुछ कर्म करने चाहिये ।^१ उन्हें स्वतन्त्र कभी नहीं रहना चाहिये ।^२ याज्ञवल्क्य एवं नारदने भी इसका समर्थन किया है ।^३ विज्ञानेश्वरने अपनी मिताक्षरा-व्याख्यामें शंखके वचनसे कहा है कि वह घरसे बिना वनलाये बाहर न जाये, शीव्रता-पूर्वक न चले, वनिये, संन्यासी, वृद्ध, वैद्यके अतिरिक्त किसी पर-पुरुषसे बात न करे, अपनी एड़ीतक कपड़ा पहने, स्तनोंपरसे कपड़ा न हटाये, मुँह ढके बिना न हँसे और पति या उसके सम्बन्धियोंसे वृणा न करे इत्यादि । वह धूर्त, वैद्य, अभिसारिणी, संन्यासिनी, भाग्य वतानेवाली, जादू-टोना या गुप्त विधियाँ करनेवाली दुःशील स्त्रियोंके साथ न रहे; क्योंकि इनकी संगतिसे स्त्रियोंका चरित्र गिरता है ।^४ निश्चय ही इस प्रकारके प्रतिबन्ध स्त्रियोंकी सच्चरित्रताके लिये ही थे ।

पतिव्रता स्त्रियोंको समाजमें सर्वत्र सम्मान देता था ।^५ मनुके अनुसार मनः वचन तथा कर्मसे संयत रहती हुई जो स्त्री पतिके विरुद्ध कोई कार्य (असदाचारादि) नहीं करती, वह पति-लोकको प्राप्त करती है तथा उसे सज्जन लोग पतिव्रताकी संज्ञासे विभूषित करते हैं ।^६

'कौन किससे अधिक गौरवशाली है' इसको बताते हुए मनु कहते हैं कि दस उपाध्यायोंकी अपेक्षा आचार्य,

सौ आचार्योंकी अपेक्षा पिता तथा सहस्र पिताओंकी अपेक्षा माता अधिक गौरवशाली है ।^७ निःसंदेह माताका सम्मान तथा गौरवशाली स्थान सहस्रों पिताओंकी अपेक्षा अधिक है । माताको त्यागना पाप और अपराध दोनों ही समझा जाता था,^८ चाहे वह पतित ही क्यों न हो ।^९ स्त्रीके मातृस्वरूपको देवकोटिमें रखा गया है । स्त्रीके सत्कारसे देवता प्रसन्न होने हैं ।^{१०}

राजाओंके आदर्श चरित्रका उल्लेख धर्मशास्त्रोंमें मिलता है । मनु एवं याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें राजाके गुणोंका वर्णन किया गया है । उनके अनुसार राजाको उत्साही, स्थूलकाय, अकृतबन्ध, वृद्धसेवी, विनययुक्त, सदा एकरस, कुलीन, सत्यवादी, पवित्र, अदीर्घसूत्री, स्मृतिमान्, कटुवाक्य न बोलनेवाला, धार्मिक, अव्यसनी, पण्डित, शूर, रहस्य जाननेवाला, आत्मविद्या और राजनीतिमें निपुण, लभके उपाय तथा तीनों वेदोंमें प्रवीण होना चाहिये ।^{११} वास्तवमें राजा अपनी प्रजाके लिये आदर्श चरित्रकी मूर्ति होता था । राजाका शील प्रजाका शील होता है ।^{१२}

राजा ब्राह्मणोंको अपार धन दानके रूपमें देता था ।^{१३} युद्धमें अपहृत धन ब्राह्मणोंको दान करता था तथा प्रजाको अभयदान देता था ।^{१४} ब्राह्मण भी दानमें अपार धनका त्याग करता था ।^{१५} वनपर्वमें कहा है कि त्रिलोकमें दानसे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है । इसलिये विद्वान् दानको ही सर्वोच्च कर्म बताते हैं ।^{१६} इस प्रकार दान लेनेयोग्य व्यक्तियोंको दान देना राजाकी पवित्रता एवं सच्चरित्रताका द्योतक है ।

२१-मनु० ५। १४७, २२-वही ५। १४८-१४९ २३-याज्ञवल्क्य १। ८५। तत्पिण्डेयु चास्तु पितृपक्षः प्रायः स्त्रियाः । पक्षयोर्भावे तु राजा भर्ता स्त्रिया मतः । (वेदव्यास-स्मृति, २५४ ।) २४-याज्ञ० १। ८७ पर मिताक्षरा; २५-मनु० ५। प्रक्षेपक श्लोक २१; यगिप्रभा; हिंदी व्याख्योपेता (पृ० २८८) । २६-मनु० ५, १६५-१६६; याज्ञ० १। ८७। २७-वही २ १४५; याज्ञ० १। ३५; २८-मनु० ३८९; २९-मनु० ११। ६०। ३०-यत्र नार्यस्तु पूष्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतान्तु न पूष्यन्ते सर्वास्तत्रापलाः क्रियाः ॥ (मनु० ३। ५६) ३१-मनु० ७। ३३, ३३, ४३, ४४, ४५, ४५-४९; विष्णुपुराण १३। ५२-५७; याज्ञ० १। ३०९-३११, अथर्व० ६। १, षो० धी० बाले; वर्गशास्त्रका इतिहास; भाग-२ (हिंदी अनुवाद) पृ० ५९७; ३२-अथर्व० ८। १, ३३-याज्ञ० १। ३१५-३१६; ३४-वही १। ३२३। ३३३; ३५-एशियाफिका इण्डिका, पृ० १५६; ३६-महा० आरण्यकप० (गीता), २००। १२७-१२९,

प्रजाकी रक्षाके लिये युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अत धर्मशास्त्रके प्राचीन ग्रन्थोंका कहना है कि क्षत्रियना वर्तव्य है—युद्ध करना और सबसे बड़ा आदर्श है—समराङ्गणमें मर जाना । मनुका कथन है कि आक्रमणमें प्रजाकी रक्षा करते समय युद्ध-क्षेत्रसे पलायित नहीं होना चाहिये । जो राजा जो युद्ध करते-करते मर जाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है ।^१ याज्ञवल्क्यके अनुसार राजा अपने प्रजा एव नौकरोंके साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था ।^२ महाभारतमें भी इसी तरहका विचार व्यक्त किया गया है ।^३ रामायणसे इस बातकी सूचना मिलती है कि राजालोग प्रजाके साथ पितृवत् व्यवहार करते थे । यदि प्रजा दुःखी रहती तो वे दुःखी हो

जाते थे, यदि प्रजा प्रमत्त रहती तो उन्हें पिताके समान आनन्द मिलता था ।^४

राजा शास्त्रानुसार अपराधियोंको दण्ड देता था । भार्ग, पुत्र, आचार्य, अशुर आर मामा भी यदि अपने धर्मपथसे विचलित होते थे तो राजा उन्हें भी निष्पक्ष भावसे दण्डित करता था ।^५ धर्मशास्त्रोंमें वर्णित राजाके विधिनियानोंसे यह ज्ञात होता है कि राजा सच्चरित्रताकी साक्षात् मूर्ति होता था । वह प्रजाके लिये आदर्श प्रस्तुत करता था ।

इन समस्त उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि समाजमें निरन्तर धर्मकी भावना काम बर रही थी । धर्मशास्त्रोंमें वर्णित चारित्र्य-विधानका यदि निधिवत् परिपालन किया जाय तो निश्चय ही समाजना सर्वाधिक कल्याण हो सकता है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें चारित्र्योपदेश

(लेखक—डॉ० भीविश्वम्भरनाथजी द्विवेदी, एम्० ए०, पी एच्० डी०, आचार्य)

श्रीमद्भगवद्गीता समस्त उपनिषदोंका सार है । उसमें व्यवहार और परमार्थका समन्वय है, जिसके कारण उसमें श्रुति और स्मृति तथा लोक और परलोक दोनोंके यथोचित निर्वाहके साथ मानवके योग-क्षेम एव प्रेय तथा श्रेय सबकी सिद्धि सुकर तथा सुलभ हो जाती है । अतएव उसमें जो व्यवहारपक्ष—आचारपक्ष—मिलता है, वह चरित्र ही है । यह बात चरित्र आर चारित्र्य शब्दोंके अर्थसे सहजमें ही समझी जा सकती है ।

शांनििके अनुसार 'चर्' धातुसे 'चर्' प्रत्यय (पा० ३।२।१८४) करके 'चरित्र' शब्दकी तथा 'चरित्र' शब्दसे भाव अथवा कर्ममें ब्राह्मणादिगणमें 'प्यञ्' प्रत्यय (पा० ५।१।१२४) करके 'चारित्र्य' शब्द सिद्ध होता है । जिससे मनुष्य समाजमें भलीभाँति चलता है—यथोचित-

रूपसे व्यवहार करता है (चरति अनेन) वह 'चरित्र' एक सद्गुण है । उस चरित्रके ही मारतत्त्व—उत्कृष्टता सुन्दरताको चारित्र्य (चरित्रम्य भाव. कर्म वा चरित्र्यम्) कहते हैं । एक संयुक्तिक अवधारणाके अनुसार अन्य शब्दोंमें—मनुष्य जिसके द्वारा समाजमें यथोचित आचरणरूप सदाचारना आचरण करता है, उसे 'चरित्र' और उसके द्वारा मानव हितोंकी जो सुरक्षा होती है, उसके कारण उसके तारिकर स्वरूपको 'चारित्र्य' कहते हैं—

सम्यक् चरति येनातश्चरित्रं व्यवहारतः ।
चरितस्मान्नाशो लब्ध्वा लब्धाच्चारित्र्यमिति कथ्यते ॥

गीतामें इसी पृष्ठभूमिपर आधृत चरित्र्यका उत्तम उपदेश मिलता है, जिसके अनुसार चलनेसे मानवके सब

चरित्रका निर्माण अपने-आप ही होता रहता है। गीताका चारित्र्योपदेश नरको नारायण बना देनेकी अद्भुत कुञ्जी है। गीताके प्रारम्भमें पाण्डवों और कौरवोंकी सेनाके अनेक प्रसिद्ध वीरोंका उल्लेख मिलता है। उन दोनों ही सेनाओंमें अनेक ऐसे वीर हैं, जो सचमुच बड़े ही चरित्रवान् हैं और अनेक ऐसे भी लोग हैं, जिनका चरित्र संदेह और विवादका विषय बन गया है। चरित्रवान् लोगोंमें भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोण तथा भीष्म आदि महापुरुष आते हैं, और उनसे भिन्न लोगोंमें दुर्योधन, कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि आते हैं। पाण्डवोंकी सेनाका नेतृत्व चरित्रवान् वीरोंके हाथमें (१।३, ६) है, जिनकी विशद चर्चा स्वयं दुर्योधनने गुरु द्रोणाचार्यसे (१।३-६ में) की है और स्वयं उसीने अपने पक्षमें केवल द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवाका (१।७-९ में) उल्लेख किया है। इसके साथ ही उसने भीष्मसे रक्षित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धमें विजयके लिये पर्याप्त (१।१०) तथा भीष्मसे रक्षित अपनी सेनाको अपर्याप्त (असमर्थ) बताया है।

दुर्योधनके इस व्यथाभरे निवेदनसे आभासित होता है कि भीष्मके पक्षमें चरित्रवान् तथा चरित्रवान् लोगोंकी अधिकता थी और भीष्मके पक्षमें वह अन्यन्त अल्प थी। इस सत्यको दुर्योधनका दुर्बल मन भीतर-ही-भीतर समझ रहा था; इसीलिये उसके मुखसे ही भावी पराजयकी आशङ्का बाहर आ गयी। सत्य और असत्यका न्याय और अन्यायका, चारित्रिक सफलता और दुर्बलताका निर्णय स्वयं दुर्योधनकी ही आत्माने इस प्रकार कर दिया कि जिस पक्षमें चरित्रवान् धार्मिक लोग अधिक होते हैं, उसकी निजयका होना (यतो धर्मस्ततो जयः), उसके ऐश्वर्यकी अभिवृद्धिका होना तथा उसके सुयशका युग-युगान्तरौतक न्यास रहना सुनिश्चित है। वस्तुतः गीताके उपक्रम और उपसंहारका भी यही संदेश है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयोभूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

(१८।७८)

गीतामें उदात्त एवं सर्वोत्कृष्ट चरित्रके प्रेरक पात्र मुख्यतया दो हैं—श्रीकृष्ण और अर्जुन। इनके अतिरिक्त अन्य पात्रोंका उल्लेख प्रथम तो गीताके उपदेशकी भूमिका बनानेमें सहायक है और दूसरे वह कतिपय सामान्य चरित्रोंवाले पात्रोंके अर्धमलिन, अल्पमलिन एवं धूमिल चरित्रोंकी पृष्ठभूमिमें अर्जुनके धवल सरल तथा सात्त्विक चरित्रको उदात्त एवं उत्कृष्ट प्रमाणित करनेमें उपकारक हुआ है। चरित्रकी व्यावहारिकता और चारित्र्यकी पारमार्थिकतामें संतुलन बनाये रखनेके लिये ही श्रीवेदव्यासजीने गीतामें क्रमशः अर्जुन और श्रीकृष्णको श्रोता-शिष्य एवं वक्ता-गुरुके रूपमें खड़ा किया है। अतएव अर्जुनके सरल एवं सात्त्विक शीलमें, उसके बुद्धिवादमें तथा उसके विषादयोगमूलक ऊहापोह और व्यामोहमें अनायास ही उस समग्र मानवताकी झलक मिल जाती है, जिसमें मानवके गुणदोषमूलक स्वभाव एवं स्वरूपके साथ-साथ तामस, राजस और सात्त्विक अथवा निम्न, मध्यम एवं उच्च—इन तीनों वर्गोंके मनुष्योंका यथाकथंचित् प्रतिनिधित्व हो जाता है। इस प्रकार सर्वाङ्गीण चारित्र्यके उपदेशकी जैसी सुन्दर एवं उपयुक्त पृष्ठभूमि गीतामें मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है; कारण यह कि पुत्र, धन और यश (सुत, वित्त, लोक) इन तीनों एषणाओंको दायपर लगाकर मृत्युसे जूझनेके लिये खड़ी समग्र मानवताकी समस्याओंको, उसके अन्तर्द्वन्द्वको तथा उसके दम्भ और निश्चल भावको जाँचने-परखनेका जैसा सहज स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण गीतामें मिल जाता है, वैसा अन्यत्र असम्भव ही था। माया, मोह और मृत्युके तिहरे आवरणोंमें लिपटी मानवता, जब मृत्युकी विभीषिका सामने आती है, तो अपना रहस्य खोलती है। संयोगवश गीतामें यह रहस्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

गीतामें चारित्र्योपदेश मनोवैज्ञानिक सोपानक्रममें मिलता है। 'स्वरूप-योग' उसका प्रथम सोपान है। मैं कौन हूँ? ममात्मं मेरे जन्मका उद्देश्य क्या है? क्या मेरी दृष्टि अपने लक्ष्यमें केंद्रित है? इत्यादि प्रश्नोंके समाधानके लिये जागे हुए आम अनात्मके विवेकमें स्वरूप-योगका जो क्रम आरम्भ होता है, वही गीतागत माधनाओसे परिष्कृत होता हुआ वैराग्य, शम, दम, निर्विषा, उपरति, समाधान तथा श्रद्धाही आध्यात्मिक शक्तिसे समर्थ होकर पहले जीवमुक्ति और अन्ततः विदेहमुक्ति- (मोक्ष-) में परिणत हो जाता है।

गीताके अनुसार चारित्र्योपदेशकी योजना और उससे चरित्रनिर्माणकी साधनाका शुभारम्भ यद्यपि स्वरूप-योग करानेवाले परिचयमें प्रारम्भ होता है और अन्तमें भी स्वरूप-योग (आत्मयोग) में ही होता है, फिर भी उसमें वर्णित समस्त माधनाक आचरण पक्षपर विशेष बल दिया गया है। उसका विना तो चरित्र निर्माणका कार्य पत्र पत्र भी आगे नहीं बढ़ सकता।

कर्मण्येवाधि कारस्त मा कलेषु न्दायत ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥
(२ । ४७)

गीतामें वर्णित समस्त माधनाएँ फिर चाहे वह चित्तको शुद्ध करनेवाली निष्कामकर्मयोगकी साधना हो, चित्तको पक्का करनेवाली धीकयोगकी साधना हो, अथवा अपने समस्त कार्यमहित सम्पूर्ण अज्ञानरूप आचरणके भङ्गकी माधना हो—वस्तुतः व्यवहार पक्षमें चरित्रनिर्माणका और परमार्थतः चारित्र्यके अनुशीलन एवं मननका ही अनुष्ठान है।

चरित्रके इमी स्वरूपबोधामक अङ्गकी पूर्तिके लिये महाभारतमें गुरु द्रोणने धृष्टिय-परीक्षामें अर्जुनको प्रथम स्थान दिया था और गीतामें श्रीकृष्णने उसे आमाका

स्वल्प समझने पर आमाको अन्तर, अमर, नियम, अविनाश, अव्यय एवं मननन वदथा है (२ । १८)।

स्वल्पपरिचय अथवा उद्देश्यके बाद निश्चय—लक्ष्य-निष्ठताके अनन्तर—अथवा उक्त कृत्यमार्ग निरापन्न एवं सुगम बन जाता है, निश्चयमें मृत्युका भय नहीं है और अनासक्ति होनेसे पतनकी कोई आशंका नहीं रहती। उस समय हमारा मनोबल—चरित्रबल बहुत अधिक और ऊँचा हो जाता है। इमी निर्भयता एवं निर्द्वन्द्वतामें गीता हमें अकर्मसे विमुख रहने हुए निष्कामभावमें कर्ममें जुटना सिखाती है, निश्चयमें हमारे शीर्षके—चरित्रके लोक और परलोक दोनों पक्षोंकी समस्त सुविधाएँ हमें अनायास उपलब्ध हो सकती हैं—

तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूर्यः ॥
सक्ताः कर्मण्येवाधिगतांस्तै यथा तुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्यथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसेवकम् ॥
(३ । १०, ११)

गीतामें वर्णित चरित्र-साधनामें काम और क्रोध—ये दो दुर्गुण योग वाचक हैं। चरित्रवान्को इनमें मत्सर साधन रहना चाहिये (३ । ३७)। इन्द्रिय, मन और बुद्धि—ये तीनों कामके आधार हैं। अतः इनका नियमन भी चरित्रकी सम्पन्नताके लिये परमावश्यक है; अन्यथा ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो जायेंगे—

तस्मात्समिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
याप्यतान् प्रज्जरि ह्येनं मानसिज्ञाननाशनम् ॥
(३ । २१)

निष्काम कर्मयोगी, भक्त तथा ज्ञानी मर्भके लिये काम और क्रोध त्यागने योग्य है (५ । २३-२६)। इनके रहने लौकिक, पारलौकिक कोई सुख नहीं मिल सकता। काम, क्रोध और लोभको त्यागकर मनुष्य परम चरित्रवान् बन सकता है (१६ । २१-२२)

चरित्रका निर्माण अपने-आप ही होता रहता है। गीताका चारित्र्योपदेश नरको नारायण बना देनेकी अद्भुत कुञ्जी है। गीताके प्रारम्भमें पाण्डवों और कौरवोंकी सेनाके अनेक प्रसिद्ध वीरोंका उल्लेख मिलता है। उन दोनों ही सेनाओंमें अनेक ऐसे वीर हैं, जो सचमुच बड़े ही चरित्रवान् हैं और अनेक ऐसे भी लोग हैं, जिनका चरित्र संदेह और विवादका विषय बन गया है। चरित्रवान् लोगोंमें भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोण तथा भीष्म आदि महापुरुष आते हैं, और उनसे भिन्न लोगोंमें दुर्योधन, कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि आते हैं। पाण्डवोंकी सेनाका नेतृत्व चरित्रवान् वीरोंके हाथमें (? । ३, ६) है, जिनकी विशद चर्चा स्वयं दुर्योधनने गुरु द्रोणाचार्यसे (? । ३-६ में) की है और स्वयं उसीने अपने पक्षमें केवल द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवाका (? । ७-९, में) उल्लेख किया है। इसके साथ ही उममें भीष्मके रक्षित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धमें विजयके लिये पर्याप्त (? । १०) तथा भीष्मसे रक्षित अपनी सेनाको अपर्याप्त (असमर्थ) बताया है।

दुर्योधनके इस व्यथामरे निवेदनसे आभासित होता है कि भीष्मके पक्षमें चरित्रबल तथा चरित्रवान् लोगोंकी अधिकता थी और भीष्मके पक्षमें वह अत्यन्त अल्प थी। इस सत्यको दुर्योधनका दृढ़ मन भीतर-ही-भीतर समझ रहा था; इसीलिये उसके मुखसे ही भावी पराजयकी आशङ्का बाहर आ गयी। मर्य और अमर्यका व्याप और अन्यायका, चारित्रिक सफलता और दृढ़ताका निर्णय स्वयं दुर्योधनकी ही आत्माने इस प्रकार कर दिया कि जिस पक्षमें चरित्रवान् भागिक लोग अधिक होने हैं, उमकी विजयका होना (यतो धर्मस्ततो जयः), उसके पराजयकी अभिवृद्धिका होना तथा उसके सुयशका युग-युगान्तर्गतक न्यास रहना सुनिश्चित है। वस्तुतः गीताके उपक्रम और उपसंहारका भी यही संदेश है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्ध्वजयोभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

(१८ । ७८)

गीतामें उदात्त एवं सर्वोत्कृष्ट चरित्रके प्रेरक पात्र मुख्यतया दो हैं—श्रीकृष्ण और अर्जुन। इनके अतिरिक्त अन्य पात्रोंका उल्लेख प्रथम तो गीताके उपदेशकी भूमिका बनानेमें सहायक है और दूसरे वह कतिपय सामान्य चरित्रोंवाले पात्रोंके अर्धमलिन, अल्पमलिन एवं धूमिल चरित्रोंकी पृष्ठभूमिमें अर्जुनके धवल सरल तथा सात्विक चरित्रको उदात्त एवं उत्कृष्ट प्रमाणित करनेमें उपकारक हुआ है। चरित्रकी व्यावहारिकता और चारित्र्यकी पारमार्थिकतामें संतुलन बनाये रखनेके लिये ही श्रीवेदव्यामजीने गीतामें क्रमशः अर्जुन और श्रीकृष्णको श्रोता-शिष्य एवं वक्ता-गुरुके रूपमें खड़ा किया है। अतएव अर्जुनके सरल एवं सात्विक शीलमें, उसके बुद्धिवादमें तथा उसके विपादयोगमूलक उद्वापोह और व्यामोहमें अनायास ही उस समग्र मानवताकी अलक मिल जाती है, जिसमें मानवके गुणदोषमूलक स्वभाव एवं स्वस्वके साथ-साथ नामस, राजस और सात्विक अथवा निम्न, मध्यम एवं उच्च—इन तीनों वर्गोंके मनुष्योंका यथाकथंचित् प्रतिनिधित्व हो जाता है। इस प्रकार सर्वाङ्गीण चारित्र्यके उपदेशकी जैसी सुन्दर एवं उपयुक्त पृष्ठभूमि गीतामें मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है; कारण यह कि पुत्र, धन और यश (सुत, वित्त, लोक) इन तीनों एषणाओंको दायपर लगाकर मृत्युसे नृजनेके लिये खड़ी समग्र मानवताकी समस्याओंको, उसके अन्तर्द्वन्द्वको तथा उसके दम्भ और निश्चल भावको जाँचने-परखनेका जैसा सहज स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण गीतामें मिल जाता है, वैसा अन्यत्र असम्भव ही था। माया, मोह और मृत्युके तिहरे आवरणोंमें लिपटी मानवता, जब मृत्युकी विभीषिका सामने आती है, तो अपना रहस्य खोलती है। संयोगवश गीतामें यह रहस्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

इसके लिये बुद्धिनाश, चरित्र-हानि तथा जीवन्मुक्ति का सुनिश्चित है (२ । ६३-६४) ।

काम, क्रोध और लोभसे बचे रहनेसे गम, द्वेष और परिश्रमका मूल निवृत्त हो जाता है । नन्दनन्द अन्तः-करणकी प्रसन्नता के साथ (२ । ६४) वह अपने मंडित अपने ममात्र, ज्ञानि तथा गुरु और समग्र मानवजाके उदारके लिये भावदात्रानुसार अथवा शास्त्रके अनुश्रुत जो भी कल्याणकारी आचरण करता है, वही उसका उचित चरित्र बन जाता है—

पनेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभित्तैः ।
आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्ततो यानि परां सतिषु ॥
(१६ । २२)

ईन्द्रियों और ईन्द्रियोंके दृष्टियोंके जीतनेके अनन्तर भावदात्रका आगम—भगवान्में प्रेम और विश्वास रखना भी चरित्रका प्रमुख मद्दण है । इससे साधारणतः लौकिक काम, गम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मान-धर्म, द्वेष, दम्भ, अविमान, आत्मस्य, मत्सर तथा मट आदि सभी दृष्टियोंकी निवृत्ति हो जाती है अथवा इनका भावदात्रके परिष्कार हो जाता है, जिससे सिद्धे दृष्टि नहीं रहते । इसका मूलमे वही काम अहंकारका दमन और विनम्रताकी प्राप्ति है । इसमें मनुष्य कुछ देना—समर्पण करना—सीख जाता है । समर्पण और निरहंकारिताके भावसे वह अनायास ही धैर्यकी संकीर्ण भावनासे उभर उठकर अहंकारमें विराजते हुए लोकसंग्रही बन जाता है । अपने स्वयंसे उसकी एकाग्रता मथने लगती है (१२ । १३-१४) ।

समग्र बुद्धिमूर्त्तका ज्ञान गीताकी चरित्र-साधनाका एक असाधारण रूपसे उद्कृत अङ्ग है, जिसके द्वारा

चरित्रके साधकों अपने उद्देश्यकी प्राप्ति भोजनके एक-एक प्रासके साथ तृप्ति अथवा मनुष्यके समान अनायास होनी रहती है । कालसापेक्ष होकर भी यह परम काम सुनिश्चित है—

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेताम्यनि विन्दति ॥
(१ । ३८)

गीताका चारित्र्योपदेश सच्चिदानन्दपरक है । इसमें स्वस्वबोधसे सत्ताका भाव, निष्काम कर्मयोगसे चेतनाका स्पन्दन, धकियोगसे आनन्दका अनुभव और ज्ञानयोगसे आत्मा-परमात्माके शाश्वत एकीभावरूप महाभावके अखण्ड एकरस, अवर्णनीय परमानन्दकी अनुभूति करायी गयी है । यह गीताके उपदेशसे प्राप्त चारित्रिक उत्कर्षका अमृतमय पद्म मयूर रस है । इसीका पान करनेके पश्चात् अर्जुन कहता है—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा न्यन्यसाक्षान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसंशयः करिष्ये व्रतनं तव ॥
(१८ । ७६)

इस प्रकार गीता एक चरित्र-निर्माणकारण ग्रन्थ है । इसमें साधनक्रमसे श्रीकृष्णके माध्यमसे व्यासके शिष्योंमें अर्जुनरूपी समग्र मानवजाके चरित्रके उद्कृत रूपका उपदेश किया गया है । इस उपदेशसे न केवल अर्जुनका शिष्यत्व एवं श्रीकृष्णका गुरुभाव धन्य हुआ है, अर्थात् समस्त मानवोंका शिष्यत्व तथा समग्र मानवजाकी चारित्रिक उत्कृष्टताका गुणत्व भी धन्य हुआ है । टोका ही है—

यावद्द्वेषो गुणः कृष्णो यावच्छिष्यो नरोऽर्जुनः ।
यावद्गीतामयी बुद्धिस्तावच्चारित्र्यकं नृणाम् ॥

आदिकाव्य रामायणमें चरित्र निर्माणके प्रसङ्ग

(लेखक—श्रीकृवेरनाथजी शुक्ल)

रामायणके समान विश्वसाहित्यमें उच्च कोटिका दूसरा चरित्रकाव्य नहीं है। जैसे समुद्र विविध मुक्ता, मणि, रत्न आदिसे भरा पड़ा है, वैसे रामायण विचित्र निर्माणके विविध आदर्श एवं प्रत्यक्ष प्रसङ्गोंसे भरा पड़ा है। सब प्रसङ्गोंका उल्लेख इस सक्षिप्त लेखमें सम्भव नहीं है। अतः वृत्तिपर्यंत प्रसङ्गोंको प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है।

रामचन्द्रनामन—महाप्राजदशरथके आदेशसे श्रीरामना राज्याभिषेक होने जा रहा था। अयोध्या नगरी तथा कोसल जनपदके नागरिकोंमें अभूतपूर्व उत्साह एवं आनन्द दृष्टिगोचर हो रहा था। बड़ी ही धूमधामसे उत्सव की तैयारी हो रही थी। चारों ओर नृत्य, गान एवं वाद्यना कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग शुभ मुहूर्तकी प्रत्याक्षान्ति सज्जधजके तैयार थे। अभिषेकके समय श्रीरामको अकस्मात् माता कैकेयीद्वारा वनवासकी सूचना मिली। श्रीराम चौदह वर्षके वनवासके लिये सहर्ष उद्यत हो गये। उन्हें लेशमात्र भी दुःख न हुआ कि मुझे वनवास क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि माता पिताकी आज्ञानुसार पालन करना पुत्रका धर्म है। इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है—

नह्यतो धर्माचरण किंचिदस्ति महत्तरम् ।
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥

जहाँ राज्यके लिये बरान युद्ध होते रहे हैं भाई भाईका गगन काटता रहा है, पितापुत्रका सम्बन्ध घूमिल हो जाता रहा है, वहाँ श्रीरामका महान् आदर्श चरित्र एवं त्याग सर्वथा स्पष्टगण्य है।

जब श्रीरामने अयोध्यासे वनवासके लिये प्रस्थान किया, असह्य नागरिक आबालवृद्ध उनके रथके पीछे-पीछे रोते चिल्लाते दौड़ चले। सब हाथ

जोड़कर बोले—‘शुभराज ! आप वन न जायें। अयोध्या लौट चले।’ दयालु श्रीराम आगे न बढ़ सके। उन्होंने रथ रोक्कर नागरिकोंसे कहा—‘नागरिकगण ! आप लोगोंने मेरे प्रति जो असाधारण प्रेम दिखलाया है और मेरा सम्मान किया है, यही प्रेम और सम्मान आपलोग राजकुमार भरतपर दिगर्जयें। शुभचरित भरत आपलोगोंका सर्वथा प्रिय और दित करेंगे। वे बुद्धिमान्, गुणमग्न तथा सर्वांग योग्य शासक सिद्ध होंगे। मेरे वन गये जाते गये गये। दुःखी न हों इसपर आपलोग ध्यान देंगे। पिताके लिये वनवास है, उसपर यह सहृदयता रामके उदात्त परिचारा अवदात निदर्शन है।

चित्रकूटमें राम भरतसंवाद—राज्यी समस्त राजसमाजके साथ चित्रकूट आकर भीरागणे वरजोंमें अव्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन किया—‘शुभ-परम्पराके अनुसार आपका ही राज-भिषेक होना चाहिये। हमारी माताने जो भूख की है आप उसी क्षमा करें। मैं अयोध्याका राज्य नहीं चाहता। मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ। सबकी हार्दिक इच्छा है कि आपना अभिषेक हो और आप अयोध्याके राजा बनकर सबको आनन्दित करें।’

भरतने विदुरसे अतृप्त वासत्य, इति धर्म देवत्वं त्वं लोके मुष हो गये। लक्ष्मणके प्रस्ताव पर न किया और श्रीरामसे शुकुं के कि वे न ले कर करें। परंतु वह न ले सके। उन्होंने कहा—‘मैंने देखा है कि देव देव हिंसको त्वं...’

लक्ष्मीश्चन्द्रादप्याद्रा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् ।
अनीयान् सागरो चेत्यं न प्रतिजामहं पितुः ॥

अन्यप्रतिज्ञ श्रीरामको हिमालयके समान दृढ़ देव्यकर
सुवयोम आश्चर्य-चक्रित हो गये और अन्य-अन्य कहने
लगे । चरित्रिका यह उच्चलनर स्वरूप अन्यत्र कहाँ
मिल सकता है ?

पादुकाग्रहण—जब भरतजीने देव्य लिया कि
उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम कायर्माप राज्य-भार वहन करनेको
प्रवृत्त नहीं हैं, तब उन्होंने श्रीरामके समक्ष स्वर्णकी चरण-
पादुका रख दी और कहा—‘आप इसे पहनकर मुझे
दे दें । ये ही ममस्त लोकका कल्याण करेंगी ।’ श्रीरामने
धैर्य ही किया । भरतजीने पादुकाको मस्तकपर चढ़ाकर
कहा—‘चौदह वर्षोंतक जटा-वल्कल धारणकर मैं
मुनिवेशमें रहूँगा और फल-मूल खाकर नगरमें बाहर
रहकर आपके आगमनकी प्रतीक्षा करूँगा । यह पादुका
राज्य करेंगी और मैं सबक बनकर राजकार्य देखूँगा ।
चौदह वर्ष पूर्ण हो जानेपर यदि प्रथम दिन आपका
दर्शन न हुआ तो आपमें जल्दकर अपने प्राण दे
दूँगा ।’ श्रीरामने ‘तथास्तु’ कहा और आँखोंमें आँसू
गिरकर गद्गद भरतकी विदा किया ।

गमननमानमें भरतजीका लेशमात्र भी दोष न था ।
अपने बड़े भाई श्रीरामको बनमें लौटानेके लिये जो कुछ
सम्भव था, सब कुछ किया । जटा-वल्कल धारण कर
चौदह वर्षोंतक फल-मूलपर जीवन-निर्वाह करनेका व्रत
लिया । भूमिशयन तथा बाहर रहनेका भी व्रत लिया ।

श्रीरामके स्थानपर उनकी चरण-पादुका सिंहासनपर
रखी गयी । वहाँ राजा भी । भरतजी उसके सेवक थे ।
राजकार्य पादुकाके समक्ष निवेदिन किया जाता था ।
पश्चात् भरतजी मन्त्रियोंके परामर्शसे कार्य करने थे ।
उपहार-स्वरूप प्राप्त सुवर्ण आदि सब कुछ पादुकापर
चढ़ाया जाता था । यह अत्यधिक चरित्रादर्श भरतके
सन्तान असुरूप था ।

भरतजीका भ्रातृ-प्रेम जगतमें अनुपमेय है । क्या
ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ? उन्होंने अनायास
प्राप्त राज्यको नृण-सदृश समझा । कुलपरम्पराको
मान्यता दी और भ्राताकी अनुपस्थितिमें उनकी पादुकाको
राजा मानकर सिंहासनपर बैठाया । इसमें भ्रातृ-प्रेम
और चरित्रकी उत्कृष्टता देखने बनती है ।

पञ्चवटीमें भरत-गुणगान—पञ्चवटीमें एक दिन
प्रातःकाल भरतजीका गुणगान होने लगा । उसी प्रसङ्गमें
लक्ष्मणजी बोले उठे—‘जिसके पति महाराज दशरथ
और पुत्र भरत-जैसा माधु और धर्मात्मा वह माता कैकेयी
इनती क्रूर क्यों हो गयी ?’ उक्त वचन सुनते ही
परमोदार श्रीराम माताजीकी निन्दा न सह सके और
बोले—‘भाई लक्ष्मण ! मझली माताकी निन्दा न करो ।
इश्वाकुनाथ भरतकी ही चर्चा करो’—

न तेऽस्या मध्यमा तान गह्रितव्या कथंचन ।
तामेवेश्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥

श्रीरामने भाई भरतके शील और स्नेहकी भूरि-भूरि
प्रशंसा की । किसीकी भी निन्दा चरित्रके लिये दुरुष्ण है ।

गृध्रराजजटायुका दाह-संस्कार—गृध्रराज जटायुके
मुखसे रावणद्वारा सीताहरणका वृत्तान्त सुनकर तथा उसे
मृत देखकर श्रीराम-लक्ष्मण शोक-विह्वल हो उठे । उन्होंने
करुण विन्याप किया और अपने हाथोंमें चिता बनाकर
उसका दाह-संस्कार किया । गोंदावरीमें स्नानकर श्रीरामने
पिण्डदान किया और उसे सद्गति प्रदान की । इस
कार्यसे एक नवीन संस्कृतिका निर्माण हुआ । पक्षियोंमें
भी ऐसे धर्मात्मा तथा पराक्रमी होते थे । परार्थ प्राण-
त्याग यह आदर्श-चरित्र पक्षिरूपमें जटायुने निभाया ।

सुग्रीवका राज्याभिषेक—श्रीरामकी कृपासे सुग्रीवको
किष्किन्याका राज्य मिल गया । राज्याभिषेकके अवसरपर
सुग्रीव अपने आवासपर विविध रत्नों पत्रं मालाओंसे
श्रीरामकी पूजा करना चाहते थे और उन्हें अपना न्यामी

जानकर वहीं किष्किणमें रहना चाहते थे। श्रीरामन सुभीमे गइया—पिताजीके आदेशसे मैं चाटह जानकर किसी ग्राम अथवा नगरमें नहीं जा सकता। अतः तुम्हारा अभिप्रेत मानकर किष्किणमें यत्नपूर्वक सम्भार कर। मैं यहाँ रहने रहूँगा।

शरणागत पालक—राजसे अपमानित होकर उसकी भाई निर्माणा श्रीरामजी शरणमें आये। जानकर सुभार प्रकृति भक्तिपूर्वक शक्तियोंको अपनी तथा अतिरसनाय बतगया और उन्हें दण्डित करनेका सुझाव दिया। श्रीरामन मित्रियोंकी बात सुनकर कहा—‘हम जोडकर दान भागसे शरणमें आये हुए शत्रुकी भी रक्षा करनी चाहिये। शरणागतकी रक्षा न करनेसे बड़ा पाप लगता है, अपकीर्ति होती है और अश्रीयका नाश होता है। सुना है कि एक कपोलने शरणमें आये हुए याज्ञिकोंको अपना मांस खिचकर खाया था, जब कि वह व्यापक उसका शत्रु था और उसने कपोलकी खाया न किया था। महर्षि कण्डुन शरणागतका रक्षा करनेका विचार किया है। मैं उससे सारा सहमत हूँ। एक बार भी न मेरा शरणमें आकर तुम्हारा हृदय पण्डित कहता है, मैं उसे सारा निभय कर रहा हूँ।

सहृदय प्रपन्नय तवास्मीति च याचन।

अभय सर्वभूतभ्या द्वाभ्येतद्वदत मम ॥

श्रीरामने निर्माणाको अभयदान दिया। तुरन्त ममुद्रसे जन्म मंगार ‘लङ्केर’ पदपर उसका अभिप्रेत बताया। श्रीरामके इस कार्यपर सबने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें साधुगठ दिया।

राजकी दाह संस्कार—राजका मरण हो जानपर निर्माणा उसको दाह-संस्कार किये उद्यत न था। परमेश्वर श्रीरामने उसे समझाया और कहा—‘निर्माणा! तुम्हारी सहायतासे मैंने विजय प्राप्त की है। अतः मुझे तुम्हारा हित देखना है। राजन निस्सन्देह, सदा असत्य और अशर्मण्य लीन रहता था तथापि वह अन्तर्गत शीर

आर तेजस्वी था। इन्द्रादि द्रव्यगण भी उसे मान्य न कर सके थे। जन्म प्राणा मर नहीं जाना, तन्मरण उससे शत्रुता रहती है। मर जानपर कोई द्वेषभाव नहीं रह जाता है। जैसे यह तुम्हारा भाई है, जैसे हमारा भी है। अतः तुम उसका दाह-संस्कार करो। निर्माणा तदनुसार दाह-संस्कार किया। चरित्रकी व्यापकतामें शत्रु भी शत्रु नहीं रहता।

महाराज दशरथका वरदान—इन्द्रादि विजयपक्षवादी मीतानि परीक्षणके समय नेत्रगणने सारा मन्त्रादि दशरथ भा लङ्कामें आये थे। उन्होंने श्रीरामका अपीथ्या चरित्र राजमितात्मपर जर्मन हो भाष्योंका मारा राय करनेका आदेश दिया। महाराज दशरथकी बात सुनकर श्रीरामने नम्रतासे हाथ जोडकर कहा—‘महाराज! आप भाई भरत तथा माता केंकेयीपर प्रसन्न हो जायें। आपन माना केंकेयीमें कहा था—‘मैंने तुम्हें तुम्हारे पुत्र भरतके साथ दिया है।’ आपका यह शाप माता केंकेयीपर न लगे। हम जोडकर गडह हुए श्रीरामसे महाराज दशरथन ‘परास्तु’ कहा। यह श्रीरामपर अर्थात् शीरका निदर्शन है।

दयामयी दीनवत्सला सीता—इन्द्रादि विजयपक्षवादी हनुमान् अशोक-राजिणमें सीताजीके विजयकी सूचना देने आये। सीताजी हनुमान्के मुखसे लङ्का-विजयका समाचार सुनकर अन्य त प्रसन्न हुईं। उन्होंने हनुमान्से कहा—

‘हनुमान्! इस शुभ समाचारको सुनानके बदलेमें मैं तुम्हें क्या दूँ? मन्त्राका सुवर्ण, रत्न अथवा तीनों लोभोका राज्य, यदि तुमको दे दिया जाय तो यह भी पर्याप्त न होगा।’ हनुमान्ने कहा—‘दयि! पतिरा मन्त्राका चाहनेवाणी आप जैसी पतिव्रताके मुखसे ही ऐसी बात निरल्य मरता है। आपने उचल दरवाच्य और सम्पूर्ण रत्नोसे बढ़कर है।’ पर हाँ! यदि आप आज्ञा दें, तो मैं इन राक्षसियोंको मार दूँ, क्योंकि मैं न

इसी वाटिकामें आपको डराया, धमकाया तथा बहुत दुःख दिया है। इन क्रूर आँखोंवाली राक्षसियोंको मैं धूँसों, ज्वालों, हाथों, जाँघोंसे मारकर दाँतोंसे तथा नाक-कान काटकर, बालोंको नाँचकर मार डालना चाहता हूँ।'

इसपर यशस्विनी सीताने कहा—'वानरेन्द्र ! ऐसा मत कहो। ये सब राक्षसियाँ तो राजाकी आज्ञाका पालन मात्र कर रही थीं। अब देखो, ये मेरी सेवा कर रही हैं, अतः इनपर तुम्हें क्रोध न करना चाहिये। यह दुःख तो मेरे भाग्य-दोषसे मिला था। अपने कियेका फल सबको भोगना पड़ता है—'

राजसंश्रयवश्यानां कुर्चतीनां पराक्षया ।
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद् वानरोत्तम ॥
भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्ताद्भुङ्क्तेन च ।
मयैतन् प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्युपभुज्यते ॥
(वा० रा० ६ । ११३ । ३८-४०)

विभीषणकी प्रार्थना—लङ्का-विजयके बाद लङ्केश्वर विभीषणने श्रीरामसे कहा—'राजन् ! स्नान करनेके लिये जल, अङ्गराग, सुगन्धित तैल, वस्त्र, आभूषण, चन्दन और अनेक प्रकारकी दिव्य मालाएँ उपस्थित हैं। अलङ्कार-कलाको जाननेवाली स्त्रियाँ भी उपस्थित हैं। ये सब आपको उत्तम रीतिसे स्नान करायेंगी।' इसपर श्रीरामने कहा—'सौम्य ! तुम सुग्रीव-प्रभृति श्रेष्ठ वानरोंसे स्नान करनेको कहो। सत्यवादी, सुकुमार, महाबाहु भरत सुखभोग त्यागकर मेरे लिये कष्ट भोग रहे हैं। कैकेयी-पुत्र भरतको देखे बिना मुझे स्नान, वस्त्र, आभूषणादि कुछ भी रुचिकर न होगा। मैं अभी अयोध्या जाना चाहता हूँ।'

उपर्युक्त प्रसङ्गोंके अध्ययनसे चरित्र-सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्रियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, जो मानवजीवनके संवल एवं समुन्नयनके लिये नितान्त अपेक्षित हैं।

रामायणमें चरित्र-निर्माण

(लेखक—स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज)

'पठ रामायणं व्यास ! काव्यवीजं सनातनम्'
सहित अनेक निर्विवाद तथ्यों एवं प्रमाणोंके आधारपर अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि 'रामायण'
भूतकालका प्रथम काव्य तथा अति प्राचीन ग्रन्थ है। यदि यह कहा जाय कि कविवृत्त-गुरु महर्षि वाल्मीकि-रचित रामायण वेदका ही रूप है तो अतिशयोक्ति न होगी—
'रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु श्रावयेद् बुधः।'
इसी प्राचीनताको समयावधि मानकर इस महान् ग्रन्थके परिप्रेक्ष्यमें चरित्र-निर्माणके तत्कालीन स्वरूप एवं महर्षिद्वारा निर्धारित गानदण्डोंका अवलोकन किया जाय।

नगर एवं नागरिक—इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंका गौरव-शाली इतिहास भारतीय संस्कृतिकी उज्ज्वल पताका

फहरानेमें सर्वदा अप्रणी माना जाता रहा है। इन महापुरुषोंकी आदर्श परम्परामें अद्वितीय कर्म-धर्म-वीर, ज्ञान-दान और शूरवीर हुए हैं। कौसल नामसे प्रसिद्ध जनपदकी प्रमुख अयोध्या नगरी, जो सूर्यवंशियोंकी राजधानी रही, रामायणद्वारा वर्णनसे तत्कालीन नागरिक संस्कृति और सभ्यताका आभास मिलता है। प्राचीनकालमें भारतके नगर इस कोटिके होते थे—

विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि ।
सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम् ॥
(वा० रा० बाल० ५ । १९)

'देवलोकमें तपश्चर्यासे प्राप्त सिद्धोंके विमानकी भाँति सुव्यवस्थित प्रासादोंके अन्तःपुरोंका निर्माण अबलौकिक था। अनेक श्रेष्ठ नरपुंगव पुरीमें वास करते थे।'

इस पुरीके नागरिकोंके विषयमें आदिकवि कहते हैं—यहाँ समस्त वी-भुवन धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्नचित्त एवं शील और सदाचारकी दृष्टिसे श्रुतियोंकी भाँति निर्मल थे—

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः ।
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥
(वाल्मी० रा० बाल० ६ । ९)

यहाँतक कि सम्पूर्ण राज्यमें एक भी मनुष्य मिथ्यावादी, दुष्ट, परस्त्री-गामी (लम्पट) न था । सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमें शान्तिका सात्रान्य था—

शुचीनामेऋतुदीनां सर्थेयां सम्प्रजानताम् ।
नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा शृवावादी नरः क्वचित् ॥
क्वचिन्न दुष्टस्तथासीत् परदाररतिर्नरः ।
प्रशान्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं पुरवर्तं च तत् ॥
(वा० रा० बाल० ७ । १४-१५)

भारतीय संस्कृतिमें चरित्र-निर्माण-हेतु निर्धारित जिन सिद्धान्तों और सद्गुणोंको आचरणमें लानेका निर्देश दिया गया है, उनमें सर्वप्रथम है—अहिंसा ।

अहिंसा—चित्रकूटकी पावन धरापर जब रघुवंशके दो नरपुङ्गव विचित्र परिस्थितियोंमें परस्पर मिल्ते हैं, तब श्रीराम भरतको कुदालक्षेपके वहाने जो विस्तृत उपदेश देते हैं, उसमें यह प्रदन पڑते हैं—रघुनन्दन-भरत ! जहाँ किसी प्रकारकी हिंसा नहीं होती, वह अपना कांसल देश धनधान्यसे सम्पन्न सुखपूर्वक तो रह रहा है न ?

काचिन्ननपदः स्फूर्तः सुरतं वसति रघव ॥
(वा० रा० अयो० १०० । ४६)

हिंसाका अर्थ केवल किसीको मौतके घाट उतार देना ही नहीं, बल्कि भारतीय दार्शनिक चिन्तन तो मनसा, वाचाभी किसीके हृदयको ठेस पहुँचानेको हिंसा मानता है,

इसीलिये तो दशरथ-राज्य मन्त्रिमण्डलके गुणों और नीति-सम्बन्धी विरणोंमें प्रत्येक मन्त्र देते हैं—

अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर्विदुषकम्—
(वा० रा० बाल० ७ । ११)

'शत्रु भी अगर अपराधी न हो तो उसकी भी हिंसा नहीं करते ।' अयोध्या लौट चलनेकी अपनी प्रार्थनापर भरतका समर्थन करते हुए जब ब्राह्मणश्रेष्ठ जानाष्टि नास्तिक मतका अजलम्बन लेकर रामको अपने तर्कद्वारा समझानेका प्रयास करते हुए इहलौकिक लाभकी अपना-कर पारलौकिक लाभको विस्मृत करनेको कहते हैं—'प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ पपेक्षं पृष्ठनः कुरु— तव तनके मतकी निन्दा करते हुए मर्यादापुरुषोत्तम धोषणा करते हैं कि—सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियोंपर दया, प्रिय-भाग्य, देव, अन्तिपि और ब्राह्मण-पूजाको ही शत्रु-मुष्टियोंने स्वर्गका मार्ग बनत्या है—

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च ।
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च
पण्यानमाहुर्द्विदिनस्य मन्तः ॥
(वा० रा० अयो० १०९ । ३१)

विदेहराजके परम वैष्णव जातारणमें सुसंस्कृत विद्या-सम्पन्न सीताने प्रथम बार जब विराधका वध और गहवा खोदकर उसका वीमस अन्त भी अपनी आँखों देखा, तब वे उद्दिग्ध हो उठी । सुनीदगजीसे विदा लेकर जब दोनों माटयोंने दण्डनारण्यकी ओर आने प्रस्थान किया, तब विदेहकुमारोंने स्नेहयुक्त वाणीमें रामसे अहिंसा-धर्मक विषयमें जो कुछ कहा, यह अत्यन्त भावपूर्ण विचार है । अरण्यकाण्डके ३२ श्लोकोंका सम्पूर्ण नवम सर्ग ही इसार प्रकाश डालता है ।

एक पक्षीकी निर्मम इत्यासे प्रणवरत्नकी श्रेया पानेवाले गर्श्वि भगवनी सीताके मुखसे कहिये जाते हैं, वह स्तुत्य जो व्याख्या करवाते हैं, वह स्तुत्य

पत्र च शस्त्रं पत्र च वनं पत्र च क्षात्रं तपः पत्र च ।

व्याविद्धमिदमस्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम् ॥

(वा० रा० अर० ९ । २७)

‘कहाँ तो शस्त्र-धारण और कहाँ वनवास ! कहाँ क्षात्रधर्म और कहाँ हिंसा-जैसा क्रूर कर्म और कहाँ सब प्राणियोंपर दयारूप तप—ये परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं, अतः आर्यपुत्र ! हम लोगोंको देशधर्मका ही आदर करना चाहिये । (इस समय हम तापसी-वेषमें और वनप्रदेशमें हैं, अतः यहाँके अहिंसामय धर्मका पालन ही हमारा कर्तव्य है ।) यह है भगवती सीताका कान्तासम्मित आदर्श चारित्रिक परामर्श ।

शोककुल अवस्थामें भी रावणकी कारणें बंदी बनी सीता जब हनुमान्द्वारा श्रीरामको अपना संदेश कहती हैं, तब अन्य बातोंके साथ ही इस बातका भी स्मरण दिखाती हैं कि धानरश्रेष्ठ ! भगवान् रामसे कहना कि—‘दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है; आप मेरी परिस्थितिसे अनविज्ञ नहीं हैं, आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान् है—

आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतम् ।

जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् ॥

भगवान् राम अहिंसाकी व्याख्याका परोक्ष निर्देश करते हुए भगवती सीताको समाधान करते हैं कि—‘देवि ! अहिंसाका अर्थ कायरता नहीं है । ब्राह्मण एवं साधुओंके परित्राणार्थ मुझे स्वयं पास पहुँचनेका उपक्रम करना था, पर वे स्वयं मेरे पास आये यह मेरे लिये अनुपम लज्जाकी बात है । मैं उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपने सत्यव्रतके पालनार्थ आवश्यक हो तो मैं तुम्हारा और लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ । यहाँतक कि अपना जीवन भी अर्पित करनेको तत्पर हूँ—

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ।
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥

(वा० रा० अर० १० । १८)

बालि-वधके समय भी रामपर दोषारोपण करते हुए जब बाली अपनी मृत्युको धर्म-विरोधी बताता है—‘अयुक्तं यदधर्मण त्वयाहं निहतो रणे—तब भी अहिंसा-धर्मका पालन करनेवाले श्रीराम कहते हैं—

न च ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः ।

औरसीं भगिनीं चापि भार्यां वाप्यनुजस्य यः ॥

प्रचरेत् नरः कामात् तस्य दण्डो वधः स्मृतः ॥

(वा० रा० कि० १८ । २२-२३)

‘हरीश्वर ! श्रेष्ठ कुलोत्पन्न क्षत्रियोचित कर्तव्या-नुसार तुम्हारे अपराध क्षम्य नहीं थे । कन्या, बहन, अनुजवधूको कामदृष्टिसे देखनेवालेके लिये मृत्युदण्ड ही उपयुक्त विधान है । अहिंसा-धर्मपालनका इससे उदात्त और उदाहरण क्या हो सकता है कि वैरीको भी भाई शब्दसे सम्बोधित किया जाय । जब विभीषण अपने भ्राताको अधर्मी, क्रूर, निर्दयी, मिथ्यावादी तथा परस्त्रीगामी कहकर उसका दाहसंस्कार न करनेको ही उचित ठहराता है तब श्रुति-सेतु-पाळक राम समझाते हैं—

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाग्येष यथा तव ॥

(वा० रा० यु० १११ । १००)

‘वैर तो मृत्युतक ही होता है । मरनेके बाद उसका भी अन्त हो जाता है । हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है, अतः जैसे रावण तुम्हारा भ्राता है, वैसे ही मेरा भी है, इसलिये उसका दाह-संस्कार करो ।’ शील, संयम, इन्द्रिय-निग्रह या चरित्र भारतीय संस्कृतिकी अपनी विशेषता है । संयम ही समस्त संसिद्धिका आधार है । वैसे तो रामायणका हर आदर्श पात्र स्वयंमें शालीनताका उज्ज्वल प्रतीक है, परंतु लक्ष्मणका चरित्र स्नेह, शील और पराक्रमका अद्भुत समन्वय है । एक ओर व्येष्ट भ्राताका आदेश है कि—

भयाममत्तः प्रतिपृष्ट मैथिलीं
प्रतिक्षणं सर्वत्र पर शक्तिः ॥

और दूसरी ओर परशुराम-जैसे पराक्रमीसे भी ठकर लेनेमें तनिक भयभीत न होनेमेंने सुमित्रानन्दन सीताके अति कठोर वचन 'सुदुष्टस्वभू- (बड़ा दुष्ट है-)को भी हर्षपूर्णक सहन करने हुए कहते हैं—'देवि ! मैं आपकी बातना प्रयुक्त नहीं दे सकता; क्योंकि आप मेरे लिये आराध्या देवीके समान हैं—

उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भयती मम ।
(वा० रा० अ० ४६ । २८)

चरित्रिक उत्कर्षतान्ता सर्वोच्च नायक लक्ष्मण अपने आदर्शसे भारतीय पारिवारिक जीवनको धन्यता प्रदान करते हुए इस रूपमें प्रस्तुत करते हैं कि देव होकर भी उन्होंने आजीवन भाभीना मुझ नहीं देखा । रावण-द्वारा अपहृत सीताके किञ्चित्पाममें गिराये आभूषणोंको पहचाननेके अवसरपर लक्ष्मणका प्रयुक्त है—'भैया ! ये बाजूबद और कुण्डल तो मेरे अपरिचित हैं, पर मैं इन नूपुरोंको अवश्य पहचानता हूँ कि ये भाभीके ही हैं; क्योंकि प्रतिदिन चरणवदनके समय मैं इन्हें देखता था—

नाहं जानामि केच्युरे नाहं जानामि कुण्डले ।
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥
(वा० रा० कि० ६ । २२)

कर्मद्वारा आचरण-श्रद्धा तो सर्वविदित निन्दनीय कृत्य है ही, परन्तु रामायणका आदर्श तो मनमें आये कुविचारोंको भी क्षम्य नहीं मानना ।

'ज्ञानिनामप्रगण्य' परमपुत्र सीता-अन्वेषणमें सत्यन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें जब दशरथीके अन्त-पुरमें अचेत एवं अर्धनगनास्यित नारियोंको देखने हैं, पर कहीं श्रीसीताजीका दर्शन नहीं होता, तब धर्मके मयसे भयभीत हो उठने हैं और उनके हृदयमें संशय उपस्थित हो जाता है कि—'मेरी दृष्टि अवनक कभी परकीपर

नहीं गयी । यहीं आनेपर मैंने न केवल परकीको इस रूपमें देखा, पर इस पानी रावणको भी देखना पड़ा ।'

अपनी इस शङ्कामें समाधान भी हनुमान्जी 'न तु मे मनसा किञ्चिद् वैकृत्यमुपपद्यते' 'तथा' 'तदिदं मार्गितं तानच्छुद्धेन मनसा मया' के आधारपर स्वयं करके आसक्त हो जाते हैं । दूसरी ओर सिंहसे व्याकुल देवी सीताकी अत्यन्त निरक्त दशा देखकर हनुमान्जी जब उनसे कहते हैं—'सती साध्वी देवि ! आप मेरी पीठपर बैठ जाइये, मैं अभी आपको इन राक्षसोंद्वारा हो रहे कष्टसे मुक्त कर भगवान् रामके पास ले चलता हूँ—'असाद्दुःखगुणायोह मम पृष्ठमनिन्दिते ।' तब सदाचारके धर्मका परिपालन करनेवाली विदेह-नन्दिनी पुत्रवत् परमपुत्रसे कहती हैं—

भक्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादभ्यस्य यानर ।
नाहं स्पष्टं स्वनो गात्रमिच्छेयं यानपेक्षम ॥
(वा० रा० सु० ३७ । ६२)

यानरवीर ! (तुम्हारे साथ न चल सकनेका प्रमुख कारण और भी है कि) पतिभक्तिसे हृदयंगम कर मैं श्रीरामके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषका स्वेच्छया स्पर्श करना नहीं चाहती ।'

शील और सदाचार नारीके आभूषण हैं । संस्कार-मूलक अनुष्ठानका उत्सव-पञ्च मूल्य । महिलाओंके हित्सेमें रहा है । महर्षि वाल्मीकिने कथनकका मन्त्र-नायक रावण और उसकी पटरानी तथा राक्षस-परिवारकी महिलाओंका भी तन्त्रालीन सदाचार देखनेपर ज्ञान होता है कि वह कितना उच्च था । रावण-मरणके पश्चात् मंदोदरीका विद्याप-प्रसङ्ग, सदाचार-समुद्भूत अनेक आदर्शोंको परिलक्षित करता है । इन्द्रियों यदि मानवके वशमें हों तो वे मित्र होती हैं, परंतु यदि मानव इन्द्रियोंके वशीभूत हो जायें तो वे शत्रु बन जाती हैं । इसी सिद्धांतको परिपुर्णित मंदोदरी कहती है—'नाय ! इन्द्रिय-दमनद्वारा ही तो आप ब्रह्मोत्सव विजयी

बने थे और उन्हीं इन्द्रियोंने आपसे प्रतिशोध कर आपको आज धराशायी कर दिया?—

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया ॥
स्मरद्भिरिव तद् वैरमिन्द्रयैरेव निर्जितः ।
(वा० रा० यु० १११ । १५, १६)

पतिव्रत—पतिव्रत धर्मके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मयनन्दिनी मन्दोदरी अश्रुपूरित नेत्रोंसे कहती है—‘महाराज ! पतिव्रताओंके अश्रु इस पृथ्वीपर व्यर्थ नहीं गिरते, यह कहावत आपपर आज पूर्ण चरितार्थ हो रही है’—

प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप ॥
पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले ।
(वा० रा० यु० १११ । ६६, ६७)

लज्जा—लज्जा नारीका भूषण है—‘इस साराभित मन्तव्यको वर्तमानमें असम्भता कहकर उसका न केवल पक्ष उड़ाया जा रहा है वरन् खुलकर उसके सभी अंगोंपर कुटाराघात भी किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामाजिक जीवनमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । रामायणका आदर्श तो राक्षस-समाजके परिवेशमें रहनेवाली नारियोंकी लज्जाके तत्कालीन गुणोंकी ओर संकेत करते हुए दर्शाता है कि रावणकी सभी स्त्रियाँ कभी लज्जा परित्याग कर बाहर नहीं निकलती थीं—

पद्मेष्टदार शरांस्ते भ्रष्टलज्जावगुण्ठनान् ॥
... कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि ।
(वा० रा० यु० १११ । ६२-६३)

कहती है—‘नाथ ! आप करते थे, पर आज वे बाहर आ गयी हैं । होता ?’

सत्यपर आधारित है, सत्य मूल (जड़) है । सत्यसे बढ़कर अन्य कोई परम पद नहीं’—

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः ।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥
(वा० रा० यु० १०९ । १३)

क्षमा—क्षमा वीरोंका भूषण है । विभीषण शरणागतिके समय अनेक मन्त्रियोंके विभिन्न परामर्शके पश्चात् भक्त-चत्सल श्रीरामका यह निर्णय कि ‘यदि शत्रु भी शरणागत होकर दीनभावसे करबद्ध दयाकी याचना करे तो उसपर भी प्रहार अनुचित व्यवहार है’—

वद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् ।
न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रुं परंतप ॥
(वा० रा० यु० १८ । २७)

वाल्मीकिरामायणका सम्पूर्ण वृहत् कथानक ही चरित्र-निर्माण-हेतु लिखा गया अद्भुत प्रयोग है ।

तप—जो पुरुष स्वयं तपके ही बलपर महर्षि वाल्मीकि कहलाये और तपहीके आधारपर जो ऐसा अनुपम काव्य जगत्को दे सके, भला वे इस ग्रन्थको तपकी महत्तासे कैसे अछूता रखते । कथाका सम्पूर्ण श्रेय तपको प्रदान करते हुए महर्षि अपने ग्रन्थका ‘शुभारम्भ तप’ शब्दसे ही प्रारम्भ करते हैं; बल्कि प्रथम अर्धालीमें ही दो बार ‘तप’ शब्दका प्रयोग कर चरित्र-निर्माणके आधारभूत गुणकी ओर विशेष संकेत करते हैं—

‘ॐ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्बिदां वरम्’

और फिर इस ग्रन्थके महानायककी घोर तपश्चर्या क्या कम है । इन्द्रके लिये भी जो समृद्धि सृष्टाका विषय हो, उस वैभवशाली राज्यको ठुकराकर वनवासी वेपमें नंगे पाँव घूमनेवाले तपःशिरोमणि तपस्वी रामको शतशः वन्दन । जिन्होंने उत्तम चरित्रके निर्माणका पथ

स्थिति सदा प्रशस्त कर चरित्र-धर्मको महत्त्व दिया ।

संस्कृत-शास्त्रयमें चारित्र्य-विधान

(लेखक—५० श्रीआद्याचरणजी सा)

वैदिक शास्त्रयसे लेकर सम्पूर्ण संस्कृतशास्त्रय 'चारित्र्य-विधान'से परिपूर्ण है। वेद, उपनिषद्, पुराण, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा समस्त संस्कृत-शास्त्र-साहित्य एवं दर्शनके ग्रन्थ जीवनयात्राके कष्टनाशकी पथपर—पग-पगपर—खड़े होकर मार्गदर्शन करा रहे हैं और उन कठिन, दुर्गम तथा बुरे मार्गोंको मङ्गलमय बना रहे हैं। यदि कहा जाय कि संस्कृत-शास्त्रयके सभी अङ्ग, सिद्धान्त एवं तर्क-वितर्क विभिन्न रूपोंमें चरित्र-विधानके ही पोगक हैं तो कोई अयुक्ति न होगी। जितने भी उपदेश दृष्टान्त हैं, वे सभी अन्तिम रेखापर पहुँचकर केवल उदात्त चरित्रकी ओर इङ्गित करते हैं, उसीको चरम उपलब्धि समझते हैं। चारित्र्यविधान अतीत और अनगतके विस्तृत कालकी एकताका सुदृढ़ सोपान है। यहाँ इस सशिश निगन्धमें संस्कृतके कुछ विभिन्न ग्रन्थोंसे दो-चार मात्र उद्धरणोंके द्वारा यह प्रमाणित करनेका प्रयास किया जा रहा है कि समस्त संस्कृत-शास्त्रयमें चारित्र्य-विधानको ही जिस किसी रूपमें रचनाका चरम लक्ष्य माना गया है।

हम पहले मङ्गलाचरणके रूपमें 'वेद' तथा 'उपनिषद्' के दो-चार वाक्योंको उद्धृत कर संस्कृत-शास्त्रयमें प्रवेश करेंगे। वेदमें—(क) भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः—अर्थात्—'कानोंसे भद्र बातोंको सुनें, आँखोंसे भद्र बातोंको ही देखें, 'यतो यतः समोदहसे ततो नोऽभयं कुरु शं नः कुरु प्र'ताभ्योऽभयं नः पशुभ्यः—'समस्त लोकों एवं पशुओंका कल्याण हो' प्राणिमानकी कल्याण-भंगनाद्वारा क्या यह चरित्र-निर्माणका मूलमन्त्र है? 'अतिथोश्च लभेमहि, याचितारथ नः सन्तु मा च पाचिस्म कंचन। एताः सत्याशियः सन्तु—'हमें अक्षयि प्राप्त हों, याचक मिलें, हम किसीसे याचना न

करें; ये सत्य-आशीष प्राप्त हों' उदात्त चरित्रका यह महान् दिग्दर्शन है। भगवान्को व्यापक बनानेकी यह मङ्गल-कामना है। इससे अपना चरित्र और समाजका कल्याण निर्मित होता है।

२—उपनिषदोंमें—'सत्यं यद्, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, मालदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव; ईशायास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य-स्विद्धनम्—'ये आर्ष-शास्त्र दत्केही चोत्तर 'चारित्र्य-विधान' का दिव्य सन्देश प्रसारित कर रहे हैं। भव हम आदिकाव्य वाल्मीकिरामायणसे लेकर प्रमुक्तकाव्य-ग्रन्थोंमें 'चारित्र्य-विधान'की उदात्त मानना देखें।

३—चाल्मीकीय रामायणमें—

(क)—यस्य तेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव।
घृतिहृष्टिर्मनिर्दोष्यं स कर्मसु न सोऽनुति ॥
(मुद्रकाण्ड १। २०१)

समुद्र-दहनेके अन्तमें हनुमान्जीको कहा गया है कि 'जिसे धैर्य, दूर-दृष्टि, स्थिरमति और दृढ़ दक्षता है वह किसी कार्यमें परेशान नहीं होता है एवं सदा सफल होता है।'

(प)—नहि मे परदापणां हृष्टिर्निपयवर्तिनी।
कामं हृष्टा मया सर्वा-विश्वस्ता राजनद्रियः।
न तु मे मनसा मिचिद्वैष्टल्यमुपजायते ॥
(मुद्रकाण्ड २। १९, ४१)

लङ्काके विशाल भय शृङ्गारमय राजमहलमें भ्रमण करते हुए हनुमान्जीको सहस्रशः स्वर्गीय सुन्दरियोंको देखनेपर कोई विकार मनमें नहीं हुआ और परनारीपर नजर नहीं गड़ी।

(ग)—कुरुः पापं न कः कुर्यात्पुद्गे हन्यात् शुक्रनपि।
कुरुः पाकृष्यवाचा नरः साधुनधिक्षिपत् ॥
शाच्यानाच्यं भक्षुपितो न विज्ञानाति कर्हि
(मुद्रकाण्ड)

अर्थात्—कुद्ध व्यक्ति उपर्युक्त कोई भी कुकर्म कर सकता है, अतएव—

(घ) यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेव निरस्यति ।
यथोरगस्त्वचं जीर्णां स चै पुरुष उच्यते ॥

जो व्यक्ति उत्पन्न क्रोधको क्षमासे निरस्त कर देता है, जैसे सर्प अपनी केंचुलको छोड़ देता है—
उसे ही 'पुरुष' कहते हैं, वही पुरुषार्थयुक्त है ।' क्रोधको छोड़ देना ही मानवता है, चारित्र्य-त्रिधानकी इससे उत्तम विधि हो क्या सकती है ?

(ङ) पडङ्गचेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम् ।
शुश्राव ब्रह्मनिर्घोषान् चिरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् ॥
अथ मङ्गलवादिभिः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः ।
प्राबुध्यत महाबाहुदशप्रोवो महाबलः ॥
(सुन्दरकाण्ड १८ । १-२)

यहाँ हनुमान्जीद्वारा लङ्कामें रावणके जगनेके समयका वर्णन करते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकिने कहा है कि 'ब्राह्ममुहूर्तमें रावण सभी छः अङ्गोंके साथ वेदज्ञ विद्वानों एवं याज्ञिकोंके मन्त्रोच्चारण सुनता तथा कर्णप्रिय गाङ्गलिक वेद-वाक्योंको सुनकर जगता था ।' राक्षस रावणका भी यह दैनिक अद्भुत चरित्र था । क्या आजके भौतिकवादी भारतीय चरित्रके इस आदर्शकी ओर भी ध्यान देना चाहेंगे ?

४-हनुमन्नाटकमें—स्वयं श्रीहनुमान्जीद्वारा रचित 'हनुमन्नाटक'के कुछ अद्भुत चारित्रिक वर्णन देखें—

(क) कृण्टले नैव जानामि नैव जानामि कङ्कणे ।
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥

लक्ष्मणजी रामचन्द्रसे कहते हैं कि 'सीताके आंगूरगोमैंसे मैं बानके दुण्डल और हाथके कंगनको नहीं पहचानता हूँ, केवल प्रत्येक दिन चरणस्पर्श—
पादाभिवन्दनके कारण परके दोनों नूपुरों—पायलोंको

पहचानता हूँ; सीताके ही ये हैं । चरित्रके इस उदात्त पद्यपर टिप्पणी अनावश्यक है ।

(ख) त्रिदशैरपि दुर्धर्या लङ्का गाम महापुरी ।
कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥
लङ्का-दहनके प्रसङ्गमें भगवान् रामचन्द्रके उक्त प्रश्नके उत्तरमें हनुमान्जी कहते हैं—

(ग) निःश्वासेनैव सीताया राजन् कोपानलेन ते ।
पूर्वदग्धात्स्वियं लङ्का निमित्तोऽभवत् कपिः ॥
'सीताजीके शोकोच्छ्वाससे तथा आपके क्रोधानलसे लंका तो पहलेसे ही जल चुकी थी, यह वानर (मैं) तो निमित्त मात्र हुआ ।' शालीनता-विनम्रता तथा उच्च चारित्र्यका यह कितना मार्मिक विधान है, यह कोई भी चारित्र्यवान् समझ सकता है ।

हनुमान्जीकी विनम्रताकी दूसरी उक्ति—

(घ) शाखांमृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः ।
यत्पुनर्लघितोऽम्मोधिः प्रभावोऽयं प्रभो तव ॥
(७ । ४४)

'वानरका पराक्रम तो एक ढालसे दूसरी ढालपर कूदनामात्र है; इतने बड़े समुद्रलङ्घनमें तो केवल प्रभुका (आप रामचन्द्रजीका) ही प्रभाव है ।'

५-श्रीमद्भगवद्गीतामें—वैसे तो सम्पूर्ण गीता चरित्रमय है, प्रत्येक पङ्क्ति उत्कृष्ट आचरण, संकल्प-निष्ठापूर्ण कर्म, कर्मसे प्राप्त भक्ति और भक्तिद्वारा उपलब्ध ज्ञानकी गरिमा प्रतिपादित करती है, जिसका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है, तथापि केवल एक-दो उदाहरणमात्र यहाँ देना आवश्यक है ।

(क) तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
(२ । ६१)

अर्थात् 'इन्द्रियोंको वशमें करके ही प्रज्ञावान् हो सकते हैं, यह विना उच्च चरित्रके सम्भव नहीं है ।
(ख) क्रोधान्भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिधराद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

(२ । ६१)

क्रोधसे संमोह, संमोहसे स्मरणशक्तिका ह्रास, उससे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशके बाद सर्वनाश हो जाता है । अतएव बिना क्रोध-मुक्त हुए चरित्र-निर्माण नहीं हो सकता । यह गीताका संदेश है ।

६-अब कविकुलगुरु कालिदासके कुछ वाक्योंका सौरभ लें ।

कुमारसम्भवम्—

(क) क्षुद्रोऽपि नूनं शरणं प्रपद्ये
यमत्वमुच्चैः शिरसा सतीथ ।

(१ । १२)

अर्थात् नीचके भी शरणागत होनेपर उसे अपना स्नेहा महत्ता है ।

(ख) विकारहेतौ सति विक्रियन्ते
येषां न चेत्तसि त एव धीराः ।

(८ । ५५)

‘सभी विकारों, पथभ्रष्ट होनेके साधनोंके रहते हुए भी जिनके चित्त निरुद्ध नहीं होते हैं वे ही धीर हैं ।’ बिना मुहुर चरित्रके क्या यह सम्भव है ?

(ग) न केवलं यो महतोऽपभायते
शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ।

(५ । ८१)

‘अपशब्दोंका प्रयोग तो दूर रहे, उनके श्रवण भी पापके कारण हैं ।’ अतः अपशब्दका प्रयोग न करे ।

७-रघुवंशम्—गो-सेवाना चरम आदर्श उपस्थापित किया गया है । दिल्लीमें गौरी आदर्श-सेवाकी है । आज गोपश उपेक्ष्य हो गया है ।

(क) आस्थाद्वयङ्गिः कवलैस्तृणानां
कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च ।

अत्र्याहतैः स्वैरगतैश्च तस्याः

सम्राट् समाराधननत्परोऽभूत् ॥

महाराज दिल्लीके वैयक्तिक एवं सामाजिक चरित्र-निर्माणका इस्से उल्लेख क्या उदाहरण हो सकता है ?

अभिज्ञानशाकुन्तलम्—नाटकके आदि भागमें ही

महाराज दुष्यन्तको कण्वके आश्रममें प्रवेश करते समय बैखानस कहता है—‘एष खलु कण्वस्य कुलपतेः तु प्रात्निकीतीरमाश्रमो हृद्दयते, न चेदम्यकार्योतिपातः तथा प्रविश्य प्रतिगृह्यनामातिथ्यसत्कारः’ अर्थात् मालिनी नदीके तटपर कुलपति कण्वका आश्रम है, अतएव बड़ी शालीनता, बड़ी विनयके साथ प्रवेश करके आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करें जिससे वहाँ किसी भी कार्यमें जरा भी विघ्न-बाधा न हो । आश्रममर्यादाकी रक्षामें चारित्रिक शीलानाम यह निदर्शन आजके विद्यालयोंके लिये अनुकरणीय आदर्श है ।

(ख)-भवणित नम्रास्तरयः फलोद्भवाः—(५ । १६)

फल होनेसे वृक्ष नम्र होते हैं, इत्यादि वाक्य चरित्रोन्नायक हैं । चरित्र-विधानके लिये नम्रता आवश्यक गुण है ।

८ मेघदूतम्—तो कविकुलगुरुने ‘अर्थान्तरन्यास’ अलंकारके चमत्कारमें चारित्रिक निदर्शनसे चर्चित कर दिया है । यथा—

(क)-‘याच्छा मोघा धरमधिगुणे नाधमे लब्धकामाः’
(पूर्वमेव)

‘गुणवान् व्यक्तियोंसे याचना निष्फल होना श्रेष्ठ है, किन्तु नीचसे याचना सफल होना भी निवृत्त है ।’

(ख)-‘मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः’
(पूर्वमेव)

‘मित्रोंके कार्यको अपना ममज्ञ महान् व्यक्ति मन्द नहीं होते हैं ।’

(ग)-न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया स्त्रयथाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ।
(पूर्वमेव)

‘नीच व्यक्ति भी मित्रके पूर्वकृत उपकारको स्मरण करके विमुख नहीं होते हैं; जो महान् हैं उनका तो क्या कहना है ।’

(घ)—‘आपन्नानि प्रशमफलाः संपदो ह्युत्तमानाम्’
‘उत्तम व्यक्तियोंकी सम्पत्तियाँ तो आतंकि प्राणके
लिये ही होती हैं ।

(ङ)—नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।
(उत्तरमेघ)
‘चक्रनेकी धूरीकी तरह गनुष्योंकी दशा ऊपर-नीचे
होती है, यह प्रकृतिका नियम है ।’

९.—‘महाकवि’ भारविके ‘किरानार्जुनीयम्’ महा-
काव्यमें दुर्योधनके उन्न चरित्रका दिग्दर्शन कराते
हुए कहा है—

(फ)—रुतारिपटुवर्गजयेन मानवी-
मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना ।
विभज्य नत्तद्वियमस्ततन्द्रिणा
धितन्यते तन नयेन पौरुषम् ॥

अर्थात्—‘मानवताके उच्च धरातलपर पहुँचनेकी
कागना करते हुए दुर्योधन काम, क्रोध, मद, लोभ,
मोह, मात्सर्य—इन छः रिपुओंपर विजय प्राप्त कर
दिन आत्स्य-हित छोकर कार्य-विभाजन करके
तानिसे प्राप्त राज्यको अब नीतिद्वारा पुरुषार्थको फँला
रहा है ।’ (ग)—श्रीपत्नी युधिष्ठिरसे कहती है—

भयादभेपु प्रमदाजनादितं
भवत्यभिरंतेप श्यानुशासनम् ।
तथापि वन्दुं व्यवसाययन्ति मां
निगन्तनागीममया दुराधयः ॥

अर्थात्—‘आपके सदृश महान् व्यक्तिके प्रति मुझ-
जैसी अल्पके द्वारा कुछ कठना आक्षेपकी तरह है,
किर भी नागी-मुलभ हृदयकी आह मुझे कुछ कहनेकी
प्रेरणा दे रही है ।’ उपर्युक्त दोनों पद्य अपने-आपमें
उदात्त चरित्रके उन्नत दृष्टान्त हैं ।

१०.—महाकवि भवभूतिके ‘उत्तररामचरितम्’में—
उत्कृष्ट चरित्र-विधानकी उच्च शिखरपर रखते हुए
कहा है—

(क)—लौकिकानां हि साधूनामर्थं चागनुवर्तते ।
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥
(१ । १०)

अर्थात्—‘आधुनिक सामान्य मुझ-जैसे व्यक्तियोंकी
वाणी अर्थ-वस्तुके पीछे चलती है, जैसे ‘आग’को ही
आग और ‘पानी’को ही पानी कहते हैं; लेकिन
त्रिकालज्ञ ऋषिगणकी वाणीके पीछे ही अर्थ (वस्तु)
चलता है’, जैसे वे यदि ‘आग’को पानी और ‘पानी’को
आग कह दें तो वे धैसे ही हो जाते हैं ।

(ख)—स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि ।
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥
(१ । १२)

श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि लोगोंके, समाजकी आराधनाके
लिये, इच्छापूर्तिके लिये मैं स्नेह, दया, सौख्यको कौन
कहे, जानकीतकको छोड़नेके लिये प्रस्तुत हूँ, लोकआराधनके
लिये जानकीको त्याग देनेमें भी मुझे तनिक व्यथा
नहीं होगी ।’ यह है लोकआराधकका आदर्श चरित्र ।

महाकवि ‘भास’ अपने ‘स्वप्नवासवदत्तम्’में—
उत्तम आचरणरूपी चरित्रकी ओर इंगित करते हुए
कहते हैं—

(क) ‘कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याद्याया’
(१ । ३)

‘इस तपोवनको कौन अज्ञानी अपनी आज्ञासे ग्राम
बना रहा है’ ? तात्पर्य यह कि तपोवनकी मर्यादाकी
रक्षा चरित्रशीलता है, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

(ख) गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः ।
कर्तारः सुलभा लोके विद्यातारस्तु दुर्लभाः ॥
इसके द्वारा गुणज्ञ होनेका निर्देश देते हैं ।

१२.—चाणक्य—भर्तृहरि प्रभृति नीतिकारोंके नीति-
श्लोकोंमें तो सम्पूर्ण चरित्र-विधानकी ही विधि
है । निम्नांकित छोटे-छोटे कुछ पद्योंद्वारा उदात्त
चरित्र-विधानका मार्गदर्शन कराया गया है जो स्वर्णपात्रमें
गङ्गाजल-सदृश है ।

मातृवत् परशुरेषु परद्वेषेषु लोष्टवत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥

कामिनी-काश्चनपर रिजय और समदर्शी होनेका इतने स्वल्प शब्दोंमें इतना बड़ा उपदेश शायद ही अन्यत्र कहीं हो । यह पच गायत्रीमन्त्रके समान पवित्र है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

सारांश यह कि यदि अच्छा फल चाहते हैं तो कर्म भी वैसा ही करें । ऐसा नहीं कि पुण्यका फल चाहे और पापकर्म करें, जैसा कि सामान्यतया देखा जाता है— जब कि पापका फल वाञ्छनीय नहीं है ।

‘क्षीयन्ते ह्यलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ।’

संसारके सभी आभूषण तुच्छ हेय या नाशवान् हैं, केवल ‘गौणी’ ही सच्चा आभूषण है । फलतः चारित्र्यनिर्माण-हेतु सत्य-प्रिय-मधुरभाषी बनें ।

‘योऽयं शुचिः स हि शुचिः न मृद्धारिशुचिः शुचिः ।’

साधुन-शैम्पसे ‘धाय’ लेनेसे पवित्रता नहीं होती, पवित्रता तो अर्थ-धनके आदान-प्रदान, उसके प्रति अनासक्तभाव होनेसे ही सम्भव है ।

एकेनापि सुपुत्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना ।

घासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥

एक सुगन्धित पुत्रसे भी जैसे सम्पूर्ण वन सुरभित होता है, वैसे ही एक ही सुपुत्रसे वंश उज्ज्वल होता है । चारित्र्य-सम्पन्न पुत्र ही सुपुत्र है ।

१२-महाकवि ‘भाष्य’के ‘शिशुपालवध’ महाकाव्यमें शाहीन व्यवहारका दिग्दर्शन कराते हुए नारदजी श्रीकृष्णके यहाँ पहुँचते हैं तो भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

हरत्यद्यं सप्रति हेतुरेष्यतः
शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभम् ।

शरीरभाजं भगवोयदर्शनं
व्यनक्ति कालधितयेऽपि योग्यताम् ॥

(१ । २६)

(आप नारदजीके) दर्शन अतीत, वर्तमान और अनागत तीनों कालोंके मेरे पुण्योंके परिणाम है ।

न्यमेव साक्षात्करणोय इत्यतः

किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि ।

(१ । ३१)

नारदजी कहते हैं कि आप ही (श्रोत्रेण ही) सभीके लिये साक्षात्करणोय हैं—दर्शनके उद्देश्य हैं, इसके अतिरिक्त योगियोंके लिये भी कौन-से महान् कार्य हैं ? अर्थात् आपके दर्शनसे मोक्ष भी न्यून है ।

स्वामिमानिताका उपदेश देते हुए ‘भाव’ कहते हैं—अपमानित जीवनसे धृति ही श्रेष्ठ है, जो पैरके खोरसे ऊपर उठती है ।

१४-महाकवि श्रीदर्पने अपने अति प्रसिद्ध नैपथीयचरितम्में विद्याक्री व्यावहारिक प्रक्रियाका निर्देश किया है—

मृगया न विगीयते नृपैरपि धर्मागममर्मापारगैः ।
स्पर्द्धादरमां यदत्यजस्तव धर्मः सद्यो द्योज्ज्वलः ॥

निगमागमनिष्णात राजा भी शिकारसे मिथिल नहीं होते, फिर भी आपने जो मुझ हंसको छोड़ दिया है, वह तो आपकी उज्ज्वल दया-धर्मका ही उदाहरण है । दया चरित्रका उत्कृष्ट गुण है ।

१५-अन्तमें हम यहाँ महाकवि बाणभट्टकी ‘कादम्बरी’से ‘शुक्रनाशोपदेश’की कुछ पङ्क्तियोंको उद्धृत करनेका लोभ सवरण नहीं कर पा रहे हैं । यदि महाभारतमें सारभूत आत्मवत् ‘भगवद्गीता’ है तो कादम्बरीमें शुक्रनाशोपदेश है, जिसे मनीषिगण ‘वाण-गीता’ भी कहते हैं ।

कामिनी-काश्चनपर रिजय प्राप्त यदि
आकाशके तारे तोड़ना नहीं है तो

चवाना तो अवश्य है। अपने दीर्घकालीन अध्यापन-कालमें छात्रोंके विस्लेषणके क्रममें शाश्वत सत्यके रूपमें स्थिर उक्त मेरी पङ्क्तियाँ बहुचर्चित रहीं। इसमें भी 'काश्चन'की प्रखरता ही 'कामिनी'के प्रति संलग्नताकी मुख्य कड़ी है—यह स्पष्ट है। संस्कृत-वाङ्मयकी प्रत्येक रचना इन दोनों (कामिनी-काश्चन)से बचने-सतर्क रहने, सावधानतासे उपयोग करनेकी शिक्षा देती है। यही चरित्र-निर्माणका मूलाधार है। जो इनसे बचा, वह चरित्रवान् बना।

'शुकनासोपदेश'में बाणभट्टने कुमार चन्द्रा-पीडको राज्याभिषेकके बाद ही वृद्ध विद्वान् 'शुकनाश'के द्वारा लक्ष्मी-मदसे बचनेके उपाय लक्ष्मीके प्रबल अजेय-अपरिमेय प्रमादका जो वर्णन किया है, वह न केवल संस्कृत-वाङ्मय या भारतीय वाङ्मय अपितु विश्ववाङ्मय-का अद्भुत अद्वितीय उदाहरण है जो परम कटु होते हुए भी परम सत्य है। उसीका कुछ मात्र अंश 'चारित्र्य-विधान'के मूल स्रोतके रूपमें मैं उद्धृत कर रहा हूँ। शुकनासका कथन है—

'अपरिणामोपशमे क्षारुणोलक्ष्मीमदः, न ह्य-धमपरिचित्तमिह जगति किञ्चित् यथेयमनार्या। लब्धाऽपि खलु दुःखेन परिपाल्यते, दृढगुणपाश-संदाननिष्पन्शीकृताऽपि नश्यति। न परिजनं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रममनु-यते, न शीलं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न धर्ममनुरुध्यते, न त्यागमाद्रियते, न विशेषरतां विचारयति गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति।'

सारांश—यह अनार्या लक्ष्मी सक्ती अपरिचिता है, सुरक्षित रखनेपर भी भाग जाती है तथा इसके लिये

कोई गुण, कोई धर्म, कोई योग्यता, कोई भी उदात्त चरित्र्य हेय है, त्याज्य है, अस्पृश्य है। यह देखते-देखते गन्धर्वनगरके समान अदृश्य हो जाती है।

'कुमार, महामोहान्धकारिणि राजतन्त्रे तथा प्रयतेथाः यथानोपहस्यसे जनैः, न विनिन्देच्च साधुभिः, न धिक्क्रियसे गुरुभिः, नोपलभ्यसे सुहृद्भिः, न शोच्यसे विद्वद्भिः।'

'ईश्वरतां दधानाप्यशिवप्रकृतिं दधाना, अमृत-सहोदराऽपि कटुविपाका, संवर्धनवारिधारा तृष्णा विपवल्मीनाम्, परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणाम्, तिमिरोद्भतिः शास्त्रदृष्टीनां पुरः पताका सर्वा-विनयानाम्, प्रस्तावना कपटनाटकस्य—इत्यादयः।'

'अर्थात्—सर्वथा मोहान्धकारके गर्तमें ढकेलनेवाली यह लक्ष्मी अकल्याणकारिणी, सभी दुरगुणोंकी जड़, सभी अधिनयोंकी विजयपताका तथा सभी कपट-छलमय नाटकोंकी प्रस्तावनास्वरूपा है।

अतएव कुमार। ऐसा प्रयत्न करो कि साधु, विद्वज्जन तुम्हारा उपहास-निन्दा न करें। मित्रगण उपालम्भ न दें और कोई भी व्यक्ति तिरस्कार नहीं करे। चरित्रका ऐसा आदर्श नम्रता और बड़ोंकी संगतिसे निर्मित हो सकता है।

उपसंहार—

इन संक्षिप्त उपर्युक्त कुछ उदाहरणोंसे ही यह स्पष्ट है कि समग्र संस्कृत-वाङ्मय 'चारित्र्य-विधान'की प्रक्रियासे परिपूर्ण है। क्या भारतीय प्रशासन और इस राष्ट्रके विवेकशील व्यक्ति इस ओर अब भी ध्यान देंगे जब कि भारतसे चरित्रका लोप होता जा रहा है ?

भगवान् इस राष्ट्रकी रक्षा करें यही प्रार्थना—
मङ्गलकामना है।

महाकवि कालिदासकी चारित्रिक उद्भावनाएँ

(लेखक—भीकामेश्वरजी उपाध्याय)

महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृतिके मूल तत्त्वोंको, प्रकृतिकी अनस्याओंको एवं मानव-मनके चाञ्चल्य स्थायिदि भागोंको अपनी सूत्रम अनुभूति एवं शाख-चक्षुसे अत्यन्त समीपसे परखते हैं। कालिदासका लोका-सामञ्जस्य अपने-आपमें अनूठा है। कालिदास पूरे विश्वके कवि हैं। अतः इतनी लम्बी युगयात्राके बाद भी उनकी वाक्यामृतधारा शिथिल होनी नहीं दीखती। फलतः कालिदास नाम अब भारतीय संस्कृति, शास्त्र, उल्लेख चिन्तन आदिका पर्याय बन चुका है।

कालिदासकी विशेषता उपमाके साथ जुड़ी हुई है। उपमालंकारका सर्वाधिक वैशिष्ट्य यह है कि इसमें तीव्र अनुभूति और गहरी संवेदना होती है। यह अनुभूति उपमेय और उपमानके बीच सादृश्यको याथातथ्य रूपमें चित्रित करती है। इसमें अतिशयोक्ति आदिकी तरह मात्र कोरी कल्पना नहीं होती। अतः कालिदास अपने काव्योंमें सर्वत्र मानवीय किंवा प्राकृतिक गुणोंकी ही अन्वेषणा करते हैं। प्रकृतिके विशेष पूजक होते हुए भी महाकवि कालिदास आदर्श मानवताके स्रष्टा हैं।

चरित्रको सदासे ही प्रधानता प्राप्त हुई है। अतः मानवके चारित्रिक गुणोंकी परिचल्यना कालिदासने अत्यन्त प्रौढता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकताके साथ की है। महानरिने चरित्रके प्रत्येक पहल्लपर अपना विचार प्रकट किया है। रघुवश महाकाव्यमें उन्होंने रघुवशियोंके गुणोंका क्रमशः आख्यान किया है—आजन्मशुद्धता, फलप्राप्तियर्पत्य कार्यसलग्नता, यथानिधि यजन, दानशीलता, अपराधकी कटोर दण्ड-व्यवस्था, त्याग, सत्यता, मृदु-भाषिता, यशके लिये विजय करना, प्रजापत पावन

करना, शैशवकालमें विषार्जन करना, यौवनकालमें नियम-सेवन, वृद्धावस्थामें वानप्रस्थवृत्तिना परिपात्रन एवं योगद्वारा इस शरीरका परित्याग करना; इत्यादि।

भारतीय संस्कृतिकी मूल विचारधाराओंके अनुकूल एक मानवमें इससे अधिक चरित्र-निर्माणकी और क्या कल्पना हो सकती है! दिलीप एवं रघु अदिमें ये सभी गुण नियमान थे। इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त भी महापरिने रघुमें अन्य चारित्रिक गुणोंको दर्शाया है। बुद्धिकेसात सूक्ष्ममेद होने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

शुभ्रया भवत्तं चैव प्रहृषं धारत्तं तथा ।
कदापोहोऽप्यविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥

इन्हीं गुणोंसे व्यक्ति महान् होता है।

महाकवि कालिदासके अनुसार यहाँ कतिपय चारित्रिक गुणोंका उल्लेख किया जा रहा है।

संयम—संयम मानव-जीवनको देवत्वकी ओर ले जाता है। संयमी व्यक्ति संसारमें प्रतिष्ठित होता है। संयमद्वारा शून्यपर विजयको परिचल्यना भारतीय संस्कृति में प्राप्त होती है। रघुवशियोंमें कालिदासने इसी वैशिष्ट्यको दिखाया है। कालिदासना प्रत्येक प्रमाण पात्र संयमी है। कनिने महाराज दिलीपके जीवनमें संयमके स्थायी भावको दिखाया है—

अन्तरहृदयस्य विषयवैरिधानां पाण्डुरजः ।
तस्य धर्मरतेरासाद् वृद्धत्वं जरसा विना ॥
(खु० १।२२)

‘नियमसनापर सदा होनेके कारण राजा दिलीप यौवनकालमें भी बुद्धके महत्त्वमें प्रम थे।’ महाकवि कालिदास वामवृत्तसे निम्न हो मानव-

रसकी ऊर्ध्वगामिनी यात्रामें विश्वास करते हैं। काम-संतप्त होकर प्रेमके लिये पैर उठानेको वे तुच्छ एवं गर्हित समझते हैं। उनके कुमारसम्भवमें माता पार्वती शंकर भगवान्को धर्मभावनासे प्राप्त करना चाहती हैं। वे शिवको अकाम, योगी एवं अकिंचन जानते हुए भी तपस्यामें संलग्न दीखती हैं—

ममात्र भावैकरसं मनः स्थिरं
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते ।
(कुमा० ५।८३)

मनुष्य अपने जीवनमें पारमार्थिक यत्नकी प्रेरणा, अवधारणा आदिसे संतुष्ट एवं सुखी रहता है।

त्याग—मनुष्यमें त्यागकी भावना, लोकोपकारिता एवं साहाय्यकी इच्छा होनी चाहिये। दीन-हीन-संतप्त जनोकी हित-कामनामें संलग्न मनुष्य ही मानवताका सबसे बड़ा आदर्श प्रमाण होता है। महाराज दिलीप अपने राज्यमें प्रजासे जितना कर ग्रहण करते थे, उससे 'दिक' वे उन्हें प्रदान भी करते थे। यह त्यागकी ही भावना है। स्वयंके लिये संप्रहृती प्रवृत्ति मनमें उत्पन्न होनेसे मनुष्य त्याग नहीं कर सकता। अतः राजा दिलीप या दुष्यन्त प्रजा-हितमें ही संलग्न रहना अपने जीवनकी चरम-परिणति मानते हैं; यथा—

प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।
सहस्रगुणमुन्नादृमादत्ते हि रसं रविः ॥
(खु० १।१८)

× × ×
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकोद्देशतोः
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधैव ।
अनुभवति हि मूर्धा पादपस्तोत्रमुष्णं

शमयति परितापं छायाया संश्रितानाम् ॥
(शा० ५।७)

अन्तर्वाशुद्धना—मनुष्यको सत्त्व स्वभावका होना चाहिये। अन्तर्वाशु चेतना एवं कार्यामें पवित्रताकी

मन्दाकिनी अजस्र प्रवाहित होती रहनी चाहिये। मानसकी शुद्धतापर महाकविने सर्वत्र कलम दौड़ायी है। माँ रीता परित्याग-दुःखसे दुःखित होकर भगवती वसुंधरासे प्रार्थना करती हैं—'यदि मैंने वाक्, मन एवं कर्मसे पतिके विपरीत आचरण न किया हो तो विश्वम्भरे ! फटो, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारी गोदमें सदाके लिये प्रविष्ट हो जाना चाहती है।'

वाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे ।
तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्धानुमर्हसि ॥
(खु० १५।८१)

हुआ भी यही—उस विशुद्धात्मा सतीके करुण क्रन्दनसे धरित्रीकी छाती फट गयी—

सा सीतामङ्गमारोप्य भर्तृप्रणिहितेक्षणाम् ।
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन् पातालमभ्यगात् ॥
(१५।८४)

राजा दुष्यन्त कष्वाश्रममें प्रविष्ट हो शकुन्तलको देखते हैं और प्रथम दर्शनमें ही उसके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। अपनी अनुरक्तिका कारण सोचते हुए वे कहते हैं—

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा
यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः ।
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥

'मेरे आर्य मनमें अप्राज्ञ कन्याके प्रति अनुराग उत्पन्न हो ही नहीं सकता।' ऐसा आत्मविश्वास उसी व्यक्तिको हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अत्यन्त सात्त्विकी, खच्छ एवं संशयनिमुक्त हो।

सेवाभावना—अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति या अशक्यके प्रति मानवके मनमें सहज सेवा-भाव होना चाहिये। सेवाकी जितनी दिव्य निदर्शना महाकवि कालिदासके खुवंशमें प्राप्त होती है, सम्भवतया वैसी उत्कृष्ट कल्पना

विश्वके किसी भी साहित्यमें निरले ही समुपलब्ध होगी। महाराज दिलीप गो-सेरामें निरत हैं। जब नन्दिनी चलती है तब वे भी चलते हैं, जब वह खानो है तब वे भी भोजन करते हैं, जब वह आराम करती है तब वे आराम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरहसे छाया अपने आश्रयका अनुसरण करती है। * नन्दिनीके सिंहसे आक्रान्त हो जानेपर राजा दिलीप अपने प्राणोंका भी उत्सर्ग करनेके लिये तैयार हो जाते हैं। वे सिंहसे अपने शरीरका भक्षण कराकर बदलेमें गायत्री छोड़नेके लिये कहते हैं—

सेयं स्वदेहार्पणनिष्फयेण
स्याद्या मया मोक्षयितुं भवत्तः।
न पारणा स्याद् विहता तवैवं
भवेद्भुक्तश्च मुनेः क्रियाथः ॥
(ख० २।५५)

शुश्रूषा मानवता नैतिक कर्तव्य है। शकुन्तल-नाटकमें महाकविने कण्वके मुखसे शकुन्तलाको शुश्रूषाका दिव्य मन्त्र दिया है। मानव-जीवनकी सफलता अपने चतुर्दिक् प्रेम उत्पन्न करनेमें ही है। प्रेम सेवासे पुष्ट होता है। अतः महाकविने कण्वके मुखसे शकुन्तलाको संदेश दिलाया है—

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तृविमरुतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगव्यनुत्सेकिनी
याम्येवं गृहिणीपदं युवतयो यामाः कुलस्थाधयः ॥
(शा० ४।१८)

नारी-शरीर भोगेषु-लोकका आधारमात्र ही नहीं है। महाकविने नारीके कार्यगौरवका उल्लेख करते हुए उसके चरित्रको अतिरिस्तृत दिखलाया है। रूपाश्रयी रुद्राने भी उनमें अदस्य हैं, लेकिन उस प्रचण्ड काम-प्रवाहमें वे बहते नहीं हैं। वहाँ भी उन्हें नारीके अनेक विशुद्ध स्वरूप दिखायी पड़ते हैं। अतः उनका अज

इन्दुमतीके पार्थिव शरीरके लिये नहीं, अतित उसके आन्तरिक सौन्दर्य, शील, लज्जा, सहयोग आदिके दारुण विप्रयोगसे दुःखित हो चीन्कार कर उठता है।

गृहिणी सचियः सत्ता मियः
प्रियशिष्या ललिते फलाधिषी।
करुणायिमुखेन मृत्युना
हरता त्वां वद किं न मे ह्यनम् ॥
(ख० ८।९७)

निरभिमानीता—क्षुद्र अहंनारसे प्रेरित किया हुआ सभी अनुग्रह तामसी माना जाता है। तामसी दानसे सार्विक ग्रहण उत्तम होता है। महानारिके प्रत्येक प्रधान पात्रमें निरभिमानीता और निरभिमानीता झलकती है। द्वारपर आये हुए अतिथिका स्वतः दीङ्कर स्वागत करना खुबशी राजाओंको कुलक्रमसे प्राप्त है। वे अतिथिको देवता मानते हैं, अतः उनकी पूजा करते हैं। कौत्स और खुना प्रथम मिळन और सत्कार कितना छाष्य और अनुकरणीय लगता है—

तमर्चयित्वा विधिपद् विधिद-
स्तपोधनं मानधनाप्रयायी।
विराम्पतिविष्टरभाजनारात्
कृनाञ्जलिः कृत्यत्रिदित्युवाच ॥

भारतपर दान देनेवाले तथा दान लेनेवाले समुचित पात्रोंका देश है। यहाँका याचक अपनी आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता और दाता उसे अधिक देना चाहता है। आज हमारा वह पूर्व चरित्र न जाने भूतके किस अन्तःकालमें सिमटकर छुस हो गया। आज भी हमें अपने आचरणको लोकविश्वासी बनानेकी आवश्यकता है, जैसा कि खु और कौत्सके प्रति अयोध्याकी जनता विश्वस्त थी, यद्यपि दाता राजा है, याचक वनवासी साधारण अध्येता।

● सित. सितामुचलितः प्रयाता निपेदुभीमासनवन्धधोरः।

जलाभिलाषी जलमाददाना छायेव ता भूततिरन्वगच्छत् ॥ (ख० २।६)

+ वनस्य साष्टेगनिवासिनसौ द्रावप्यभूतामभिनन्दसखी। गुरुप्रदेयाधिकिनि.शृङ्गेयौ नृपोऽर्थिकामादधिकप्रदध

(ख० ५।११)

छल-पाखण्डका वर्जन—अपने किसी भी कार्यसे किसी अन्य व्यक्तिको छलना एक अधम वृत्ति है। इस वृत्तिसे चरित्रका अधःपतन होता है। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृतिके संवाहक कवि हैं। उन्होंने छल-छद्म चिन्तानुरक्तजनोंकी अत्यन्त तीक्ष्ण शब्दोंमें भर्त्सना की है। राजा दुष्यन्त शकुन्तलासे अपने ऐकान्तिक सम्बन्ध-को स्वीकार न कर उसे लज्जित करते हैं। इसपर शकुन्तलाका पवित्र चित्त आहत होकर विलख उठता है। वह कहती है—अनार्य ! अपने हृदयके ही समान दूसरेके हृदयको समझते हो। तुम्हारी धर्मकञ्चुकयुक्त आकृति ठीक उसी तरह की है, जिस तरह तृणाच्छन्न-कूपकी प्राणघातक भयंकरता अदृष्ट होती है। एक राजाको एक साधारण नागरिक राजसभामें इस तरह तभी कर सकता है, जब उसके अन्तरमें सार्विक तेजकी चमचमाती अप्रतिहत दीप्ति दहकती हो। यही नहीं शार्ङ्गरेव राजाको अत्यन्त तिरस्कृत भी करता है—

आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यः
तस्य प्रमाणं घृचनं जनस्य ।
परातिसंभानमधीयते यः

विचेति ते सन्तु किलासवाचः ॥

(अभि० शाकु० ५ । २५)

अतः छल-छद्म, पाखण्ड-वृत्तिद्वारा दूसरेको ठगनेवाला समाजका कार्यक होता है, उसे सर्वत्र पददलित और धमगान्ति होना पड़ता है।

महाकवि कालिदास शारीरिक सुन्दरताकी निदर्शना तो करते ही हैं, साथ-ही-साथ आभ्यन्तरिक एवं आत्मिक पेशव्यताका भी प्रत्याख्यान करते हैं। स्वभावशुद्धि, आत्म-शुद्धि, बुद्धि-शुद्धि आदि चारित्रिक गुणोंसे मानव देवत्वको प्राप्त ही नहीं करता अपितु उसे अतिक्रान्त कर और ऊपर

उठता है। कालिदासने कतिपय स्थलोंपर महेन्द्रको स्वर्गसे धरतीपर लाकर पुरुषके बल, वीर्य एवं गुणोंके सामने अवनत कराया है। महाकवि शीलवान् व्यक्तित्वके सुन्दर पुरुषको तैयार करनेमें अनवरत संलग्न दीखते हैं। उनका नायक धीर, गम्भीर एवं संयमी होता है। यथा—

ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः ।

गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव ॥

(रघु० १ । २२)

आजके इस अर्थवैशाचिक युगमें द्रव्यके लिये मानव अनैतिक कार्य करनेके लिये उद्यत है। अपराध मनोवृत्ति बन चुका है। ऐसी स्थितिमें अभावसे जूझता मनुष्य यदि अपने साहसिक अभियानमें सत्यताको बनाये रखता है तो वह पूज्य है, नमस्य है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष पुरुषार्थोंका सामान्य सेवन समाजको स्थायित्व प्रदान करता है। अतः चारित्रिक शिक्षाका महत्त्व ऐसे युगमें अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

प्रकृतिका द्वार सबके लिये खुला है। आज भी पवन सुगन्धित है, पुष्प अभिराम हैं, धरित्री सारस-हंस-मयूरसे परावृत्त है। मात्र आवश्यकता है अकुण्ठित बुद्धिकी जो सत् और असत्को विवेककी आँखोंसे देख सके, सृष्टिका आनन्द ले सके। करुणाकी स्वर्गीय अमृत-लहरीको प्रवाहितकर जन-जनका अभिप्रेक करनेको महाकवि तैयार बैठे हैं।

अभिमानका त्याग कीजिये, क्योंकि भगवान् अष्टमूर्ति भी अभिमानरहित हो संसारका भरण-योपण करते हैं, वही हमें सन्मार्गके प्रति प्रेरित करेंगे—

अष्टाभियस्य कृत्स्नं जगदपि तनुर्विप्रतो नाभिमानः ।

सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसां वृत्तिमीशः ॥

जैनदृष्टिमें चारित्र्य

(लेखक—डॉ० श्रीरञ्जन सुरिदेव, एम० ए० (प्राकृत-जैनशास्त्र, संस्कृत हिन्दी), स्वर्णपदक प्राप्त, पी एच्० वी०, साहित्य आनुवंशिक पुराण-जैन-दर्शन-पाल्याचार्य; व्याकरणतीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार)

चारित्र्य मानव-जीवनके उदात्तीकरणका सर्वसामान्य मूलमन्त्र है। इसीलिये ब्राह्मण और श्रमण सभी सम्प्रदायोंके भारतीय शास्त्रकारोंने एक स्वरसे प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रपर ध्यान रखनेका आदेश दिया है—‘प्रत्यहं प्रयवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः’ (शाङ्गधर प०)। चरित्र-बल सबसे बड़ा बल माना गया है। भगवान् महावीरने तो ‘चारित्र्यको मोक्षमार्गके प्रधान अङ्गके रूपमें स्वीकृत किया है। ज्ञातव्य है कि जैनाचार्योंने प्रायः ‘चरित्र’की जगह सर्वत्र ‘चारित्र्य’ शब्दका व्यवहार किया है।

जैनियोंकी ग्राह्यत्रि—आचार्य उमास्वामि (ई० प्रथम शती) रचित ‘त्तरार्थसूत्र’का पहला ही सूत्र है—
‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः।’
अर्थात् ‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ही मोक्षमार्गके निर्देशक उपायभूत तत्त्व हैं। ‘पञ्चाध्यायी’, (श्लोक स० ४१२-४१३) में भी कहा गया है कि ‘त्तरार्थकी प्रतीतिके अनुसार क्रिया करना ‘चरण’ या ‘आचरण’ कहलाता है, अर्थात् मन, वचन और कार्यसे शुभ कर्मोंमें प्रवृत्त रहना चरण है—

‘चरणं चास्त्रायच्छेतोर्भिन्त्यापारं शुभकर्मसु।’

‘त्तरार्थसूत्र’की टीका ‘स्वार्थसिद्धि’ (१।१।६। २) में इसी चरणको चारित्र्य माना गया है—
‘चरति चर्यते अनेन चरणमात्रं वा चारित्र्यम्।’
अर्थात् ‘जो आचरण करता है या जिसके द्वारा आचरण किया जाता है अथवा आचरण करना मात्र ‘चारित्र्य’ है।’ ‘भगवती-आराधना’ (८।४१।११) में कहा गया है कि ‘जिससे हितको प्राप्त करते हैं और अहितका निवारण करते हैं, उसे ‘चारित्र्य’ कहते

हैं; अथवा सज्जन पुरुष जिसका आचरण करते हैं, उसे ही ‘चारित्र्य’ समझना चाहिये—
‘चरति यागि येन हितमातिम् अहितनिवारणं चेति तच्चारित्र्यम्। चर्यते सेच्यते सज्जनैरिति वा चारित्र्यम्।’
जैनयोग प्रायः निवृत्ति-मार्ग होते हैं, इसलिये वे मूलतः सत्कारकी कारणभूत वाच्य और अन्तरङ्ग क्रियाओंसे निवृत्त होनेको ही ‘चारित्र्य’ मानते हैं।

व्यवहारनय (व्यापक दृष्टिकोण) तथा निश्चयनय (आमनिष्ठ दृष्टिकोण) के अनुसार चारित्र्य दो प्रकारका होता है—वाच्य और आभ्यन्तर। इन्द्रिय-समय ब्रह्म चारित्र्य है और प्राणसमय आभ्यन्तर चारित्र्य—यद्यपि विविध निवृत्तिमूलक परिणामोंकी दृष्टिसे चारित्र्यके अनन्त भेद होते हैं। महाव्रतों, ईर्या (परिव्रजन) आदि पाँच समितियों, मन, वचन और काय—इन त्रिगुणियोंका पालन करना तथा क्षुधा, तृष्णा आदि बर्हिष परीपहोंको सहन करना—ये चारित्र्यकी भावनाएँ हैं। चारित्र्यमें ‘सम्यक्’ विशेषणका प्रयोग अज्ञानपूर्वक आचरणके निराकरणके लिये ही किया गया है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके बाद ही सम्यक्चारित्र्य सम्भव होता है।

‘आमानुशासन’ (श्लोक स० १२०-१२१) में उल्लेख है कि साधु पुरुष पहले दीपकके समान प्रकाश-प्रधान होते हैं, तदनन्तर वे सूर्यके समान ताप और प्रकाश दोनोंसे सुशोभित होते हैं। पुनः वे बुद्धिमान् साधु पुरुष मित्यातत्त्वके त्याग और सम्यक्त्वके प्रहणद्वारा दीपज्योतिके समान ज्ञान और चारित्र्यसे स्वयम्प्रकाशित होते हैं। उसके बाद वे कर्मरूप काजलको वमन (निरादृत) कर स्व और परको प्रकाशित करते हैं—

प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यान् प्रदीप इव स्वयम्भा ।
पश्चान्नापप्रकाशाभ्यां भास्वानिव हि भास्वनाम् ॥
भूत्वा दीपापमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वरः ।
स्वमन्यं भाग्यवन्त्येष प्रोद्धमत्कर्मकज्जलम् ॥

पूर्वोक्त मध्यम, समिति, गुप्ति और पर्याप्तका धारण-
रूप चारित्र्य शुद्धताकी प्राप्तिका कारण है और वाच्य-
शुद्धि (शरीरशुद्धि) तथा आभ्यन्तर-शुद्धि-(मनःशुद्धि-
का मध्यमक कारण । 'चारित्र्यपाद'-(गाथा सं० ९)के
अनुसार—जो ज्ञानी अपूर्वदृष्टि होकर सम्यक्वाचरणरूप
चारित्र्यमें शुद्ध होने हैं, वे यदि संयमाचरणरूप चारित्र्यसे
भी शुद्ध हो जायें तो शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ।
'वृष्ट् नपचक्र'-(गाथा सं० २०४)के अनुसार,
सगम अवस्थामें भेदोपचाररूप जिस चारित्र्यका आचरण
किया जाता है, उर्मीका शीतगम-अवस्थामें अभेद और
अनुपचारसे आचरण करना चाहिये । सगम चारित्र्यमें
वाच्य क्रियाओंका विकल्प रहता है और शीतगम-
अवस्थामें उनका विकल्प नहीं रहता । सगम चारित्र्यमें
शुद्ध वाच्य-व्यागके प्रति जानी है और शीतगम-अवस्थामें
अन्तरङ्ग-व्यागके प्रति ।

इसमें स्पष्ट है कि जैनदृष्टिमें चरित्र केवल सदाचार
या शिष्टाचारका ही सीमित नहीं, अपितु संयमका
ही पर्याय है, जो निर्वाण-प्राप्तिके कारणभूत
तत्त्वोंसे युक्त हुआ है । यहाँ मोक्षमार्गकी प्राप्तिके
कारणभूत चारित्र्यके सामान्य तत्त्वोंका विवरण
उपलब्ध किया जा रहा है ।

महाव्रत—हिंसा, असत्य, चोरी, मिथुन और
परिग्रहमें मन, यत्न और तपस्याराग निवृत्त होना व्रत
है । दूसरे शब्दोंमें, दोंनोंको मनशक्य उनके त्याग या
रुपसे निर्गमनकी प्रतिपत्ति करनेके बाद पुनः उनका भेदन
न करनेको व्रत कहते हैं । यही व्रत अव्यायाममें विरति
होनेमें 'अभ्युत्थ' (गृहस्थोंके लिये) और सर्वशामे
विरति होनेमें 'महाव्रत' (मनुष्योंके लिये) कहलाता है ।

समिति—चारित्र्यकी दृष्टिमें तथा व्रतोंको स्थिर करनेके
लिये, चलने-फिरने, बोलने-चालने, आहार ग्रहण करने,
वस्तुओंको उठाने-रखने तथा मल-मूत्रके निक्षेपण करनेमें
विवेकपूर्वक सम्यक् प्रकारसे प्रवृत्त होने हुए जीवोंकी
रक्षा करना 'समिति' है । दूसरे शब्दोंमें, सम्यक् प्रकारसे
प्रवृत्ति या भावनाका नाम 'समिति' है । इसके पाँच भेद
हैं—ईर्ष्या-समिति, भाषा-समिति, षण्णा-समिति, आदन-
निक्षेपण-समिति और प्रतिष्ठापन-समिति ।

अपने या दूसरोंको क्लेश न हो, इस प्रकार यत्न-
पूर्वक चलना-फिरना 'ईर्ष्यासमिति' है । विचारपूर्वक सत्य
और प्रिय बोलना 'भाषा-समिति' है । ध्यातव्य है कि जीव-
हिसाकी अपेक्षा सत्य भी असत्य हो जाता है और जीव-
रक्षाकी अपेक्षा असत्य भी सत्य हो जाता है । जैनोंकी
'ज्योतीसंधिता'में कहा गया है—

सत्यं ह्यसत्यतां याति जीवहिसानुबन्धतः ।

असत्यं सत्यतां याति पञ्चिर्जावानुरक्षणात् ॥

वस्तुको दूँढ़ने, उसके उपयोगके लिये उसे उठाने
और उपयोगके बाद उसे रखनेमें दोष न लगने या हिसा
(शारीरिक या मानसिक आघात) न होनेका ध्यान
रखना 'षण्णा-समिति' है । वस्तुको लेने और छोड़ने
समय सम्यग्दृष्टिसे उसे उठाना और रखना 'आदन-
निक्षेपण-समिति' है । एकान्त, जीवरहित, दूरस्थित,
गोपनीयता-युक्त विष्ट या छेदविहीन, अभिन्दनीय तथा
विरोधरहित चौड़े स्थानमें मूत्र, विष्टा आदि वेदके मलका
क्षेपण करना 'प्रतिष्ठापन-समिति' है । कुट्ट मित्राकर,
चारित्र्यके उत्कर्षके लिये हिंसा, सत्य, अग्नेय (अर्चौर्य),
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतकी रक्षा करना 'समिति' है ।
करना न होगा कि आजके मानव-जीवनमें समिति-रूप
चारित्र्यका सर्वथा अन्वयन हो गया है, जिससे
समग्र उत्तम सामाजिक संस्कार ही पूर्णतः भ्रष्ट होता
जा रहा है ।

शुक्ति—आचारगत जिस व्रतके बलद्वारा संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन या रक्षण होता है, वह 'शुक्ति' है। दूसरे शब्दोंमें, मन, वचन और काय—इन तीनोंके द्वारा मिया प्रवृत्तिका निरोध ही 'शुक्ति' है। मनको अशुभ ध्यानसे बचाकर शुभ ध्यानमें लगाना 'मनोशुक्ति' है; अर्थात् सम्यक् प्रकारसे राग-द्वेष आदि कायिक कारणभूत योगका निरोध करना 'मनोशुक्ति' है। दूसरे प्राणियोंको जिस भाषणसे कष्ट होता है अथवा जिस भाषणमें आत्मा अशुभ कर्मसे आवृत्त होती है, वैसे भाषणसे पराङ्मुख होना 'वचनशुक्ति' है। मौनव्रत 'वचनशुक्ति'का अपर पर्याय है। कर्मबन्धके कारणभूत सभी कायिक क्रियाओंसे शुक्ति या रक्षा तथा कायगत ममताका त्याग 'कायशुक्ति' है। कुल मिलाकर मनकी एकाग्रताके साथ अशुभ कायिक चेष्टाओंका निरोध भी 'कायशुक्ति' है। राग आदि विकारोंसे रहित होकर स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना भी 'मनोशुक्ति' है तथा दुर्बचनका त्याग या मौन धारण करना भी 'वचनशुक्ति' है।

परीपह—साधना-मार्गसे श्रुत न होना तथा कर्मोंकी निर्जरा-(आत्यन्तिक क्षय-)के लिये क्षुधा, तृष्णा आदिकी पीड़ाओंको सहन करना 'परीपह' है। दूसरे शब्दोंमें क्षुधा, तृष्णा आदिकी वेदना होनेपर कर्मोंकी निर्जराके लिये उसे सहन करना 'परीपह' है। 'परीपह' मुख्यतया बार्हस्पति प्रकारका है—क्षुधा, तृष्णा, शैत्य, उष्णता, दश-मशक, नानता, अरति, स्त्री-कामना, चर्चा, निषया,

शय्या, आत्मोश, बध (हिंसा), याचना, अलाम, रोग तृष्णास्पर्श (तृणदंश), मळ, सक्कार-पुरस्कार-कमना, ज्ञानावरणके सद्भावमें प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन (अशुभ दर्शन)। इन परीपहोंको सहन करनेवाले मोक्षमार्गके पथिकोंका अपने मार्गसे स्वल्प या श्रुति नहीं होती।

लोकरूढ़िकी दृष्टिसे शुभोपयोग ही चारित्रका पर्याय है। 'व्रतविधानसंग्रह'-(पृ० ५९)में बताया गया है कि चारित्रशुद्धिके लिये मनुष्यको चाहिये कि वह—'ओं ह्रीं अ सि आ उ सा चारित्र शुद्धिव्रतेभ्यो नमः' इस मन्त्रका अधिकाधिक जप करे।

जैनदृष्टिसे चारित्रमीमांसाकी सारभूत बातोंमें विशेष विचारणीय तथ्य ये हैं कि जीवनमें कौन-कौन-सी प्रवृत्तियाँ हेय हैं, इनका मूल बीज क्या है तथा हेय प्रवृत्तियोंको अङ्गीकार करनेवालोंके जीवनको परिणति क्या होती है, हेय प्रवृत्तियोंका त्याग शक्य हो तो वह किन उपायोंसे सम्भव है, हेय प्रवृत्तियोंके स्थानपर किस प्रकारकी प्रवृत्तियाँ अङ्गीकार की जायँ और उनका जीवनमें क्या परिणाम आता है? चारित्रगत ये सब विचार जैनदर्शनकी सर्वथा अलग परिभाषा और साम्प्रदायिक पद्धतिके कारण आपाततः किसी भी अन्य दर्शनसे साम्य नहीं रखते। पर बौद्ध, सांख्य एवं योग-दर्शनके सूक्ष्म अध्येतानो यह ज्ञात हो जाता है कि जैन चारित्रमीमांसाका नियम चारित्रप्रधान उक्त तीनों दर्शनोंके साथ जोड़ा-बहुत एवं अद्भुत रूपसे साम्य रखता है।

चरित्रशीलकी विजय

दान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन चै। अदुर्धलेन धीरेण नोक्षपेत्तरवादिना ॥
अलुब्धेनानुशंसेन प्रज्जुना ब्रह्मवादिना। चारित्रतत्पररेणैव सर्वभूतहितात्मना ॥
अरयः पड विजेतव्या नित्यं स्वं देहमाधिताः। मानश्रोधौ च लोभश्च मानमोहौ मद्स्तया ॥

'चरित्रनिर्माताको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिग्रही, पवित्र, चञ्चलतराहित, सबल, धैर्यशील, निरन्तर वाद-विवाद न करनेवाला, लोभहीन, दयालु, ब्रह्मवादी, सदाचार-परायण और सर्वभूतहितैषी बनकर सदा अपने ही शरीरमें रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह और मद—इन छः शत्रुओंको अरय जीते।'

जैन-आगमोंमें चरित्र-निर्माणके सूत्र

(लेखक—मुनि श्रीसुमेरमलजी)

चरित्र शब्द व्यक्तित्वकी आन्तरिक वनावटके अर्थमें प्रयुक्त होता है। जिसमें व्यक्तित्वका निर्माण हो, उसे चरित्र कहा जाता है। चरित्रकी भित्तिपर ही अध्यात्मका भव्य भवन खड़ा किया जा सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति अध्यात्मका स्माखाटन कभी नहीं कर सकता।

जैन-आगमोंमें चरित्र-सम्बन्धी सूत्र व्यापकत्वमें प्राप्त होने हैं। सभी धर्म चरित्रप्रधान हैं। एक दृष्टिसे धर्म ही चरित्र है और चरित्र धर्म है। धर्मकी व्याख्या करते हुए जैन आचार्योंने कहा है—'आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः'— जिसमें आत्माकी शुद्धि होती हो, परम तत्त्वकी अनुभूति होती हो, उसे धर्म कहा जाता है। चरित्रको भी आन्तरिक व्यक्तित्वके निर्माणमें साधनभूत तत्त्व कहा जाता है। नाम-भेदके सिवा परिणाम प्रायः दोनोंके समान है।

चरित्रका व्यावहारिक जीवनपर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। 'चरित्र' शब्द धर्म और नीतिके क्षेत्रमें प्रयुक्त होता रहा है। नैतिकताका तात्पर्य आज सच्चे रूपसे चरित्र ही हो रहा है।

जैन आगम-सूत्रोंमें चरित्र-विषयक वचन बहुतेरे हैं। प्रायः ऐसे ही वचनोंपर विचार प्रस्तुत करना ही इस निबन्धका विषय है। 'उत्तराभ्ययन' सूत्रके बीसवें अध्यायमें आया है कि अहिंसा—विचार, सत्य, अर्चोप, प्रकथन, अग्निप्रद—इन पाँचोंका अनुशीलन जीवनके लिये जरूरी है। उन्हें यम-नियम कहे या मन्त्रित कहे—ये व्यक्तित्व-निर्माणके सहायक सूत्र हैं। जैन-आगमोंमें अहिंसाको 'जगत्-हितकारिणी' और सत्यको 'मगधान' धनदाया गया है। 'उपासकदशाङ्ग' नाम आवश्यक सूत्रोंमें गृहस्थ-जीवनमें धर्म करनेवाले व्यक्तिको चरित्र कैसे होना चाहिये—इसका विशद विवेचन शास्त्रकारोंने किया है। चरित्रको लेकर अधिक

नियम और उसके अतिचार भी बतलाये हैं। भगवान् महावीरका कथन था कि गृहस्थ-जीवन चरित्रयुक्त होनेसे ही धार्मिक बनाया जा सकता है। चरित्रके लिये क्षमा, मग्य, संतोष, शील, करुणा, प्रेम, सौहार्द आदि गुणोंकी अनिवार्यता है। इन गुणोंके आत्मावधानका ही नाम चरित्र है। इन अहिंसा आदि पाँच अणुव्रतोंके अनुशीलनसे सदगुणोंको अपने भीतर जगाया जा सकता है।

भगवान् महावीरने गृहस्थ-जीवनमें रहनेवाले लोगोंके लिये कुछ अतिचार भी बतलाये हैं, अर्थात् जिन्हें करनेसे गृहस्थके धर्मच्युत होनेकी सम्भावना बन जाती है। ये अतिचार गृहस्थके लिये अनाचरणीय हैं। इनसे धार्मिक जीवन धूमिल हो जाता है, व्यक्तिका चरित्रबल टूटने लगता है। ये अतिचार इस प्रकार हैं।

क्रूरतासे सम्बन्धित अकरणीय अनाचार—

१—अपने आश्रित प्राणियोंका—नौकर-चाकर अथवा पशुओंका—क्रोध या लोभके वशीभूत होकर भोजन या पानी बन्द कर देना।

२—किसी भी प्राणीपर क्रोध या लोभके वशीभूत होकर लड़ाई अथवा शस्त्र आदिसे क्रूर प्रहार करना।

३—किसी भी प्राणीका क्रोध या लोभके वशीभूत होकर अङ्गुष्ठ करना या डाम देना अर्थात् तप्त लौह-शल्कासे शरीरको दागना।

४—किसी भी प्राणीको लोभ या क्रोधके वशीभूत होकर क्रूर वन्दनसे बाँधना।

५—किसी भी प्राणीपर क्रोध या लोभके वशीभूत होकर उनकी श्रमतासे अधिक भार लादना।

असत्यसे सम्बन्धित अकरणीय अतिचार—

१—बिना विचारे किसीपर मिथ्यारोप (कलङ्क) लगाना।

२-परमार्थी गुण बातको प्रस्तुत करना ।
 ३-पति-गर्भमें भेद करनेके लिये पञ्च-दूतोंके गुण बात पञ्च-दूतसे कहना ।
 ४-पञ्च-दूतोंको लड़नेके लिये क्रिया उपदेश देना ।
 ५-झूठा लेख—सौ रुपये देकर हजार लिख देना अथवा मिथ्या साक्षात् देना ।

प्रसूतेय क्रमसे सम्बन्धित अक्रूरणीय अतिचार—

१-चुराई हुई वस्तुको खरीदना ।
 २-चोरको चोरी करनेमें सन्योग देना । नीरसों नीरसके लिये प्रशंसा देना उसे आश्चर्य साधना देना अथवा चोरको प्रशय देना ।
 ३-राज्यके नियमोंके विरुद्ध कार्य करना तथा विरिद्ध वस्तुओंका आयात निर्यात करना ।

४-कम तौल-माप करना ।
 ५-वस्तुओंमें मिलावट करके बेचना ।
 नम्रचर्यसे सम्बद्ध अक्रूरणीय अतिचार—
 १-परस्त्रीके साथ पञ्च क्रमसे (कथ) में शयन करना ।
 २-परस्त्रीके साथ पञ्चालमें आगम-संगम करना ।
 ३-लक्ष्योंके अङ्ग प्रयत्नोंको चणपूर्वक लेवना ।
 ४-वामनापधर आहार करना ।
 ५-मुक्त भागसा नान्यार संगण करना ।

परिग्रहसे सम्बद्ध अक्रूरणीय अतिचार—

१-धन धान्य मद्रहडा निर्गम भागसा आन कर्म करना

२-अन्न, मकान, दूकान आदिकी निर्धारित सामान्य आनक्रमण करना ।

३-गृहोपयोगी वस्तुओंकी निर्धारित सीमाका अतिक्रमण करना ।
 ४-नीरस चार तथा पशुओंके बारेमें अनाथी ल्यो मर्यादाओंका उल्लंघन करना ।

५-सुवर्ण चोरी आदि मन् निर्धारित भागसा अतिक्रमण करना ।

यन्क अनिर्दिष्ट प्राचल मर्यादोंमें चरकरा तथा ल्ये मन् दूर्यमनोंका त्याग करना अनिर्दिष्ट वनका ह । ये सप्त दूर्यमन् म प्रकार हैं—

धन च माम् मदिरा च घेक्ष्या
 मृगयार्थं चौर्ये परदारसेया ।
 एतानि सप्त व्यसनानि लोके
 घोरानिघोरं नरकं नयन्ति ॥

अर्थात्—१-तुषा २-मांस, ३-शराव ४-वेष्ट्या गमन, ५-शिकार, ६-चौरा, ७-परस्त्री-गमन—ये छोरमें सप्त व्यसन हैं । इन मन्के घोरानिघोर नरक प्राप्त होना है । परन्तु जो इनमें श्व कर रहता है, उन चरित्रका अनुशीलन पर अत्यायका विकार करता है । मानस्य दृष्टान्ताआधार परच प्राप्त पर परिग्रहात् अना व्याक हो समाज तर गण्टक ल्ये न्ययाग हा करता है । अत मानस्य दृष्टान्ताओंपर परच प्राप्त करना अत एतदन्तामन् मानसाकानि नान अपथा ह । अत परिग्रहा निर्माण क्षीय अरि मरलतासे सम्भव है ।

चरित्रगीत सुपुत्र

उत्र सुपुत्र रहा जा करता, निय पिता माताका मान ।
 तन मन धनस सेवा करता, सहन सदा करता सुख-दान ॥
 भगवद्भक्त, जितेन्द्रिय, त्यागी, कुशल, शान्त, सज्जन, धीमान्
 जानि-कुटुम्ब-स्वजन जन-सेवक, शून्य मित दित-यादा, विद्वान् ॥
 धर्मशाल, तपनिष्ठ, मनस्वी, मितव्ययो, दाता, धृतिमान् ।
 पुत्र वही दाता कुल-तारक, फलाना कुल-कीर्ति महान् ॥

चरित्रकी परिभाषा

(लेखक—भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

चरित्रकी परिभाषा करते समय मुझे फ्रांसके प्रसिद्ध लेखक वनर्ड (ई० सन् १०९१-११५३)की यह उक्ति स्मरण हो आती है, जिसमें उन्होंने कहा था—
‘गुरुसर्गोंके चरित्रका चित्रण करनेवाला व्यक्ति अपने ही चरित्रका चित्रण करता है।’ निश्चयतः इसका अर्थ यही हुआ कि हम अपने चरित्रसे दूसरेका चरित्र आँकते हैं। पर यह किननी बड़ी भूल है। अपने जीवनमें, जवनक सौभाग्यसे किसी साधु-संतकी छाया या छाप न पड़ जाय, तबतक हम अपने चरित्रसे बुरी तरह जकड़े हुए हैं। पहाड़ अपनी जगहसे भले हट जाय, पर व्यक्तिका चरित्र बदलना बड़ा कठिन है।

‘चरित्र’ क्या है ? ‘चरित्र’ वैदिक शब्द नहीं है। इसका मूलक प्राचीन शब्द ‘आचार’ ही है। इस पुँल्लिङ्गीय शब्दका प्राचीन प्रयोग सद्व्यवहार या व्यवहारके अर्थमें होता था। याज्ञवल्क्य, मनु, व्यास आदिने इसका इसी अर्थमें प्रयोग किया है। बौद्धोंने ‘आचार’का अर्थ किया है—‘गुरुद्वारा प्राप्त उपदेशसे सहमत होना।’

ऐसे नों आचार शब्द (आङ्ग-चर्+वञ्)का अर्थ है व्यवहार, चरित्र, शील, विचार इत्यादि। काण्डिदासने खुवंशमें (२।१०) इसका प्रयोग किया है—
‘आचारान्नाजैरिव पौरकन्याः।’ व्यवहार-तत्त्वमें प्रयोग है—‘आचारेणावसन्नोऽपि।’ हाँ, कथासरित्सागरमें चरित्र शब्दका प्रयोग मिलता है—

‘अचिन्त्यं शान्दगुमानां चरित्रं कुलयोपिताम्।’

इस प्रकार चरित्र और आचार एक ही हैं। आचारका भारतीय धर्मशास्त्रोंमें बड़ा महत्त्व है। मनुस्मृति- (१।१०९) के अनुसार आत्मानुभूति-जन्य वस्तु आचार है, जिसका पाठन करना चाहिये। आचारसे ही धर्म ही उत्पत्ति है—‘आचारप्रभयो धर्मः।’ एक पक्ष यह है कि श्रुति और स्मृतिके बाद आचारका जीवनमें

तीसरा स्थान है। दूसरा पक्ष कहता है कि लोकसंप्रहर्मे आचारका प्रथम स्थान है, द्वितीय व्यवहारका और तृतीय प्रायश्चित्तका। याज्ञवल्क्यने अपनी स्मृतिके इसी प्रकारसे तीन विभाग बनाये हैं।

याज्ञवल्क्यके अनुसार मानव-जीवनकी कार्यप्रणाली आचारमें भी प्रथम स्थानका संस्कार है। फिर वेदपाठी ब्रह्मचारियोंके चरित्रके नियम, पठन-पाठन समाप्त होनेपर विवाह तथा पति-पत्नीके कर्तव्य, चारों वर्णोंके कर्तव्य, गृहपतिके कर्तव्य, विद्यार्थी-जीवनके समाप्तिके बाद कुछ पालनीय नियम, उचित पवित्र भोजन करना तथा निषिद्ध भोजन न करना, वस्तुओंकी धार्मिक पवित्रता, श्राद्ध, गणपतिपूजन, प्रहोंकी शान्ति कैसे की जाय तथा राजाके कर्तव्य ये उसके बारह आचार-प्रकरण हैं। यदि हम अपनेको चरित्रवाला कहते हैं तो अपने भीतर पैठकर सोचें कि हम इनमेंसे कितना पालन करते हैं। हाँ, जो लोग प्राचीन शास्त्रकारोंको मूर्ख समझते हैं, श्राद्ध आदिको पागलपन समझते हैं, गुरुजनोंका आदर एक ढकोसला समझते हैं, उनके लिये ये पङ्क्तियाँ व्यर्थ हैं।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि धर्माचार्योंके अनुसार श्रुति, स्मृति तथा आचार—ये चरित्रकी तीन श्रेणियाँ हैं। श्रुति तो वेद हुए। इनकी जानकारी बिना जीवन निरर्थक है। स्मृतिके अनुसार आचारके तीन अङ्ग हैं—१—देशाचार, २—जात्याचार और ३—कुलाचार। प्रत्येक मानव इनसे बँधा है। हरेक देशकी अपनी जातिगत आचारशीलता भी होती है; जैसे ऐस्किमो जाति (उत्तरी साइबेरियाके निवासी) के एक वर्गमें—घरमें जो बूढ़ा अशक्त हो जाता है, उसे घरसे निकाल देते हैं। पड़ोसी भी नहीं पूछता और भूख-प्याससे पुरुष-स्त्री मर जाते हैं। आज जो घरसे निकाल रहे हैं, काल उनकी भी यही दशा होगी। भारतमें बृद्धजनोंकी सेवा पावन कर्तव्य

है। ताना है—उत्तर। अपने कुलमें जो आचार चल आया हा, उसका पालन करना। इस प्रकार भाषणका अर्थ—पचन है। तनका पालन न करना चरित्रसे निराजना नही जयग।

आचरक कुछ माल्य नियम हैं, ना मभी धनमि व्यास हैं। सिद्ध गर्मने एग कुण्ड माल्य तरप रक सिधे, जैसे—

‘अहिंसा सत्यमस्त्वय शौचमिन्द्रियनिग्रह

हिंसा व्रत, मयरा पावन, निर्मोका मत्र न हङ्गप लेना, पापजनने रहना तथा अपनी इन्द्रियोंको यशमें रखना इत्यादि। ज्ञान भी ‘सत्य वद, वर्म चर’ आदि रूढ़ा है। तन गर्मने भी आचरणके महत्त्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित सिधे हैं। उहें लोकव्यवहारके रूपमें रूढ़ा है—जैमे मोधसे प्रीति नष्ट होनी है। अभिमानसे विनयशीलता जाली रहती है। मायामें पडा तो मित्रता नष्ट हुई और ब्योम सब कुण्ड नष्ट कर देता है।’

आचार हो या चरित्र इनके साथ विशेषण नहीं होता। आचार, चरित्र स्वयं विशेषण है। अम्रेजीमें चरित्रान् पुरुषके लिये रूढ़ते हैं, ‘हो इज ए मैन ऑर करेक्टर।’ जिसका चरित्र निरा जाता है, उसे प्रमट करनेके लिये प्लुश्चरित्र शब्द रना लिखा गया है। अम्रेजीमें इसका पर्यायवाची एक शब्द भी नहीं है। बुराके लिये ‘बैड’ शब्द जोड़ देते हैं। आचार या चरित्रके साथ ‘भद्राचार’ या ‘सुधर्मिष्ठ’ जगानेकी आवश्यकता ही नहीं है।

धर्म-सदाचार और चरित्र—मना इला परिभाषा जैमिनिक सूत्रमें मिलती है। उसका व्याख्या कुमारिल भन्ने तत्रार्थिकमें की है। भद्राचार शब्दका प्रयोग याज्ञवल्क्यस्मृतिमें है—

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
सम्यक् संसत्यज वामा धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥
(१.१)

पत्रार्थिकमें इसका एग अर्थ ममभ्राया गया है। श्रुतिके विरुद्ध काम न करना उनका अनुसार

काम करना, धर्मका ममभ्रना तथा इनका पालन किसी कामनासे नहीं, पालन अर्थात् करने नहीं, पर अरना उक्तय समझकर करना, खैटसे पालन करना—इस प्रकार आचरका पालन करनेका शिष्ट कहलयेगा। परंपरागत आचार (दशाचार, जायाचार जो भी हो) पालन करनेवालेके लिये कुमारिल भन्नी सम्मति है—

‘यत् परम्पराप्राप्तमन्यदपि धर्ममुद्धया कुजन्ति तदपि स्वर्ग्ययाधर्मरूपमेव।’ (तत्रार्थिक)

धर्मने अनिश्चित परम्परागत (पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे) प्राप्त प्रमाणोंका शिष्टोद्धार इस बुद्धिसे पालन किया जाना कि वे धर्मके अङ्ग हैं, गालयमें धर्म हैं, समर्थन हैं। इससे स्वर्गनी प्राप्ति होती है।’

सदाचारको वर्ममूत्रोंक अनुसार शाल, समयाचारिक तथा शिष्टाचार भी कहा गया है। शिष्टाचारका पालन करनेवाला शिष्ट हुआ। आजकल हमलोग शिष्टाचारको केवल व्यावहारिक विनम्रता मानते हैं। समयाचारिकताकी परिभाषा ‘आपलम्ब धर्ममूत्रमें निर्दिष्ट है। यहाँ ह्यदत्तके (१ । १ । १) अनुसार— पुरुषयो व्यवसायो ‘समय’ रूढ़ते हैं। इसमें तीन प्रकार हैं। वे हैं—(१) विधि, (२) नियम तथा (३) प्रतिपत्त। इन तीन प्रकारक आचरणका पालन ‘समय’ होना है इसलिये समयमें उपलब्ध होनेक कारण वे ‘समयाचारिक’ कहलाने हैं। अर्थात् इस प्रकारक उपलब्ध में धर्ममें उपलब्ध अभ्युदय नि श्रेयमना करण अर्थात् नमक अमना गुण धर्म है।’

‘गौरवेषो व्यस्यस समय । स च त्रिविध ।
विधिर्नियम प्रतिपद्य इति । समयमूला आचाराः
समयाचारा । तेषु भया नामयाचारिका । एव
भूतान् धर्मानिति रमंजयाऽभ्युदयनिःप्रयसहेतु
पूर्वाप्य जातगुणा धर्म ।

सिद्ध दशाचार, जायाचार तथा कुल पालन तथा जन्तिके अनुसार भिन्न ही मम

यदि वे स्मृति और आचरके विरुद्ध हो, तब भी उनका पालन करना चाहिये । उस सम्बन्धमें स्मृतिकारोंमें मतभेद है । एक प्रकारका कहना है कि चित्रकालसे चला अन्धबला और अज्ञानियोंको मान्य आचारका पालन धर्म-विरुद्ध नहीं समझना चाहिये । पर आचार्य बृहस्पतिको मत है कि ऐसे आचारके पालनमें लोग प्रायश्चित्त या दण्डके भागी नहीं होंगे— 'अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्त-दण्डार्हकाः'

मनुमें आचार तथा शास्त्रमें भेद किया है । शील नैतिक गुण है । शीलवान् ब्रह्म है, जिसमें नैतिक गुण हो । हमलोग शीलवान् ब्रह्मका प्रयोग केवल विनम्र पुरुषके लिये करते हैं । मनु आदिकी परिभाषाके अनुसार विद्याप्रिय, देशभक्ति, पितृभक्ति आदि नैतिक गुण हैं । जो इनका पालन करती हो, वह शीलवान् है, शीलयुक्त है । अथवा आचार । वह परम्परागत होता है । आचार भारतीय-परम्परासे मर्यादा, अहिंसा, अस्तेय आदि हैं । इनका पालन न करना आचार या चरित्रहीनता होगी । आचारव्यत्यास शिष्ट ही शिष्टाचारी हुआ । शिष्टकी व्याख्या आर्यधर्मग्रन्थोंमें की गयी है । उसके अनुसार स्वार्थ-युक्त कामनाओंमें रहित व्यक्ति ही शिष्ट है — 'शिष्टः पुनरकामात्मा ।

अन्य धर्मका अर्थ है, यह निश्चय है । हमारे धर्मके मूलमें भेद है । मनु-धर्मग्रन्थमें स्पष्ट कहा गया है कि— 'विश्रांतिविलां धर्ममूलम्' । (१ । १)

किस अर्थ का है, यह प्रश्न भी उचित है । मनु का मत है कि वेद तथा वेदिक श्रुति, स्मृति, सदाचार पर ही सभी प्रिय, परन्तु प्रकृतिक संज्ञान धर्मका मूल है ।

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वल्प च प्रियमात्मनः ।
 पतयन्तस्मिं प्रायुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥
 मनु १० । १०० । ३)
 यह अर्थ है कि वेदिक श्रुति, स्मृति, सदाचार ही वेदिक धर्मका मूल है । वेदिक धर्मका मूल है वेदिक श्रुति, स्मृति, सदाचार ही वेदिक धर्मका मूल है ।

करना जिसे प्रिय हो, वह सदाचारी है । पर शुद्धात्माको हत्या या चोरी प्रिय नहीं हो सकती । उसे कुकर्म अच्छा लगे, यह आत्मतत्त्वको न जाननेवाला ही कहेगा । आत्माको अनुचित वस्तु प्रिय हो नहीं सकती । एक मूल कहता है—

देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि जीवबुद्ध्या तदंशकः ।
 आत्मबुद्ध्या त्वमवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥

अर्थतः— शरीरकी दृष्टिसे प्रभो ! मैं आपका दास हूँ जोवकी दृष्टिसे अंश हूँ । आत्माके बोधसे मैं आपमें समा गया हूँ—आत्मा-परमात्मा एक हैं—यही मेरा निश्चित मत है । इसलिये यदि बुरी वस्तु अपनेको प्रिय है, तो वह केवल मनोविकार है । आत्माको प्रिय नहीं है । प्रश्न हो सकता है कि 'परम्परागत' आचार क्या होगा ? मनुने इस 'सदाचार'की व्याख्या कर दी है । उनके अनुसार 'देवताओं की सरस्वती और दण्डवतीके बीचमें जो भूमि-भाग है, वह देवताओंसे बनाया गया ब्रह्मावर्त कहलाता है । इस देशके अन्तरालमें जो चारों वर्णोंके लोगोंका आचार है, वही सदाचार है'—

सरस्वतीदण्डवतीर्देवतार्च्योर्दन्तरम् ।
 तद्देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥
 तस्मिन् देशे य आचारः पारस्पर्यक्रमगतः ।
 वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्यते ॥

चरित्रका निर्णय— ब्रह्मावर्तके रहनेवालोंका चरित्र तथा रहन-सहनका पूरा व्योमो हमें इतिहास-पुराणों तथा स्मृतियोंमें मिलता है । भागवत, पद्मपुराण आदिने सदाचारकी व्याख्या कर दी है । फिर जहाँ शक्य हो वहाँ युधिष्ठिरका यक्षको दिया गया उत्तर याद रखना चाहिये यक्षने पूछा था कि धर्मका तत्त्व क्या है ?
 कहा था कि 'धर्मका तत्त्व बड़ा ही प्रिय है ।
 जिस मार्गमें चले वही पथ है ।
 होना कि महापुरुष या साधु-
 आदिमें बहुत रूप में लगे ।

नैमित्तिक कर्मका कथन नहीं होता। उन्होंने जो कहा है, वह करो। गौतमने अपने कर्मसूत्रमें स्पष्ट किया है कि साधु-मनके कार्योंका अनुसरण न करो। अस्तु।

जब चरित्रकी परिभाषा उद्भूतो माष्टम पंड को साधु-मनो तथा विद्वानोकी बातें सुनकर अपना चरित्र उसी ढंगसे चराना ही हमारे कल्याणके लिये आवश्यक है। तैत्तिरीय उपनिषद्का वाक्य है—'अथ ते यदि कर्म-विचिचिन्सा म्यान्। ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्दिनः' अत्यूक्षा स्युः। यथा ते तत्र धर्तरेन् तथा तत्र यन्थाः।' (१। ११)

स्वीयके अनुसार दूसरेकी पीडाको जाननेवाले, उसे हरनेका प्रयास करनेवाले अमनो साधु हैं और इसके विपरीतवाले रिधमी—

कश्चिा मोहं पोर है, जो जाने पर पोर।
मो पर पोर न जानहं, मो कश्चिा बे पोर ॥

तीर्थंकर महावीरने कहा था कि जीर्णो रक्षा करना ही धर्म है—'जीवणां रक्षणं धम्मो'। एक महावाक्य है कि साधु वह है, जो दूसरेकी संपत्ति या बेभरको देखकर प्रसन्न हो तथा दुष्ट वह है, जो दूसरोकी संपत्ति देखकर प्रमत्त हो—

'साधवः परसम्पत्तौ पला परविपत्तिषु।'

जोशिया रिटल पिनाई नामक एक अमेरिकन शिक्षकने (जन्म १८२४) लिखा था कि यह बड़ी बातक भूट होगी कि यदि हम यह सोचें कि शिक्षा धार्मिकताके चरित्र बन सकता है। चरित्र-निर्माणके लिये अनिवार्य तत्त्व हैं—धर्म, नैतिकता तथा ज्ञान। पिनाईके ही मसजदीन थे—अमेरिकन अमजो अध्यापक आस्टिन फेब्रूस। उन्होंने लिखा है कि ईश्वरने मानवकी रचना इसलिये की कि वह महान् चरित्रमान् बने। प्रसिद्ध लेखक एमरसनके अनुसार चरित्र बुद्धिसे नहीं अधिः महान् है। अमेरिकन पादरी हेनरी

वार्ड कीचरने (१११८-१८८७) बड़े मठरसी बात कहा है कि 'जोई व्यक्ति जीवनभर सफ़्त हो सकता है, पर मरनेके समय वह विव्युक्त श्लोका तथा निरामा होगा। एक व्यक्ति जीवनभर असफ़्त और पराजित हो सकता है, पर मरनेके समय वह अपने अन्तर्में माध्यात्मका स्वामी होगा। मनुष्यकी संपत्ति, वैभव, शक्ति, उसके भरण, मन, समाजमें आदरके पदमें नहीं हैं, ये सब वास्तवमें उमके भीतर है जो उसका तारिक चरित्र है, अच्छा चरित्र है। यदि उसे अच्छा कर्म-पुरुष बनना है तो वह अपने भीतर उच्चतम चरित्रका राजा बने।'

आस्टन ओ मेलीने लिखा था कि अच्छा चरित्र एक कुटवाटकी तरह है। जितना ऊँचे फेंको, जमीनपर गिरकर उतना ही ऊपर उठलेगा। पर लौकिक मान-मर्यादा एक अण्डेकी तरह है। उसे जिनना ऊपर फेंको, जमीनपर गिरते ही उतना ही जल्दी नष्ट हो जायगा। राष्ट्रपति रूजवेल्टकी पत्नीने कहा था कि 'चरित्रका निर्माण जगसे शुरू होकर मृत्युतक होता रहता है।' जेकरसेन डेरिसके अनुसार यदि शुरू जयानीमें ही मयको, मचाईको अपने चरित्रका आगार नहीं बना दिया गया तो मानवके चरित्रमें सदा कमजोरी रहेगी। डेरिसने यह बात आनके मां वर्ष पहले कही थी। वियोडोर उल्जेने (१८०२-१८८०) लिखा है कि यह मनन धनमें नहीं, चरित्रसे शक्ति होता है। नैतिकता और बुद्धिमत्ता दोनो मिश्रकर ममारका उच्चतम चरित्र बनाने हैं।

पहले लिखा जा चुका है कि आचारमें परंपरागत व्यवहार भी आते हैं। तत्र गार्तिकके अनुसार एव वृहस्पति तथा नारदस्मृतिके अनुसार यदि जल्पाचार अथवा लोकाचार, र्मशास्त्रमें गीर्ण आचार अथवा लोकाचारके प्रतिकूलपडे—शास्त्रोंसे जो

तो सचित्रिताकी ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा। आपस्तम्बने इसे स्पष्ट कर दिया है कि धर्मशास्त्रमें सभी बातें नहीं आ सकती—ऐसा कुछ शास्त्रकारोंका मत है। अतएव जो आचार नहीं आ सका है, उसकी जानकारी सभी वर्णोंके स्त्री-पुरुषोंसे करनी चाहिये। कौटिल्यका मत है कि जहां लोकाचार और धर्मशास्त्रमें भेद प्रतीत हो, वहाँ राजा 'धर्मके अनुसार' निर्णय करे। आचरणके निर्णयमें पूरा तर्क तथा बुद्धिसे काम लेना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है; जैसा अपराकर्ममें माण्डव्यका उदाहरण है कि उसे अनायास चौर समझ लिया गया था।

आचार अथवा चरित्रसे गिर जानेवालेको प्रायश्चित्त करनेका विधान—गौतम, ब्रौधायन, आपस्तम्ब, वसिष्ठ आदिकी स्मृतियोंमें अथवा विष्णुपुराणमें विस्तारसे मिलता है। गौतम-धर्मसूत्र २५०० वर्ष पुराना माना जाता है। भवदेवभट्टका 'प्रायश्चित्त-प्रकरण' या

आधुनिक कालमें बंगालमें स्मार्त काशीनाथ शंकरका 'प्रायश्चित्त-व्यवस्था-संग्रह' (सन् १८५२ में प्रकाशित) बहुत ही महत्त्वके निबन्ध है। प्रायश्चित्तकी व्याख्या भी भिन्न-भिन्न है। मेधातिथि इसे रुद्रिके अनुसार नैमित्तिक कार्य मानते हैं। आह्निकके अनुसार 'प्रायश्चित्त' अर्थ तपःसाधना तथा 'चित्तः'का अर्थ निश्चय होता है—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयमुच्यते।

तपो निश्चय संयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥

भारांश यह कि चरित्रसे गिरनेवालेको निश्चय प्रायश्चित्त करना चाहिये। हम सब गृहस्थोंके लिये अपने धर्मका गूढ़ रहस्य याद रखना होगा। महाभारतने धर्मको जीवनका विधान माना है। जो समाजको एक साथ रखे वह धर्म है—

'धारणाद् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते : १'
(महा० ८।६९।५०)

शान्तिपर्वमें भीष्मने कहा है कि जो कार्य समाजके कल्याणके विपरीत हो और जिसे करनेमें लज्जा या ग्लानिका आभास होता हो, वह कदापि न करे। महाभारत ही यह भी कहता है कि 'सत्य, आत्मसंयम, तपश्चर्या, उदारता, अहिंसा तथा अपने धर्म- (आचरण-)में स्थिरता सफलताके (जीवनमें-) साधन है, न कि जाति या कुल (महा० ३।१८१।८२)। हमारे लिये चरित्र, सदाचार, आचारके लिये यही मूल मन्त्र है और हमारे-जैसे मायामोहसे जकड़े हुए लोगोंको तो यह भी याद नहीं रहता कि मृत्यु सामने खड़ी है—

लोग घात घात में करते हैं फल की बात।

फल हो भी सकेगा यह किसी को नहीं

—राय जौनपुरी

जापानके वर्तमान प्रसिद्ध कवि रासेत्सु लिखते हैं—

हितो हा चिरु तोखु हितो हा चिरु

फाने नो उ ए ।

यानी 'एक पत्ता शरता है, एक और पत्ता शरता है हवासे। वृक्षके पत्ते एकके बाद दूसरे झड़ते चले जाते हैं। क्या इसी प्रकार काल भी एक-एक कर कर प्राणीको संसार-वृक्षसे बटोरकर नहीं ले जाता ?'

अस्तु, अपने जीवनका पत्ता शरनेके पहले यदि हम इतना ही कर सकें कि 'दूसरेको दुःख न दें, दुष्टके सामने झुकें नहीं, सत्यका मार्ग छोड़े नहीं, यदि इतना थोड़ा भी कर लिया तो बहुत है।'

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम् ।

अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमिति तद् बहु ।

(चाणक्यराज० शा० पद० ११२३)

चरित्र-लक्षण एवं परिभाषा

(लक्षण—प्र० डॉ० देवतीरमणजी पाण्डेय, डॉ० विन्०)

कुछ लोग व्यक्तियों रहनेवाले आचरण और उसके सम्पूर्ण वृत्तरूप या गुणसमुदायको समेटकर बोले जानेवाले व्यक्तित्वको एक समझते हैं, किंतु चरित्र एव व्यक्तित्व एकार्थक नहीं हैं। दोनोंमें पर्याप्त भेद है। चरित्रके अन्तर्गत मात्र ऐच्छिक क्रियारें एव स्वभावजन्य क्रियारें आती हैं, जबकि व्यक्तित्वके अन्तर्गत ऐच्छिक, अनैच्छिक सभी क्रियारें, भावनाएँ, मूवेग एव सभी प्रकारकी ज्ञान-क्रियाओंका समावेश है। व्यक्तित्वके निर्माणमें परिवेश एव वशानुक्रमकी महती भूमिका होती है, किंतु चरित्र स्वयमेव अपना कारण होता है। व्यक्तित्व कार्य-कारण-नियमसे बद्ध है तो चरित्र मुक्त। व्यक्तित्व मनो-विज्ञानका विषय है तो चरित्र नीतिशास्त्रका। इस प्रकार चरित्र ऐच्छिक क्रियाओंकी समष्टि है। जिन व्यक्तियोंमें स्वतन्त्रेच्छाका अभाव होता है, उनमें चरित्र नहीं होता, जैसे पागलोंमें। किंतु उनमें व्यक्तित्व होता है। जिन व्यक्तियोंकी इच्छाशक्ति अत्यधिक विकसित होती है, उनके प्रत्येक कर्म सुविचारित होते हैं, उनमें व्यक्तित्व न होकर चरित्र होता है, जैसे सतोंमें। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है—'सन्तध्यातृष्यलक्षणः।' साक्षात्कार व्यक्तित्वका होता है, चरित्रका नहीं। व्यक्तित्वका श्रेणीमापन होता है।

चरित्र (Character) एव आचरण या वृत्त (conduct) में भी भेद है। चरित्र शब्दकी निष्पत्ति 'चर् + इत्र' से होती है, जिसका अर्थ होता है, कर्मका प्रेरक। इसीको (will power) सफलशक्ति, इच्छाशक्ति भी कहते हैं। वृत्त शब्दकी निष्पत्ति 'वृ' धातु-वत् प्रथमसे होती है। हम इसे 'चयन' कह सकते हैं। वृत्त या आचरण ही ऐच्छिक कर्म

(conduct) है। 'वृत्तं यत्नेन सरक्षेत्' इमाको व्यापकत्वमें कहा गया है।

चरित्र आचरणका आभ्यन्तर पक्ष है तो आचरण चरित्रका बाह्य पक्ष है। आचरण दो प्रकारके होते हैं—सदाचरण (Right Action), दुराचरण (Wrong Action)। सत्कर्मोंको करते-करते जब अभ्यस्त पड़ जाता है, तब उन्हें सद्गुण (Virtue) कहा जाता है। सद्गुणका कर्ता सद्गुणी कहा जाता है। इसी प्रकार असत्कर्मोंको करते-करते जब अभ्यास पड़ जाता है, तब उसे दुर्गुण (vice) कहते हैं। दुर्गुणोंके कर्ताको दुर्गुणी कहते हैं। सदाचरण करनेवाला सदाचारी और दुराचरण करनेवाला दुराचारी कहा जाता है। सदाचारी चरित्रशील होता है।

भगवद्गीता १६।१के अनुसार, सद्गुण निम्न हैं: इन्हें देखी सम्पद्की संज्ञा दी गयी है—अभय, मन-शुद्धि, ज्ञान और योगमें स्थिति, दान, दया, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, श्रजुता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, निःस्पृहता, प्राणियोंमें दया, अस्तेय, मृदुता, लज्जा, चरित्रका अभाव, नेत्र, श्रमा, धैर्य, शीर्ष, अद्रोह, अनभिमान आदि। गीता (१६।४)के अनुसार दम्भ, अहिमान, क्रोध, निवृत्तता और अज्ञान ही आधुरी सत्पद् हैं। आधुरी सत्पद्वाला सदाचारी नहीं होता।

द्विती सत्पद् अथवा सद्गुणोंसे मोक्षारी प्राप्ति होती है, जबकि आधुरी सत्पद् अथवा दुर्गुणोंसे बन्धन होता है—

'द्वैवां संपत्तिमोक्षाय निवृत्तगामाधुरी मनाः।'

(गीता १६।५)

तो सचरित्रताकी ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा। आपस्तम्बने इसे स्पष्ट कर दिया है कि धर्मशास्त्रमें सभी बातें नहीं आ सकतीं—ऐसा कुछ शास्त्रकारोंका मत है। अतएव जो आचार नहीं आ सका है, उसकी जानकारी सभी ऋणोंके स्त्री-पुरुषोंसे करनी चाहिये। कौटिल्यका मत है कि जहां लोकआचार और धर्मशास्त्रमें भेद प्रतीत हो, वहां राजा 'धर्मके अनुसार' निर्णय करे। आचरणके निर्णयमें पूरा तर्क तथा बुद्धिसे काम लेना पड़ेगा, अन्यथा धन्य हो सकता है; जैसा अपराकमें माण्डव्यका उदाहरण है कि उसे अनायास चोर समझ लिया गया था।

आचार अथवा चरित्रसे गिर जानेवालेको प्रायश्चित्त करनेका विधान—गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, वसिष्ठ आदिकी स्मृतियोंमें अथवा विष्णुपुराणमें विस्तारसे मिलता है। गौतम-धर्मसूत्र २५०० वर्ष पुराना माना जाता है। भवदेवभट्टका 'प्रायश्चित्त-प्रकरण' या आधुनिक कालमें बंगालमें स्मार्त काशीनाथ शर्माके द्वारा 'प्रायश्चित्त-व्यवस्था-संग्रह' (सन् १८५२ में प्रकाशित) बहुत ही महत्त्वके निबन्ध है। प्रायश्चित्तकी व्याख्या भी भिन्न-भिन्न है। मेधातिथि इसे खड्गके अनुसार नैमित्तिक कार्य मानते हैं। आह्निकके अनुसार 'प्रायश्चित्त'का अर्थ तपःसाधना तथा 'चित्त'का अर्थ निश्चय होता है—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयमुच्यते।
तपो निश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥

सारांश यह कि चरित्रसे गिरनेवालेको निश्चय प्रायश्चित्त करना चाहिये। हम सब गृहस्थोंके लिये अपने धर्मका मूल लक्ष्य बंद रखना होगा। महाभारतने धर्मके जीवनका विधान माना है। जो समाजको एक साथ रखे वह धर्म है—

'धारणाद् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते : ।'
(महा० ८। ६९। ५०)

शान्तिपर्वमें भीष्मने कहा है कि जो कार्य समाजके कल्याणके विपरीत हो और जिसे करनेमें लज्जा या ग्लानिका आभास होता हो, वह कदापि न करे। महाभारत ही यह भी कहता है कि 'सत्य, आत्मसंयम, तपश्चर्या, उदारता, अहिंसा तथा अपने धर्म- (आचरण-)में स्थिरता सफलताके (जीवनमें-) साधन है, न कि जाति या कुल (महा० ३। १८१। ८२)। हमारे लिये चरित्र, सदाचार, आचारके लिये यही मूल मन्त्र है और हमारे-जैसे मायामोहसे जकड़े हुए लोगोको तो यह भी याद नहीं रहता कि मृत्यु सामने खड़ी है—

लोग घात घात में करते हैं फल की बात।

फल हो भी सकेगा यह किसी को नहीं

—राय जौनपुरी

जापानके वर्तमान प्रसिद्ध कवि रासेत्सु लिखते हैं —

हितो हा चिरु तोत्सु हितो हा चिरु

फाजे नो व प ।

यानी 'एक पत्ता शरता है, एक और पत्ता शरता है इवासे। वृक्षके पत्ते एकके बाद दूसरे शड़ते चले जाते हैं। क्या इसी प्रकार काल भी एक-एक कर हर प्राणीको संसार-वृक्षसे बटोरकर नहीं ले जाता !'

अस्तु, अपने जीवनका पत्ता शरनेके पहले यदि हम इतना ही कर सकें कि 'दूसरेको दुःख न दें, दुष्टके सामने झुकें नहीं, सत्यका मार्ग छोड़ें नहीं, यदि इतना थोड़ा भी कर लिया तो बहुत है।'

बहुत्या परसंतापमगत्वा खलमन्दिमम् ।

अनुत्सृज्य सतां वर्म चत्स्वल्पमिति तद् बहु ।

(चाणक्यरात्र० शा० पद० ११२३)

चरित्र-लक्षण एवं परिभाषा

(लक्षण—प्रो० डॉ० रेवतीरमणजी पाण्डेय, डॉ० फिल०)

कुछ लोग व्यक्तियों रहनेवाले आचरण और उसके सम्पूर्ण बुराईयाँ या गुणसमुदायों समेटकर बोले जानेवाले व्यक्तित्वों को एक समझते हैं, किंतु चरित्र एक व्यक्ति का अर्थ नहीं है। दोनों में पर्याप्त भेद है। चरित्र के अन्तर्गत मात्र ऐच्छिक क्रियाएँ एवं क्षमाजन्य क्रियाएँ आती हैं, जबकि व्यक्तित्व के अन्तर्गत ऐच्छिक, अनैच्छिक सभी क्रियाएँ, भावनाएँ, मते एवं सभी प्रकार की ज्ञान-क्रियाओं का समावेश है। व्यक्तित्व के निर्माण में परिवेश एवं वशानुक्रम की महती भूमिका होती है, किंतु चरित्र स्वयमेव अपना कारण होता है। व्यक्तित्व कार्य-कारण-नियमसे बद्ध है तो चरित्र मुक्त। व्यक्तित्व मनो-विज्ञान का विषय है तो चरित्र नीतिशास्त्र का। इस प्रकार चरित्र ऐच्छिक क्रियाओं की समष्टि है। जिन व्यक्तियों में स्वतंत्र चरित्र का अभाव होता है, उनमें चरित्र नहीं होता, जैसे पागलों में। किंतु उनमें व्यक्तित्व होता है। जिन व्यक्तियों की इच्छाशक्ति अत्यधिक विकसित होती है, उनके प्रत्येक कर्म सुविचारित होते हैं; उनमें व्यक्तित्व न होकर चरित्र होता है; जैसे सतों में। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है—'सन्ततश्चरित्र्यलक्षणम्'। साक्षात्कार व्यक्तित्व का होता है, चरित्र का नहीं। व्यक्तित्व का श्रेणीभाषण होता है।

(conduct) है। 'वृत्तं यन्न मनस्येव' इत्यादि व्यापकत्व में कहा गया है।

चरित्र आचरण का आभ्यन्तर पक्ष है तो आचरण चरित्र का बाह्य पक्ष है। आचरण दो प्रकार में होती है—सदाचरण (Right Action), दुराचरण (Wrong Action)। सत्वमोक्षी करते-करते जन्म अभ्यास पड़ जाता है, तब उन्हें सद्गुण (Virtue) कहा जाता है। सद्गुण का कर्ता सद्गुणी कहा जाता है। इसी प्रकार असत्कर्मों को करते-करते जन्म अभ्यास पड़ जाता है, तब उसे दुर्गुण (vice) कहते हैं। दुर्गुणों के कर्ता दुर्गुणी कहते हैं। सदाचरण करनेवाला सदाचारी और दुराचरण करनेवाला दुराचारी कहा जाता है। सदाचारी चरित्रशील होता है।

भगवद्गीता १६।१ के अनुसार, सद्गुण निम्न हैं—
इन्हें दैवी सम्पत्ती सज्ञा दी गयी है—अभय, मन-सौख्य, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, दया, यश, साधन, तप, अजुना, अहिंसा, सत्य, अयोध, त्याग, शांति विचारणा, प्राणियों में दया, अस्तेय, पुरुता, उग्रता, चपलता, अमान, तेज, भ्रम, शीर्ष, शीर्ष, अदोष, अनाममान, आदि। गीता (१६।४) के अनुसार दम्भ, अतिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ही आधुरी सद्गुण हैं। आधुरी सम्पत्तियाँ सदाचारी नहीं होती।

इसी सम्पत्त अथवा सद्गुणों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि आधुरी सद्गुण अथवा दुर्गुणों से बन्धन होता है—

'दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निवन्धायाधुरी मता।'
(गीता १६।५)

चरित्र (Character) एवं आचरण या वृत्त (conduct) में भी भेद है। चरित्र शब्द की निष्पत्ति 'च' + 'रि' से होती है, जिसका अर्थ होता है, कर्म का प्रेरक। इसीको (will power) सकलशक्ति, इच्छाशक्ति भी कहते हैं। वृत्त शब्द की निष्पत्ति 'वृ' धातु-यत् प्रत्ययसे होती है। इससे 'चयन' कह सकते हैं। वृत्त या आचरण ही ऐच्छिक कर्म

अब प्रश्न उठता है कि नैतिक निर्णयका विषय चरित्र है अथवा आचरण ? यदि हम विचार करें तो चरित्रकी अपेक्षा आचरण ही नैतिक निर्णयका विषय होना चाहिये । नवचरित्र व्यक्तिमें भी कभी स्थाय्य हो जाता है, अतः सचरित्र व्यक्ति कभी दुरुचरण नहीं कर सकता—ऐसी बात नहीं है । उसी प्रकार दुरुचारी कभी भी सदाचरण नहीं कर सकता—ऐसी बात भी नहीं है । यदि ऐसी बात न होती तो वाल्मीकि व्याधसे आदिवाक्य न बरस पाते । अतः नैतिक निर्णयका विषय व्यक्तिका आचरण है, न कि चरित्र ।

महाभारत परिग्रह्यमें नैतिक निर्णयके विषय बन्दकते रहे हैं—बहते धन्य, गाय, धन, बन्धु-बाल्यव या कुलमें ही नैतिक निर्णयका विषय जाना जाता था । बादमें वेद-ज्ञान नैतिक निर्णयका विषय हो गया—

न धायनेन पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।

प्राप्यश्चकिरे धर्मं योऽनुचानः स नो महान् ॥

(महाभारत ३ । १०६ । ३२)

'न आयुसे' न वृद्धतासे, न धनसे, न बन्धु-बाल्यवसे धर्मका ज्ञान होता है । ऋषियोंने यही धर्म बताया है कि जो हममें वेदवादी हैं, वे ही महान् हैं ।

बादमें विद्या या वेदज्ञानको भी नैतिक निर्णयका विषय नहीं मानी जाया गया । केवल वृत्त-आचरणको ही नैतिक निर्णयका विषय माना गया । महाभारतका अनुसंगमन-अर्थ है—

'वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।

और भी—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।

वर्धमानो वित्तनः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

महाभारतमें वृत्त या शीलपर बहुत बल दिया गया है । शील ऐच्छिक कर्मके आन्तरिक पक्ष एवं वाच्य पक्ष दोनोंका समन्वय करता है । इस प्रकार यह विमर्श एवं धर्म दोनों है ; यह चरित्र एवं वृत्त दोनोंका मूल है ।

महाभारतीय विदुरनीति (३ । १६० । ७५) में यह कहा गया है कि शीलसे रहित यदि कोई धन, विद्या या कुलमें श्रेष्ठ है तो वह पूज्य नहीं है, किंतु यदि शूद्र भी धर्मज्ञ तथा सदाचारी है तो वह पूज्य है—

ज्यांश्चमपि शीलैर्न विहीनं नैव पूज्यते ।
अपि शूद्रं च धर्मज्ञं सद्बृत्तमभिपूज्यते ॥

शीलपर महाभारतमें बल देने हुए कहा गया है कि धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी शीलमें ही आश्रित रहा करते हैं—

धर्मः सत्यं तथा वृत्तं बलं चैव तथाप्यहम् ।

शीलमूला महाप्राज्ञः सदा नास्त्यत्र संशयः ॥

शीलके घटक महाभारतके शीलनिरूपणाध्याय- (६६) के अनुसार मनसा, वाचा एवं कर्मणा सभी प्राणियोंके प्रति अद्रोह, उपर अनुग्रह एवं उन्हें दान देना ही शीलका वास्तविक प्रशस्त स्वरूप है—

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते ॥

इतना ही नहीं, जिन कर्मोंसे दूसरोंका हित न हो और स्वयंको लजा लगे ऐसे कर्म कदापि न किये जायें; क्योंकि वे शीलघाती होते हैं—

यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम् ।

अपञ्चपेन वा येन नत् कुर्याद् न कथञ्चन ॥

(शीलनिरूपणाध्याय ६७)

इसी प्रकार जिन कर्मोंके करनेसे समाजमें यश मिले, वे कर्म अवश्य किये जायें । शीलका यही संक्षिप्त रूप है—

तनु कर्म तथा कुर्याद्येन श्लाघ्येत संसदि ।

शीलं समासेनैतत्ते कथिनं कुरुसत्तम ॥

(शीलनिरूपणाध्याय ६८)

काल्याण्यमें 'चाणक्यनीति' में विद्या, शील, कुल तथा कर्म चारोंको ही नैतिक निर्णयका विषय माना—जैसे नियम, छेदन, नाप और ताड़नसे स्वर्णकी परीक्षा की जाती है, वैसे विद्या, शील, कुल और कर्मोंसे पुरुषकी परीक्षा की जाती है—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते
निर्घणच्छेदनतापताडनैः ।
तथा चतुर्भिः पुण्यं परीक्ष्यते
श्रुतेन शालेन कुलेन कर्मणा ॥

चाणक्यका यह निर्णय समझतासारी लगता है ।
नरिचरित्रनिर्णयमे आचरणं अवयव इव न नरिचरित्र
निर्णयका विषय हो सकता है ।

‘जा शूद्रोऽद्रिपदमन मय न ॥ ममे प्रगातशास्त्र
इ, उमरों में ब्राह्मण मानना है, क्योंकि वृत्तमें ही लोग
ब्रह्मण्य होते हैं—

यस्तु शूद्रोऽपि मय मय मय न सततो चरित्र ।
न ब्राह्मणमपि मन्ये उत्तमं हि भवेद् द्विजः ॥
(महाभारत ३ । १४ । ७०)

चरित्र, आचार और धर्म

(लेखक—डा० भाग्यलाल तिवारी)

हिंदीमें ‘चरित्र’ और ‘आचार’ या ‘आचरण’ लगभग समान
अर्थमें व्यवहृत होते हैं । लोग कहते हैं—उत्तम
चरित्र अच्छा नहीं है, उमरा आचार या आचरण
या चरित्र भरा नहीं है । अग्रज शब्द फ्रेकर
(Character) का पर्याय चात्र माना जाता है ।
फ्रेकरके टा अर्थ है—चाल चरन और पात्र या
चरित्र । शेक्सपियरके ‘मर्चेण्ट ऑफ वेनिस नाटकमें
शास्त्राज एक अनाचारी चरित्र है ।

चरित्रका अर्थ आचार, चाल चरन या आचरणका
जीवन चरित्र एव आम चरित्र भी है । महाभारतचरितम्
‘उत्तर रामचरितम्’ आदिके रूपमें चरित्रका अर्थ कथा,
जीवन-चरित्र या इतिहास है । चरित्रका सम्बन्ध
मनुष्यके समस्त जीवन एवं व्यवहारमें होता है ।

रामचरितमानम गोस्वामीजीका प्रसिद्ध काल्यप्रथम है
जिसमें रामके सम्पूर्ण जीवनका वर्णन है ।
(आचारलक्षण धर्म)

मनुष्य ये गुण ही शास्त्रका निर्माण करते हैं । कुल
आदिमें चरित्रका अविनाभाव सम्भव नहीं है ।

वृत्तका सम्पूर्ण रक्षा करना चाहिये । अपेक्षाही
रुहायन प्रसिद्ध है—यत्तु नाना मनो कुल नदी
गया, क्योंकि यत्तु अति-नाना रहता है। हा, स्वास्थ्य
(गिर) गया न अत्यन्त कुल चरा गया, किन्तु यदि
चरित्र या शास्त्र नष्ट हो गया, तो फिर मनुष्य कुल चरा
गया—‘वृत्तवस्तु हता इव ।’

इसलिये धनका अपक्षा व्यवस्था और उमरों में
उत्तम चरित्रका रक्षा करना चाहिये । चरित्रशक्ति
व्यक्ति शासन होता है और उच्चतर विजय पाता है ।
चरित्र स्वयं अनुग्रह उत्पन्न है ।

स्कृत और हिंदीमें आचार या सदाचार शब्दों
अधिक मान्यता प्राप्त हुई है । प्रतिदिन जीवनमें
हम मनुष्यके आचरणको देखते हैं, धारणते हैं और उसका
मैत्रा टिप्पणी करते हैं । चरित्रका ही तरह आचरण भी
मदसद् भेदमें न प्रहारका होता है । व्यक्तिका
मद आचार ही दूसरोंको प्रेरणा देता पर समाज और
गणतंत्रा उठानेमें सहायक सिद्ध होता है ।

भारतमें सदाचारका ही न माना गया है ।
उमरों पर मजबूत क्लियन (Keliyan) या
सम्प्रदाय नहीं है । मनुस्मृतिका मत है—‘आचार-परमो
धर्म ।’ महाभारतका कथन है—आचार प्रथमो धर्म ।
रत्नियस्युक्तिना भी उद्घोष है—‘परमाचारो हि धर्म ।’
महाभारतमें व्यवस्थाने धर्मका लक्षण आचार ही माना
(आचारलक्षण धर्म)

मनुस्मृतिमें कहा गया है —

यथाचार्यति श्रेष्ठः तत्तद्व्यतरं जनः ।
न यथाजं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
(३ । २)

श्रेष्ठ पुरुष केसा आचरण करता है वैसा ही दूसरे मनुष्य भी करते हैं । श्रेष्ठ पुरुषद्वारा किये कर्म-ममुदायकों प्रमाण या उदाहरण मानकर इतर जन पीछे चलते हैं । सदाचार और कदाचारके दो उदाहरण हैं—

(१) व्रतार्युगीन राम और (२) रावण । राम धर्म या सदाचारके उदाहरण है तो रावण अधर्म या कदाचारका । लक्ष्मणके रावणका अनुगमन करते थे । रावणके आचारको सामने रखकर जीवनरथको बढ़ा रहे थे तो अयोध्यावासी रामके सदाचारी जीवनके पीछे चल रहे थे । रामने रावणका त्याग किया तो भरत क्यों मरण करें ! विष्णुपुराणमें महर्षि पराशर कहते हैं—

धृयतां पृथिवीपाल सदाचारास्य लक्षणम् ।
सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि ॥
(३ । १६ । २)

साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छ्रदः साधुवाचकः ।
तेपामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥
(३ । ११ । ३)

सदाचारमें सद् शब्द सज्जन या साधुका वाचक है । सज्जन पुरुषोंका आचरण ही सदाचार है । सज्जन या साधु पुरुष कौन है ? जो दोषों या वृष्टियोंसे बचकर चलता है । आचारके आधारपर पुरुषोंके दो वर्ग हैं सदाचारी और कदाचारी । साहित्य, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथोंमें सदाचारीको प्रशंसा की गयी है और कदाचारीय दुराचारीको निन्दा । मनुस्मृतिमें कहा गया है कि यदि कोई पुरुष सदाचारके लक्षणोंसे हीन हो, किन्तु शक्त हो, धनवान् हो और सदाचार-सम्पन्न हो तो वह अल्पनीय है तथा वह सौ अर्थात्क जीवता है ।

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।
श्रद्धानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥
(मनुस्मृति ७३)

इसके साथ ही दुराचारीको निन्दा करते हैं मनु महाराज कहते हैं कि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥
(मनु ४ । १७७)

दुराचारी पुरुष संसारमें निन्दनीय बनता है, वह दुःख भोगता है, सदा रोगसे ग्रिहा रहता है तथा अन्त्यायु होता है । विष्णुपुराणकारका तो यहाँतक मत है कि यह पृथ्वी सदाचारी पुरुषोंके ऊपर ही टिकी हुई है—

ये कामकांधलोभानां वीतरागानगोचरे ।
सदाचारस्थितास्तेपामनुभावैर्धृता मही ॥
(वि० पु० ३ । १२ । ४२)

यह बात सत्य भी है । दुराचारी पुरुषोंके कदाचार देश, समाज जातिको हानि ही पहुँचाते हैं । संसार गुण दोषमय है । अतः थोड़े-बहुत कदाचार सदा रहते ही हैं । किन्तु जत्र इनकी संख्या बढ़ जाती है तो समाज और देश त्रस्त तथा पीड़ित हो जाता है, पृथ्वी व्याकुल हो जाती है । संस्कृत और हिन्दी-साहित्य इस प्रकारके वर्णनोंसे भरा पड़ा है । गोस्वामी तुलसीदासजीने दुराचारसम्पन्न मनुष्योंका लक्षण गिनाते हुए उन्हें राक्षसोंकी संज्ञा दी है—

कामरूप सलजितस्य अनका । कुटिल भयंकर बिगत बिचका ॥
रूपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि बेद प्रातेकूला ॥
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाँव पुर भागि लगावहि ॥
सुभ आचरण कतहुँ नहि होई । देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥
नहि हरि भगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुँ सुनिभ न बेद पुराना ॥

बरनि न जाइ अनोति घोर निसाचर जो करहि ।
हिंसार भनि प्रीति तिन्हके पापहि कवन जिति ॥

काई एक बटु चोर जुभारा। जे लंडर पर धन पर दारा ॥
मातहि मातु पिता नहि देवा। साधु-ह मन करवावहि सेवा ॥
जिन्ह के यह आचरण भवानी। ते जानेहु निमिचर सब प्रानी ॥

गोस्वामीजीका उद्घोष बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि जिन मनुष्योंमें ये दुराचार भी हों, वे निश्चय राक्षस हैं। जो हिंसा करनेमें नहीं सज्जवाने, पर-दारा-भ्रथनका अपहरण करते हैं; जो चोर, तस्कर, जुआरी हैं; जो माता-पिता, पूज्य पुरुषोंको नहीं मानते; जो नगर, गाँव, पुर, मन्दिर, घरमें आग लगानेमें नहीं संकोच करते हैं, जो निष्करुण, क्रूर, कुटिल, लंपट, स्वार्थ-मूर्ति, अभिमानी, द्वेषी और दूसरोंके हितकी उपेक्षा करनेवाले हैं, वे सभी राक्षसके समान हैं।

गोस्वामीजी पुनः उत्तरकाण्डमें मनुष्यरूपमें राक्षसोंका अङ्कन करते हुए कहते हैं—जिसमें निम्न आचरण दिखायी दे, उन्हें राक्षस समझ लेना चाहिये—

करुह हृदय भति ताप बिसेषी। जराहिं सदा पर सम्पति देखी ॥
जहँ कहुँ निन्दा सुनहिं पराई। हरपहिं मनुहुँ परी निधि पाई ॥
काम मोक्ष भद्र लोभ परामन। निर्द्वय रूपटी वृष्टिल मलायन ॥
बयर अकारन सब हाहूँ धीं। जो कर हित अनहित ताहूँ सों ॥

‘देह-धरे मनुजादसे गोस्वामीजी अपना मन्तव्य सुराष्ट्र कर देने हैं। मनुजादका अर्थ है, मनुष्योंको खानेवाला, अर्थात् राक्षस। ये चाहे दूकान करें या व्यापार, उद्योगरत हों या उच्च अधिकार प्राप्त, बड़े पट्टि हों या बड़े धनी, पर कामी, क्रोधी, तस्कर, भ्रष्टाचारी, ज्ञानप्रणियोंकी हँसी उड़ानेवाले, देश, समाजके हितका ध्यान न करें, परद्रोह, परदार, परधन, परनिद्रामें लीन रहते हैं तो नरभक्षी राक्षस ही हैं।

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि जब ऐसे दुराचारियोंका दुराचार अर्थात् अधर्म ब्रह्म जाता है, तब किसी-न-किसी रूपमें भगवान्का अन्तरण होता है। जब भी दुराचारको, जो अधर्म है, मात्रा बढ जायगी—

तो उस शक्तिको संसारमें आना पड़ता है जो सबका नियन्त्रण करती है। वह राम, कृष्ण, दूर्गा, परशुराम आदि किसी भी रूपमें आकर दृष्ट-दमन और शमन करती है। दुराचार अधर्म है, सदाचार धर्म है। सदाचार अर्थात् धर्मकी जब हानि होनी है, तब भगवान्को कोई विभूति अवतरित होनी है। गोस्वामीजी कहते हैं—

अब जब होइ धरम के हानी। बादाहिं असुर अरम अभिमानी ॥
कराहिं अनति जाइ नहिं बरनी। सोइहिं विष धेनु मुर धरनी ॥
नब तब प्रभु धरि द्विषिष मरीर। हरहिं कृपानिधि सज्जन वीरार ॥

भगवद्गीतामें भगवान् कृष्णका भी कथन है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य नदागानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम् ॥
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भामि युगे युगे ॥

(४।७-८)

‘अर्जुन। जब धर्मकी हानि होती है तो मैं उसके सत्यानके लिये अपनी शक्ति भेजता हूँ। सदाचाररत साधुओंके रक्षार्थ और दुराचारलीन दुष्टोंके विनाशार्थ तथा सत्र जनोंके धर्माचार-स्थापनार्थ मैं युग-युगमें किसी-न-किसी रूपमें प्रकट होता हूँ।’

सद्-आचारके अपरिमित रूप हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं—प्रणाम करना अथवा हाथ मित्थाना, मृदुभाषण, विनय, दूरसे घना समय उत्सुक दृष्टि पठना, किसीको मार्ग बना देना, गिरेको उठा देना, अचेरेमें किसीको प्रकृश दिखाना, किसी बीमारको अस्पताल पहुँचा देना, अन्न-धनसे यत्किञ्चित् जरूरतमंदकी सहायना कर देना, साधुरामस देना, दान देना, किसी तस्कर, हिंसरसे किसीकी रक्षा कर देना, अन्यायीको दण्ड दिखाना, किसीको विद्या देना या विद्याप्ययनमें सहायता देना, भूखेको भोजन और प्यासेको पानी देना, जो कष्ट उसे करना, समयपर पहुँचना, अपना कार्य तन-मनसे पूर्ण करना, वस्तुमिश्रण स्वयं न करना, न करने सप

बोलना आदि। आचारांगेने इनमेंने कुछ वाच्यत नामात्रिक
आचारोंको प्रमुखता देकर कहा है कि ये धर्म हैं।
मनु महाकाव्यने ऐसे दम आचारोंको गिनाकर उन्हें
धर्मका अङ्ग बतलाया है-

धृतिः श्रमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या स्वयमक्रोधो दण्डकं धर्मलक्षणम् ॥
(मनु० ६।१२)

धृति, श्रमा, दम, क्रोधी न करना, तनमनकी पवित्रता,
इन्द्रिय-निग्रह, श्रुतिपूर्वक कार्य-सम्पादन, विद्या, सत्य,
क्रोध न करना—ये सब धर्मके दम अङ्ग हैं।
यादवल्क्यभगवृत्तिमें आचारोंकी संख्या नौ बतलाई गयी
है और उन्हें धर्मका साधन माना गया है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥

मनुके पाँच गुण—धृति, सत्य, दम, अस्तेय, शौच,
इन्द्रियनिग्रहके साथ अहिंसा, दान-दयाको रखकर
धर्मके साधन गिनाने गये हैं। बामनपुराणके अनुसार
निम्नलिखित गुण आचार-धर्मके अन्तर्गत हैं—

स्वाध्यायो व्रतार्थं च दानं यजनमेव च।
धकार्षण्यसनायासो ध्याहिंसाश्रमादयः ॥
जिनेन्द्रियत्वं शौचं च मातृल्यं भक्तिरुच्यते।
धर्मोऽयं मानवः स्मृतः ॥
(वा० पू० ११।०३२२)

स्वाध्याय, व्रत, दान, यज्ञ, अक्षयजाना, सरलता,
दान, अहिंसा, जगत्-विनेन्द्रियता, शौच, सत्यकी मङ्गल
भावना, ईश्वर-भक्ति—ये ही मनुष्यके धर्मके अन्तर्गत हैं।

विश्वामित्रने महाभारतमें और बतला है।
अतः मनुका धर्मके अन्तर्गत श्रमा, दया, सत्य,
दम, क्रोध, दण्ड, ईश्वर-भक्ति, अहिंसा, गुणध्याय, तीर्थ-
यात्रा, सरलता, विनीतता, देव-वाचनापूजन, अंग्रको
विनाश, महा है—

श्रमा सत्यं दया शौचं दानमिन्द्रियसंयमः।
अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दयाः ॥
आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्।
अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥
(वि० पू० २।१६-१७)

‘किसीसे शत्रुता न करना, निर्लोभता, दम, प्राणियोंपर
दया, तप, ब्रह्मचर्यसे रहना, सत्य बोलना, दया, धैर्य—
ये धर्मके मदासे आचार माने गये हैं।’

ऊपरके सभी आचारोंको धर्मका अङ्ग माना गया है, किंतु
कुछ मनीषियोंने एक-एक धर्माचारको प्रश्रय दिया है।
महर्षि वाल्मीकि धर्मका सुन्दर लक्षण बताने हुए कहते
हैं—जो कार्य परिणाममें अनर्थमय न हो, और
प्रीति उपजानेवाला हो, वही धर्म कहा जाता है—

फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थनानुबध्यते।
केवलप्रीतिहेतुत्वात्तद्धर्म इति उच्यते ॥
(वा० रामा० २।२६८)

एक धर्म विशिष्ट धर्म या परम धर्म कहकर सदाचारके
विशिष्ट करणीय कार्यको उल्लिखित किया गया है—

१-अहिंसा परमो धर्मः।

(महा० श्रुत्या० १२५ तथा महावीर)

परमधर्म धृति चिदित अहिंसा ॥ (तुलसीदास)

२-धर्म एको मनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः।

(ब्रह्मपुराण ७२६।१)

धर्म तो एक ही है, वह है मनुष्योंकी सहायता करना —

संश्लेषान् कथ्यते धर्मो जनाः किं विस्तरेण वा।
परोपकारः पुण्याय पापाय परर्पाडनम् ॥

(महाभारत)

‘विस्तारसे क्या लाभ ? संश्लेषमें सभी मनुष्योंके लिये
एक धर्म बतला है। वह है — परोपकार; परोपकार पुण्यके
लिये और परपीड़ा पापके लिये होता है। और भी—
धृति कह परम धर्म उपकार ॥ (तुलसीदास)

परहित मरिम धर्म नहीं आई। पर पीड़ा सब नहीं अथमाई ॥

(तुलसीदास)

३-सत्यं धर्मः धर्मो चरः। (तैत्तिरीय २।६१।६)

‘सत्यमेवैकपद् ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठित ॥’

(वा० रा० १।१०।७)

धर्म न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुराण बखाना ॥
(उन्मीदाय)

सत्य योग्या, परहितनिरत रहना, मनसा-वाचा-
कर्माणि हिंसासे निरत रहना, दूसरोंमें द्वेष, डाँट न
करना, अत्यायक पदोंमें न रहना, गैर-भाक्षमका

गर्दन-मांस न हानि देना, नियमवदन, स्वगृहमें,
घोर श्रम, परिश्रम आदि सदाचार हैं । इन्हें ही धर्मका
ब्रह्म माना गया है । जो सदाचारी है, उही धर्ममय है ।
महाभारतकार ठीक ही कहते हैं—आचारमममो धर्म ।
आचारसे ही धर्म ही उत्पत्ति होती है । आचार और
चरित्र मूलतः अभिन्न हैं और धर्म है गैर-भार-गैर-कवा
कर-साम्राज्य — तस्युप एव नि श्रेयस-सम्पत्तयः ।

चरित्र-निर्माण

(अथ—१०० श्रमोत्तान्तरणी गुण, एत० ५०, गी एव० भा०, १।० लि०)

‘चरित्र निर्माण’-सम्बन्धी तत्त्वोंपर विचार करने पर
चरित्रके स्वरूप, उमक विभिन्न प्रकार और उन्हें
विभिन्न निमित्त करनेके उपयोगपर चिन्तन आवश्यक
है । चरित्रके अन्तर्गत, व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक
चरित्र, वैदिक, आर्थिक एव राजनीतिक चरित्र सभी
संगठित हो जाते हैं । इन सभीको मिश्रकर व्यक्तिका
पूर्ण स्वरूप बनता है और इनके प्रभुत्वपर तथा
सामूहिक निर्माणमें व्यक्तियों पूर्णता प्राप्त होता है ।

भारतवर्षमें व्यक्तिने निनी चात्रपर चरित्र
बन दिया जाता है और उसका आगरपर उमका
चरित्रवान् अथवा चरित्रहीनका मना प्रदान की जाती
है । यदि कोई व्यक्ति अपने धर्ममें परिश्रम अथवा
समाजमें सेवा करता है और किसी अन्य
व्यक्तिसे सम्बन्ध नहीं रखता तो उसे चरित्रवान् कहा
जाता है और यदि किसी प्रकार घनप्रता प्रदाशत
करता है तो उसे चरित्रहीन माना जाता है तथा उसी
आधारपर समाज, परिवार, घर एव आस-पासमें उमका
आदर-सम्मान या अपमान होता है । यद्यपि किसी व्यक्तिका
चरित्र-सम्बन्धी विशेषता माना जाती है और उसमें
पूर्णताका निर्माण करना अर्थात् अपने-तक ही सीमित
रखना चरित्र निर्माण कहा जाता है । प्रसिद्ध

गैरिक भा है कि शाराका मचा और गैर-गण्यका रका ।
‘धर्म’ भा दूसरे अर्थात् शर आदि का दिया जाता है ।
किन्तु हमारी परिभाषाके अनुसार यह व्यक्तिने एक
रूपका—चरित्रके एक अथवा मूल्याङ्कन है और इसे
पूर्णरूपसे चरित्र निर्माण कहनेमें सशोच होना है । पूर्ण
और अधिमर्ती विचारराममें यही प्रमुख अन्तर है ।
इसका एक रूप समाजकी विभिन्न दृष्टियोंमें देखा जा
सकता है । इमा एक आदर्शको अथवा एक मानकर
हमारे दशके कुछ लय अधिमर्त अथवा लाने हैं कि
यहाँके लोग निरन्तर अमन्य और चरित्रहीन हैं तथा
हमारे देशमें चरित्र निर्माणका उत्तम उदाहरण “नादि कासे
रहा है एव ए भा है । परतु यन्त मयक निराकरण
इस बातसे हा जाता है कि यह चरित्रका विनया भी
उपयोग क्या न हा, एक चरित्र मात्र है और हमें उमके
एव स्वरूपपर आश्रय करनेमें विचार करना चाहिये
तथा चात्र निर्माणकी पूरी क्रियापर ध्यान देना चाहिये ।

चरित्रक उचित मूल्याङ्कन अतिरिक्त और भी
कई ऐसे पहलू हैं, जिनसे चरित्रको मापा जा सकता है ।
सामान्यतः मनुष्य क्रियाका पूर्णता दर्शितकर होता है ।
वस्तुतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके
जीवनका अधिकतर भाग समाजमें

हमता है। वह समाजके अंदर कार्य करता है, उसका जीवन समाजसे प्रभावित होता है तथा अनेक अवसरों पर वह समाजको गति प्रदान करता एवं उसे विविध दिशाओंमें उन्मुख करता है। अतः समाजसे व्यक्तिका सम्पर्क जिन प्रकारका होता है, उसी प्रकार चरित्र-निर्माण होता है या यों कहिये कि समाजकी विचित्र प्रक्रियाओं उसका चरित्र निर्मित करती हैं और उन्हींके आधार पर व्यक्ति अपने चरित्रका रूप अभिव्यक्त करता है।

चरित्रको अन्य पक्षोंमें देखा जा सकता है और उसीके आधार पर उसकी उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियोंमें गणना होनी है। मनुष्य अपने जीवनमें समाजके विभिन्न अङ्गोंका परिचालन करता है और उसीके आधार पर अपनी विविध दशाएँ प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य चरित्रवान् हो सकता है, समाजमें उपयोगी भूमिका निभा सकता है, परंतु अनेक दशाओंमें उसे धर्महीन, धर्मोचित एवं अधार्मिक होनेके विशेषण प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान् पर विश्वास न करे, देवी-देवताओंको न माने एवं निर्मित परम्पराओंका उन्वहान करे तो उसे एक विशेष प्रकारका अनुपयोगी व्यक्ति माना जाता है और उसके चरित्रको वह पूर्णता प्राप्त नहीं होनी, जिसकी समाजमें आवश्यकता है। अतः व्यक्तिको धर्मके मार्गका ध्यानपूर्वक अनुगमन करना चाहिये और इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि समाजमें कौन-कौन-से गुण अपेक्षित हैं। मनुष्यको जिन विविध मार्गोंका अनुसरण करना होता है, उनमें विधिवत् परिचायन ही चरित्रकी पूर्णताका समावेश है और चेष्टा इसी बातकी होनी चाहिये कि मार्ग चितना भी कष्टका-कीर्ण हों न जो अपनी गहराई चकते रहना है तथा समाज पक्षोंसे उल्लंघनमें राष्ट्रकीय योग्यताका परिचय प्राप्त चाहिये।

चरित्र-आपके और कई प्रकार हैं, पर आधुनिक-राज्यमें अधिक प्रचलित राजनीतिक मापदंड है।

जो इस मापदंड पर खरा बतरता है उसीको विजयश्री उपलब्ध होती है तथा चरित्रवान् व्यक्तियोंमें उसे ही शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। राजनीतिक दृष्टिसे आजके युगमें चरित्र-हनन और चरित्र उद्धवीकरण अधिक प्रचलित हुए हैं और प्रत्येक नेताको इस बातका पूरा ध्यान रहता है कि उसके चरित्र-हननकी प्रक्रिया किसी प्रकार प्रचलित न हो। जो लोग इस क्रियाके शिकार हो जाते हैं, उनका चरित्र ही नष्ट नहीं होता, उनका राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। जो लोग इस पथका अनुसरण करते हैं, उनके सामने कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिन्हें न केवल सजगतासे करना पड़ता है, बल्कि प्रत्येक कदमको फूँक-फूँककर रखना पड़ता है। नेता होनेसे पूर्व कुछ वायदे और क्रियात्मकता जनताके प्रति प्रदर्शित करनी होती है और यदि उन वायदोंको अथवा उस क्रिया-कलापको पूरा नहीं किया तो अवनतिके दर्शन करने होते हैं तथा लोगोंसे नेताका विश्वास हट जाता है। चुनाव लड़नेसे पूर्व एक स्पष्ट घोषणा इस बातकी करनी होती है कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जा रहा है और मतदाताओंके प्रति किस उत्तरदायित्वको पूरा करनेकी बात है। यदि भगवान् की कृपासे सफलता प्राप्त हो जाती है तो यह अनिवार्य होता है कि किये गये वायदोंको पूरा किया जाय और इस प्रकार अपने चरित्रकी रक्षा की जाय। यदि चुनाव जीतनेके बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो चरित्र दो कौड़ीका हो जाता है और भविष्यके लिये फिर कोई आशा नहीं रह जाती। अतः सार्वजनिक जीवनमें अवतरित होनेसे पूर्व ईमानदारीकी पूरी आवश्यकता है और इसीपर चरित्रका बनना-बिगड़ना संभव होता है। यदि भगवत्कृपासे चुनावके पश्चात् किसी सार्वजनिक पदको सुशोभित करनेका अवसर आये तो चरित्रको और भी संभालना चाहिये। यदि मन्त्रिमण्डलमें स्थान मिले तो चरित्रकी रक्षा सर्वोपरि कार्य है। मन्त्रिमण्डलमें प्रवेश

लेनेसे पूर्व कुछ प्रतिज्ञाएँ, सन्धिधान और जनताको पूर्ण करना पड़ती हैं तथा भगवान्‌का नाशही बनाया जाता है। यदि प्रभु-कृपामे सचिदानकी रक्षा होती है और सार्वजनिक जीवनमें सफलता मिलनी है तो चरित्रकी उत्कृष्टता ब्यन. प्रतिपादित होनी चानी है और यदि उनसे निपरीन स्थितिका सामना करना पडा तो चरित्र धूमिल होता जाता है। अतः चरित्रको नाशनेका एक प्रमुख मापदण्ड राजनीतिक जीवन भी है। इसी प्रकार शैक्षिक, पारमार्थिक आदि जीवन है जिनका विधिवत पालन करना चाहिये।

इस प्रमद्वमें एक शब्द 'निर्माण' आता है। वह यद्यपि निर्माणकारी प्रभुके हाथ है, परंतु व्यक्तिविशेष भी इस ओर अपनी क्रियामयता प्रदर्शित कर सकता है। इसमें

समसे अधिक उपयोगी व्यक्तिकी ईमानदारी है और यदि विभिन्न क्षेत्रोंमें ईमानदारीके साथ अपने कर्तव्यका निर्वाह किया जाय तो बहुत अंशमें चरित्रकी रक्षा सम्भव है। कुछ भी असावधानी होनेपर दोष-वृत्तियाँ आना सम्भव है। चरित्र-निर्माणका एक सुगम मार्ग है कि साधारणसे अपनी शक्तिके परिमिथियोंका सामना किया जाय तथा किनी भी स्थितिमें लोभ अथवा मोहके बरीमूत होकर मार्गस्थान न हुआ जाय। यह चरित्र-निर्माणकी एक सामान्य प्रक्रिया है और अपेक्षा की जाती है कि सभी विचारशील लोग इस ओर सतत रहेंगे। अन्य देशोंमें ईमानदारी ब्यवहारका एक लक्षण बन गयी है। वहाँ कुछ दृष्टियोंसे हमें चरित्रकी गिरावट दिग्गयी दे तो भी कुछ मिलाकर वहाँ उदात्त चरित्रके दर्शन होते हैं।

चरित्र-निर्माण क्यों और कैसे ?

(लेखक—श्रीराजेन्द्रविहारी शल्लूनी)

भारतीय धर्मग्रन्थ धर्म या सदाचारकी महिमा गाते हुए कभी नहीं थकते। मनुस्मृतिका आदेश है कि जिस प्रकार दीमक गल्मीमका सचय करती है, उसी प्रकार परलोकमें सहायताके लिये किसी भी जीवको पीडा न देते हुए धीरे-धीरे धर्मका सचय करे; क्योंकि परलोकमें माता-पिता, पुत्र, स्त्री आर जाति सहायताके लिये नहीं रहते, केवल धर्म ही रहता है। गल्मीकोयारामायणके अनुसार धर्मसे सम्पत्तिको उद्भव होता है, धर्मसे सुखकी प्राप्ति होती है और सदाचारसे मनुष्य सन कुछ प्राप्त कर लेता है। महाभारतमें भी कहा गया है कि सदाचारसे सुख मिलता है। शास्त्रोंमें यन् भी बताया गया है कि मनुष्य पाताल, स्वर्ग या कहीं और जानर टिप जाय पर उसके किये हुए पाप आर पुण्यके फल उसे लोजनर मिल जाने हैं। वस्तुतः रामायण और महाभारत—दोनों प्रकारान्तरसे सदाचार-संदिता ही हैं।

धर्मका सच्चा अर्थ भी सदाचार है। मनुस्मृतिके अनुसार समस्त कर्तव्योंका ठीक-ठीक, उचित समयपर, उत्साह तथा बुद्धाव्यतापूर्वक सम्पादन करना धर्म या सदाचार है। गीतामें भी धर्म और कर्तव्य शब्द सदाचारके लिये हुए प्रयुक्त हैं। कर्तव्यमें मनुष्यके सारे जीवनोपयोगी काम आते हैं, चाहे वे धार्मिक हों या सासारिक।

धर्मके चार चरण—भारतीय ऋषि-मुनियोंने धर्मके मन्थ, शौच, तपस्या आर दान—ये चार चरण या स्तम्भ बनाये हैं। किंतु प्रचलित विचारधाराके अनुसार धर्मका मार-तरंग पूजा, पाठ, ध्यान, जप या क्या-की-तर्न ही है। इन्हीं धार्मिक क्रियाओंसे सारे पाप धुल जाते हैं तथा सुख-सम्पत्ति और मोक्षनका प्राप्ति हो जाती है। ध्यान, जप और नामस्मरणसे मनुष्य सन ओर अन्निर्णयरूपसे पवित्र और मोक्षका अधिकारी बन

जाता है, बल्कि इन क्रियाओंमें इतनी प्रबल शक्ति है कि उनका अवलम्बन लेनेवालेके पास पाप फटक भी नहीं सकते। इस प्रौढ़ विश्वासके फलस्वरूप जीवनमें सदाचार, देशभक्ति, परोपकार और संयम आदि-जैसे सद्गुणोंका ध्यान प्रायः गौण हो जाता है।

धर्मका ब्रह्म जिसे चलनेके लिये चार पैरोंकी आवश्यकता है, केवल आवे चरणपर खड़ा भी कैसे रह सकता है। जब ध्यान, जप तथा कीर्तन सारे पापोंको भस्म कर देते हैं और ये भगवत्प्राप्तिका एकमात्र उपाय हैं तो परोपकार, संयम, देशसेवा और कर्तव्यपालनमें समय बर्बाद करनेसे क्या फायदा? यह आजका वाद है, नर्क-प्रधान लोगोंका विचार है। उनका कहना है कि इसी कारण हमारे देशमें चरित्र या सदाचारका बहुत घास हो गया है। नैतिक मूल्य प्रतिदिन गिरने जा रहे हैं। प्राचीनकालको देखिये तो हिन्दू राजा परस्पर लड़ने ही रहते थे और विदेशी आक्रमणकारियोंसे मिलकर अपने ही भाइयोंसे विश्वासघात करने थे। स्वतन्त्रता पानेके बाद आचरणमें सुधार होनेके बजाय और भी गिरावट आ गयी है; अनाचार, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, अनुशासनहीनता, अराजकता-जैसी दुर्गण्योंका बोझाला है; क्योंकि चारित्र्यकी प्राचीन परम्परा धूमिल हो गयी है।

उपासना और सदाचार—निःसंदेह आराधनाका जीवनमें बड़ा महत्त्व है। किंतु यह कहना कि आराधना ही जीवनका सर्वस्व है और उसके बिना सारे काम निरर्थक हैं, आज समाजके लिये कुछ हानिकारक हो रहे हैं। आराधनाके साथ संयम, परोपकार और सेवा मिथ्यानेसे ही जीवन धन्य होता है। वास्तवमें उन चारोंमें विरोध न होना चाहिये; क्योंकि इनके उद्देश्य अलग-अलग हैं। किंतु यदि एकको

इस तरह बढ़ाया जाय कि बाकी सब अनावश्यक और नगण्य बन जायें तो मनुष्यका जीवन अधूरा और पंगु ही रह जायगा। जीवनमें संतुलन नहीं हो सकेगा, अतः इन सबको प्रश्रय देना जीवनका लक्ष्य होना चाहिये।

यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जब अच्छे लोग, अच्छे सिद्धान्त, अच्छी संस्थाएँ और अच्छे विचार परस्पर सहयोगसे काम करते हैं तो समाजका बड़ा कल्याण करते हैं, किंतु जब वे एक दूसरेका विरोध करने लगते हैं, तब बड़ा अनर्थ हो जाता है। हवा, पानी, भोजन और कपड़ा सब ही जीवनके लिये आवश्यक हैं। जब-तक ये एक दूसरेकी सहायता करते हैं, मनुष्यको सुख देते हैं, किंतु यदि वायु या प्राणायामका प्रचार इस तरह किया जाय कि मानव-जीवनमें भोजन, पानी, कपड़ा और मकानका कोई आवश्यकता नहीं, तो वही हवा अतिमात्रामें जीवनको नष्ट-भ्रष्ट करने लगेगी।

हमारे शास्त्रकार इस खतरेको अच्छी तरह समझते थे। इसके विरुद्ध चेतावनी देनेके लिये उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, अनेक दृष्टान्त और सिद्धान्त बताये। किंतु हम उन सबकी अनदेखी करके केवल परम्परागत आराधनाको ही मुक्तिकी कुञ्जी बताते हैं। हमारी दृष्टिमें दुनियाके काम, परोपकार, आत्मबलिदान, देशभक्ति आदिका जीवनमें कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया है। यही तो साधनाके वास्तविक स्वरूपके समझनेमें भूल है।

घोर तपस्या या गहरी पूजा या पाठ, अथवा जप, ध्यान करनेवाले, किंतु चरित्रहीन लोगोंकी क्या गति होती है, इसके अनेक दृष्टान्त हमारे धर्मग्रन्थोंमें मिलते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, भस्मासुर आदि राक्षसोंकी कथाएँ यह पुकार-पुकारकर कह रही हैं कि लम्बी और कठोर तपस्या, करने तथा दर्शन और बरदानके पानेपर भी वे सब निम्न राक्षस हों गये; क्योंकि उनमें सदाचार और चरित्रका अभाव या तथा उन्होंने अपनी तपोवर्जित

शांतिजो परहितमें ही नहीं, वरन् पर-पीडनमें लगाया । आज भी ऐसे लोगोंकी भरमार है, जो सचेरे-शाम नियमितरूपसे ध्यान, जप या पूजा करते हैं और बाकी समय दुराचारमें लगाते हैं एवं धार्मिक क्रियाओंसे भी अपनी दुर्बलियोंका ही पोषण करते हैं ।

समाजमें यह विरसास फैला हुआ है कि ध्यान, जप, भक्ति और पूजा करनेवाला सदा चरित्रवान् होता है । किंतु जब हम तथ्योंकी ओर दृष्टि डालते हैं, तब हमें इस कटु सत्यका मानना पड़ता है कि ऐसे कुछ लोग दुराचारी भी होते हैं, क्योंकि वे अपनेको सिद्ध महामा मान बैठते हैं और अपने आचार-व्यवहारको सुधारनेके लिये कोई प्रयास ही नहीं करते । गोस्वामीजीने भी ऐसा संकेत किया है—

पर त्रिय लंपट कपट सवाने । मोह द्रोह ममता लपटने ॥
तेह अभेदबन्दी प्यानी नर । देखा मैं चरित्र कलितुग कर ॥
(मानस ७ । १०० । १)

कलियुगके ये वनाश्रीलोग समाजका अहित करते हैं—
भापु गए अह तिन्हइ बाकहि । जे कहूँ सन मारग प्रतिपाकहि ॥
गीता ७ । १६के अनुसार भक्त चा प्रकाशके होते हैं—आर्च, अर्थाथी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी । ये सभी लटार तथा चरित्रवान् भी होते हैं । यही भावा-द्वारा हरे हुए ज्ञानवाले और आसुरी स्वभावको धारण किये हुए नीच, पापाचारी और मूर्खोंकी भी बात ब्यापी है—जो ईश्वरको नहीं भजते । इसके विपरीत निष्काम-भावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेषादि द्रव्यरूप मोहसे मुक्त हुए और हृदय निष्कयवाले पुरुष ही मुझ भगवान्को सब प्रकारसे भजते हैं (गी०७) । सारांश यह कि सदाचारी

लोगोंकी पूजा ही वास्तवमें पूजा है । दुराचारियोंकी पूजा तो केवल ढोंग है और वह उन्हें दुर्गादिसे नहीं बचा सकती ।

भागवतमें भगवान् कपिलने स्पष्टरूपसे कहा है—
कि धै आमात्मरूपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हैं, इसलिये जो लोग मुझ सर्वभूतस्थित परमात्मा अनाद वरके केवल प्रतिगामे ही गंगा पूजन करते हैं, उनकी यह पूजा व्योममात्र है । मैं सबका आत्मा, परमेश्वर सभी भूतोंमें स्थित हूँ, ऐसी दशामें जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिगामे पूजनमें ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्ममें ही हवन करता है । जो भेद-दृष्टी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ धैर्य बौध्ना है और इस प्रकार उनके शरीरमें विद्यमान मुझ आत्मासे ही द्वेष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती । जो दूसरे जीवोंका अपमान करता है, वह बहुत-सी घटिया-बदिया सामग्रियोंसे अनेक प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूर्तिका पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता' (स्कन्ध ३) ।

भक्तोंका वर्गीकरण—भागवतमें नारद मुनिने श्रीवसुदेवजीसे कहा है कि 'जो प्रत्येक चेतन या जड़ वस्तुमें ईश्वरकी उपस्थितिका अनुभव करता है, उसका ही रूपान्तर देवता है और सब वस्तुओंको ईश्वरका ही अंश समझता है, वही पूर्ण भक्त है तथा भगवान्के उपासकोंमें सर्वश्रेष्ठ है । जो अपनेको समस्त प्राणियोंमें और समस्त प्राणियोंको अपनेमें—परमेश्वरमें स्थित देवता है, वह सर्वोच्च भक्त है । जो केवल मन्दिरमें ईश्वरकी पूजा करता है, किंतु अन्य प्रकारकी पूजा करनेवालोंके प्रति सहनशील नहीं है और सर्वत्र ईश्वरकी सत्ता नहीं देख पाता, वह प्रारम्भिक कोटिका भक्त है' (११ । २ । ४५-४८) ।

चरित्र ही धर्मका प्राण है । चरित्रहीन मनुष्य भगवान्का प्यारा या जीवन-मुक्त तो नहीं रह सकता । वह तो

पशुके समान है. बल्कि, पशुमें भी तथा-श्रिता है। आसुरी चरित्रशाला; ध्यान ही असुर होता है न कि भक्त, शरीर या योगी।

आध्यात्मिकताके मूलमिहान्न—नागैः सृष्टिप्रवृत्तिके तीन गुण-प्रभावो—सात्त्विक, राजस और तामससे रँगो हुए हैं। सर्वादि गुण भगवानकी शक्ति या मायिके हैं, इन्द्रिय के मह्यमय हैं।

मन्वगुणमें ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य ऊपरकी उठता है। राजसमें लोभ पैदा होता है और राजसकी उपनानिशाला नीचमेंकी चक्कर काटता रहता है। तमोगुणसे प्रमाद, मोह, अज्ञान पैदा होते हैं और तमोगुणकी पतनकी ओर ले जाते हैं।

ये तीनों गुण ही सृष्टिमें फैला हुए सारी विभिन्नताके कारण हैं। निश्चयमें ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन तीनों गुणोंमें स्वयंका मुक्त हो। मनुष्यके सारे काम, भाव और चिन्तन इन गुणोंमें प्रेरित तथा औत्प्रेरित होनेके कारण सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होते हैं।

नो क्या पूजा, ध्यान, वा, संकीर्तन-जैसे धार्मिक कार्य सर्वत्र और अनिहयगुणमें सात्त्विक नहीं होते ? क्या वे भी तीन प्रकारके होते हैं ? यद्यपि महात्मों ने यही चिन्तन किया तथा कहा है कि यह सब काम सदा सात्त्विक करनेवाले प्राण और सृष्टिकार्य होते हैं, किन्तु भक्त, भगवान तथा जप करनेवाले इन सभीके तीन भेद करके हैं—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक।

सात्त्विकता जगत्की कीर्ति है। जो सात्त्विकी चेतनशरीर है कि सर्वत्रगुणमें सदा भक्त भावमें ही रहता—

सत्त्वमस्य सर्वं कर्तव्यं तत्र तत्र सत्त्वस्य सत्त्वदानम् ।
तत्र न चरति जगत्सु न चरति धाम् ॥

गीतामें उसके विज्ञान व्याख्या है, जिसके अनुसार सारे धार्मिक कार्य यज्ञ और तपके अन्तर्गत आते हैं। पूजाको योगका तप, स्वाध्याय, भजन और जपको वाणीका तप और ध्यानको मनका तप बतानेके बाद—इन तीनों प्रकारके तपोंको तीन वर्गमें विभाजित किया है (१७। १४-१६)।

उपयुक्त तीनों प्रकारके तप, जिन्हें साधक अगाध श्रद्धाके साथ निष्कामभावसे करता है, सात्त्विक कहलाते हैं। जो तप स्वकार, मान और पूजा प्राप्त करने या दिखावके लिये किये जाते हैं और जो अस्थायी या श्रमिक हैं, वे राजस कह गये हैं। ध्यान बुद्धिसे, स्वयंको याचना देकर या दूसरोंके अनिष्टके लिये किया गया तप तामस कहा गया है (१७। १७-१८)।

इन भावोंके श्लोकोंको ध्यानसे पढ़नेमें यह पता चलता है कि जीवनको सात्त्विक बनाने या भगवानकी ओर ले जानेमें निर्णायक तप पूजा, ध्यान या जपके साथ आचार-व्यवहारका भी हाथ है। पूजा तभी सात्त्विक बनती है, जब उसके साथ निष्काम भाव हो। उदाहरणार्थ यदि किसी भक्तका जप या नामस्मरण नाममें है तो वह प्रतिदिन दस माला और फेरकर अपने-आपको सात्त्विक नहीं बना सकता। वह तमोगुणमें निकटकर मन्वगुणमें तभी प्रवेश कर सकेगा, जब वह अपनेको और दूसरोंको पीड़ा पहुँचाना छोड़कर व्यक्त-कल्याणके कामोंमें लग जाय। इन्हीं तरह यदि कोई साधक अपनी मान, बड़ाई, पूजा तथा भगवदर्शन और श्रदान पानेके लिये ध्यान करता है तो उसे ध्यान करनेके साथ निजो स्वार्थको छोड़कर दूसरोंकी भलाईके कामोंमें अपनेको समर्पित करना होगा। वह भगवानके आशय मार्गसे चलेगा, तभी वह लक्ष्यतक पहुँचेगा।

शास्त्रोंमें एक और भी सार्वभौम सिद्धान्त मिलता है जो मानवके समस्त कर्मोंपर लागू होता है—चाहे वे धार्मिक हों या सामाजिक । भगवन्में एक स्थानपर भगवान् कृष्णने कहा है—जो भी काम मेरे लिये या फलेच्छा छोड़कर किये जाते हैं, वे सार्विक हैं । जो काम फलेच्छा रखकर किये जाते हैं, वे राजकी हैं और जो पर-सीडनके लिये किये जाते हैं, वे साम्सी होते हैं । गीतामें भी यही शिक्षा दूसरे शब्दोंमें दी गयी है (८ । २३-२५) ।

देशी और आसुरी गुणोंका भेद समझानेके लिये गीतामें तो एक पूरा अध्याय ही दिया है और उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि दैवी संपदा मुक्ति दिलानेवाली और आसुरी संपदा बंधनेवाली होती है (१६ । ५) । आसुरी संपदाके लोगों अर्थात्—अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके परायण एव दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्धर्मसे द्वेष करनेवाले होते हैं । ऐसे द्वेष करनेवाले, पापाचारी और मूर्खभी नराधमोंको धारम्बार आसुरी योनिमें ही गिरना पड़ता है (१६ । १८-१९) ।

जीवनमें पूजा, ध्यान, जप, कीर्तन आदिका बड़ा महत्त्व है । उनसे अनेक लाभ हैं । उनका स्थान कोई दूसरा काम नहीं ले सकता । किंतु उनके साथ धर्म और नैतिकताओं भी महत्त्व देना है ।

उपर्युक्त सारे नियम भगवान्के बनाये हुए हैं, अटल, अमिट, शाश्वत और सार्वभौमिक हैं । हम उनको अनदेखी कर सकते हैं, अपने प्रयत्नो और पुस्तकोंसे उनका बहिष्कार कर सकते हैं; किंतु वे नियम तो सदा-सर्वदा (यद्यपि चुपके-चुपके और धीरे-धीरे) अपना काम करते ही रहेंगे । कोई दुताचारी, परपीड़क या कामचोर व्यक्ति बहुत पूजा या जप करके देखावटी

मयात्रि तो लगा सकता है, भगवान्के, राजमिक और ताममिक दर्शन भी कर सकता है (जैसा स्वयं, दुर्योधन, जम आदिने किया), कुछ मन्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु सत, भगवान्का प्यारा या जीवन-मुक्त नदारि नहीं बन सकता ।

चरित्रकी कसौटी—जब यह विचारना है कि चरित्रकी कसौटी क्या है ? चरित्रका निर्माण मन्दाचर तथा बहुत-से मद्गुणोंको अपनानेमें होता है—जैसे मय, अहिंसा, दया, मैत्री, समता, निर्भयता और निरभिमानीता । वैसे ही गुणोंकी सूची बहुत लम्बी है, किंतु यदि सबरित्रकी कुञ्जीको एक शब्दमें रखा जा सके, तो वह शब्द है निस्वार्थता, निरपेक्षता या निःस्पृहता, जिसका अर्थ है सारे वर्तव्योंका तत्परतासे पालन करना, किंतु दूसरोंकी भलाईके लिये, न कि अपने किसी निज लाभ या पुस्तकारके लिये ।

इसी बातको दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि परोपकार धर्मका सार है । गोस्वामी तुलसीदासजीका रुचन है—

परहितव्य निह कं मन माहर् । तिक कहुँ अग दुलंभ कपु नाही ॥
परहित सरिस धर्म नहिँ भाई । परपीदा सम नहिँ अग्रभाई ॥
निर्जय सकल पुरान वेद कर । बहै वै तात जानहिँ कंविद कर ॥

त्रिलोकुट यही विचार एव दूसरे भक्त कविने यों व्यक्त किया है—

धर वेद उ शास्त्रमें बात मिली है दीप ।

दुख दीन्हे दुख हान है सुख दीन्हे सुख होय ॥

भक्त जरसी मेहताने अपने प्रसिद्ध (तथा गौधीजीके प्रिय) भजनमें बनाया है—

वैष्णव जन तो तेने कहियु, जो पोर पराई जन्मे रे ।

भगवान् कृष्णने भी यही मारगर्भित उपदेश दिया है—भ्रष्ट प्राणियोंमें केवल उन्हींका जीवन सार्थक है जो अपने जीवन, धन, ज्ञान और कथनइत्यादि दूसरोंकी

भलाई करते हैं।' अतएव यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि तुम्हारे सारे काम दूसरोंकी भलाईके लिये हों और तुम्हारा सारा जीवन दूसरोंके लिये हो।' श्रीकृष्णके इसी उपदेशकी प्रतिबन्ति आधुनिक युगके महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनके इन शब्दोंमें मिलती है—'मनुष्य यहाँ (संसारमें) दूसरे मनुष्योंके लिये ही आया है।'

यहाँपर यह प्रश्न सामाजिक है कि समाधि, भगवद्-दर्शन या मोक्षकी कामनासे की गयी साधना यान्तमें सात्त्विक है या नहीं। परम्परागत विचारधाराके अनुसार यह सब साधना पारलौकिक हैं और इसलिये शुभ और सात्त्विक हैं। सच तो यह है कि ये साधनाएँ निरान्त पारमार्थिक हैं, किन्तु जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने ही लिये चाहता है तो वे सात्त्विक नहीं, बल्कि राजसिक हो जाती हैं। उन्हींके मनमें भगवान् वास करने हैं—

गति न चाहिष बखटुं कस्य तुम्ह सग महज मनह ।

बसहु निरंतर नामु मन सो राउर निज गह ॥

नामों विवेकानन्दने भी विलुप्त यही बात कही है—'चाहना करना प्रेमकी भाषा नहीं है। भगवान्की भी पूजा मोक्ष या किसी अन्य पुरस्कारके लिये करना जीवन कागम है।' और भी जोरदार शब्दोंमें उन्होंने बताया है कि अगर तुम अपनी ही मुक्ति चाहते हो तो नरकमें जाओ। तुम्हें तो दूसरोंके मोक्षके लिये प्रयत्नरहित होना चाहिये और यदि ऐसा करनेसे तुम्हें नरकमें भी जाना पड़े तो यह श्रेयस्कर है; इससे कि कर्ममें मोक्षकी गति करने हुए तुम्हें स्वर्ग मिल जाय।

विराट् स्वरूपका शृङ्गार—सामान्य मनुष्य पूजा-पाठमें मोक्षका ही सम्यक् उपाय समझता है। उसका अविदित मनस तो संसारिक कामोंमें ही लगता है—'मोक्षका उपाय ही संसारिक कामोंमें।' परमार्थण साधक-उपाय ही सही है। परमार्थण का पूजा और उपाय

लिये भगवत्प्राप्तिमें बाधक है, किन्तु सच तो यह है कि दुनियाका कोई कार्य सांसारिक नहीं, सभी धार्मिक हैं, भगवान्की आराधना हैं और भगवान्से मिलनेके साधन हैं। तभी तो भगवान्ने गीतामें कहा है—'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।' फिर सांसारिक कामोंके बिना जीवनका निर्वाह भी नहीं हो सकता और जीवनके बिना किसी प्रकारकी साधना नहीं हो सकती। इसलिये सांसारिक कार्य, लोकसंग्रहके काम, दूसरोंकी भलाईके काम—सारे ध्यान, जप और भजनके आधार हैं। वे मनुष्यको केवल जीवित ही नहीं रखते, केवल भगवान्की पूजा करनेकी क्षमता ही नहीं प्रदान करते, वे स्वयं परमात्माकी पूजा हैं और पूजा भी भगवान्के किसी छोटे या साधारण रूपकी नहीं, वरन् सर्वश्रेष्ठ विराट् रूपकी।

गीतामें बार-बार इस बातपर जोर दिया गया है कि परम पुरुष परमेश्वरकी ही आराधनासे शान्ति और मुक्ति मिल सकती है, न कि अन्य देवताओंकी पूजासे (७।२०, ९।२५)। दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि सब कुछ, सारी सृष्टि ही परमेश्वरकी ही है (७।१९)। भगवान्के सिवा कुछ है ही नहीं, परमेश्वरसे अलग न कोई पदार्थ टिक सकता है, न बन ही सकता है। सारा संसार, सृष्टिकी हर चीज परमात्मासे ओतप्रोत है, उसकी मूर्ति है, उसका छोटा रूप है।

इन सिद्धान्तोंका प्रत्यक्ष प्रमाण देनेके लिये भगवान् कृष्णने अर्जुनको अपना विराटरूप या विश्वरूप दिखाया था। विश्वरूप-दर्शनकी विशेषता यह है कि इस रूपको अर्जुनने 'रूपमैश्वरम्' (११।३), संजयने 'परमं रूपमैश्वरम्' (११।९) बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि या संसार ही भगवान्का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जिसमें सभी देवी-देवता, सभी अवतार, सभी मंत्र और पैगम्बर, सभी पदार्थ और प्राणी

सम्मिलित है। जब भगवान् कृष्ण अपनी अथवा परमपुरुषकी आराधनापर जोर देने हैं तो उनका आशय यही है कि उनके वरिष्ठतम स्वरूप, अर्थात् विष्णुकी पूजा की जाय, तभी मनुष्यका सर्वश्रेष्ठोत्थान विनास हो सकता है। विराट् स्वरूपमें भगवान् कृष्ण सदा और सर्वत्र, किंतु परीक्षकस्वसे विराजमान हैं। इसलिये परम्परागत तरीकोंसे उनकी पूजा तो करनी ही चाहिये, किंतु बाकी समयको सभी जीवोंकी सेवामें, विशेषकर मनुष्यमात्रकी सेवामें लगाना चाहिये। गीताके प्रसिद्ध वाक्य—'सर्वेषु फालेषु मामनुस्मर युष्य च' (८।७)—का भी यही तात्पर्य है। ध्यान, जपसे वैकुण्ठ निवासी भगवान्की सेवा तथा ऋतव्यपालनसे घटघटासी परमेश्वरकी पूजा होती है। यह दोनों ही प्रकारकी आराधना मनुष्यके लिये आवश्यक है। दोनोंके मेलसे ही गीताका नित्ययोग या सतयुग बनता है और उसीसे मनुष्य चरित्रवान् बन सकता है।

हम भगवान् कृष्णकी धातुकी बनी मूर्तिकी पूजा बड़े चामसे करते हैं, उसे स्नान कराते हैं, उसपर फूल चढ़ाते हैं, उसका श्रद्धांजलि करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। यह सब बहुत अच्छा है, किंतु उनकी जीवी-जागती विराट् आर श्रेष्ठतम मूर्ति, अर्थात् ससार जो सदा हमारे साथ है, जो हमारा पालन-पोषण करता है, जीवनको सुव्यवस्था बनाता है और हमसे भी सेवाकी आशा करता है, उस विष्णुरूपकी हम अदेखना करते हैं, तिरस्कार करते हैं और उसको अपने कर्मों तथा निष्क्रियतासे षोडा पहुँचाने हैं। दूसरे शब्दोंमें सुदूर स्वर्गमें रहनेवाले भगवान्की तो हम ध्यान, जप भजन आदिद्वारा पूजा करते हैं, किंतु उसके चैन्य और विराट्स्वरूपकी हम तनिक भी परवाह नहीं करते। यही अनैतिकता, अधर्म, चरित्रहीनता और पापका मूल कारण है।

विष्णुमहद्वनाममें भगवान्का सबसे पहला नाम विष्णु है। विष्णु ईश्वरका सर्वप्रथम नाम ही नहीं, उनका सर्वश्रेष्ठ और परमाराध्यस्वरूप भी है। इसी गूढ़ तत्त्वको समझानेके लिये भगवान् कृष्णने गीतामें अर्जुनको अपना विराट्स्वरूप दिखाया। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि सारी सृष्टिको, विशेषकर मानव मात्रको सदा कृष्णमय और कृष्णस्वरूप देखे और उसीसे अनुकूल स्वभावसे प्रेम, मैत्री और आदरपूर्वक उचित व्यवहार करे। तभी श्रीकृष्णकी मूर्तिका पूजन वास्तविक सात्त्विक पूजन होगा।

परमेश्वरकी परम्परागत पूजासे बचे हुए सारे समयको उनके विराट् रूपकी अर्चना, वन्दना, श्रद्धा तथा आरतीमें अर्पित करना चाहिये। मानव-शरीर और उसके ऊपर भारतकी पुण्य भूमिमें जन्मको भगवान् कृष्णका महान् वरदान समझकर हम सदा उनका आभार मानें और उनका गुणगान करने रहें। साथ-साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि अपने देशकी, हमारी भूमिकी, इसके प्रत्येक पदार्थ और जीवकी, इसके खेतों, कारखानों, दफ्तरों, नगरों और बाजारोंकी प्रेमपूर्वक सेवा करें, उन्हें सँभालें, सजाएँ, सुव्यवस्थित और उन्नत करें। विशेष आवश्यकता यह है कि हम अपने देशवासियों और सारे राष्ट्रों ज्ञान-विज्ञानों सम्मत् तथा सद्व्युक्तों-जैसे आभूषणोंसे अलङ्कृत करें। भगवान्के विराट्स्वरूपकी यही सच्ची उपासना और श्रद्धा है।

जो सबन सदाचारी और सेवापरायण हैं, जिनके मन, वाणी और कर्म एकस्व हैं, वे ही विराट् भगवान्के सन्धे आभूषण हैं और वे ही उनको प्रिय हैं।

सबका एक ही ध्येय—सब धर्मों, प्रथों और सम्प्रदायोंका एक ही उद्देश्य होता है या कम-से-कम होना चाहिये कि अधिक-से-अधिक सद्भावमें संपुष्ट और महापुरुष, अच्छे गृहस्थ, अच्छे नागरिक, अच्छे

अच्छे वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर तथा अच्छे नेता बनाने जिनके द्वारा नैतिक, सुखवर्धित, प्रगतिशील और सुखी समाजका निर्माण हो।

स्वामी विवेकानन्दने लिखा है—'यह समय आनेवाला है, जब संसारके प्रत्येक नगरकी हर गलीमें मंत्र चूर्णों और हम यह समझने लगेंगे कि धर्मका रहस्य केवल इतना ही नहीं है कि पुरानी बातोंको सोचा और समझा जाय, बल्कि उन्हें जीवनमें उतारा जाय और उनसे भी श्रेष्ठतर विचारोंका अन्वेषण, प्रविष्टान और अभ्यास किया जाय।' सुत्तोंके बनानेके लिये प्रशिक्षण होना चाहिये। स्कूलों और कालेजोंका भी यही उद्देश्य होना चाहिये। मञ्जनोंको तैयार करनेके लिये प्रशिक्षण वे दे जो स्वयं सदाचारी सचरित्र हों।

जैसी बातपर अधिक जोर दिया जाता है, वैसा ही धर्म, व्यक्ति और समाज बन जाता है। यदि हमें देशमें चरित्रका अभाव महसूस होता है तो हमें सदाचार, कर्तव्य-पालन, संयम, सादगी, ईमानदारी-जैसे दैवी गुणोंपर जोर देना होगा। यह प्रकृतिका नियम है कि सारे प्राणी पवन, दिग्गन्ध, गड़बड़ी, अन्ध-न्यस्तनाकी ओर जो गतः ही आकर्षण-आकर्षण करते हैं, किन्तु ऊपर उठने और उन्नति करनेके लिये उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है। चरित्र-निर्माणकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया जायगा तो लोगोंका समाजका चरित्र गिरना ही लगाना। यदि चरित्रका ऊपर उठाना है, यदि सुख, ईमानदारी, श्रम, करुणा-जैसे सच्चे भक्तके लक्षणोंको समाजमें स्थापित करना है तो उनके लिये नयी लोगोंको निकालकर प्रशिक्षण-प्रयास करना होगा। सामाजिक जीवनके प्रसार प्रेमसे सज्जनों और श्रेष्ठतमोंका कर्तव्य है कि चरित्र-निर्माण के लिये ही माध्यमसे

उदात्त आदर्श जनताके सामने स्पष्टरूपसे रखे। यह काम राजनेताओं, प्रशासकों, पूँजीपतियों, शिक्षकों, मिलमालिकों तथा हर विभागके वरिष्ठ अधिकारियों इत्यादि सभीको करना चाहिये। किन्तु मुख्यतः यह जिम्मेदारी है माधु-संतों, धर्माचार्यों, कथावाचकों तथा अन्य धर्मान्माओंकी। वे ही धर्मके प्रति दायी हैं। घरमें, समाजमें, राष्ट्रमें नैतिक मूल्योंको बनाये रखनेके लिये उन्हें सदा सजग और सक्रिय रहना चाहिये। उन्हें हर घर, हर पाठशाला, हर विद्यालय, हर दफ्तर और कारखानेमें सदाचारका प्रचार करना चाहिये और सदा अपने शिष्यों, भक्तों और अनुयायियोंको सन्मार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करना चाहिये।

चरित्र-निर्माण केवल एकान्तमें नहीं होता, बल्कि यह घरों, पाठशालाओं, दफ्तरों, कारखानोंमें, जहाँ अनेक लोग साथ रहते और मिलकर काम करते हैं, जहाँ प्रलोभन-आलस्य, संघर्ष, कपट, और झुंडके अक्सर बारबार आते रहते हैं, वहाँ भी हो सकता है। अतः हर गुणको अपनानेके लिये अलग प्रयास करना होगा। कड़ी मेहनत कर परिश्रमी, सच बोलकर सत्यवादी और दान करके परोपकारी बनना होगा। केवल सत्यवादी, ईमानदार या अहिंसक होकर भी कोई मनुष्य परोपकारी नहीं बन जाता। यह भी आवश्यक नहीं कि ध्यान या जप करनेवाला सदाचारी हो या कोई विद्वान् ईमानदार या उदार ही हो। ऐसा कोई मझामन्त्र आजतक नहीं मिला, जो मनुष्यको बिना प्रयासके सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न कर सके। हमें यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि चरित्रनिर्माणका काम या सत्य-गुणके प्रचारका काम एक-दो दिन या कुछ वर्षोंका नहीं, बल्कि सदा-निरन्तरका है। चरित्रको ऊपर उठाना एक बात है, उसे ऊँचे स्तरपर बनाये रखना दूसरी बात है।

चरित्र-निर्माणके लिये जो पुरुषार्थ आवश्यक हैं, वह निरन्तर चक्रता रहना चाहिये। चरित्रको ऊँचे स्तरपर स्थिर रखनेके लिये एक मुदक, स्थायी और निश्चयायी मन्थाको आवश्यकता है; क्योंकि ज्यों-ही हम सदाचारको ओरसे जरा भी प्रमाद करेंगे, यों-ही दुराचार चुपके-चुपकेमे हमारे भीतर घुस आयेगा और हमपर हावी हो जायगा।

जैसे सदाचार मित्रानेका यम ममाजके योगमें विशेषकर साधुओं, मनीषियों और धर्माचार्योंका है, उसी

तरह संसारमें सदाचारोपदेशका काम भारतवर्षका रहा है। हमारे पास ज्ञान, वैराग्य और विवेकही जो अनुपम निधि है, उमका लाभ उठानेके लिये सारा संसार हमारी ओर टकटकी लगाये है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो शताब्दियोंसे जगद्गुरुका ध्यान भारतके लिये पुनः रिक्त है। किंतु हम अब इस पदके योग्य तभी होंगे; जब वेदान्त और गीतानेकी टीका-टीका ममक लें, उनके अनुरूप लोगोंके चरित्रका निर्माण करें और अपने देशको स्वर्गका नमूना बना लें।

विभिन्न प्रसङ्गों में चरित्र

(नेरन-टों श्रीलक्ष्मणप्रसादजी नायर, एम्. ए. (हिन्दी, राजनीतिविज्ञान), राष्ट्रभारत-रत्न, एच्. डी. टी. सी., बी. एड., पी. एच्. डी.)

मनुष्य-जीवनमें चरित्रका स्थान बड़े महत्त्वका है। एक अप्रैजी कहावतके अनुसार 'धन चले जानेपर कुल नष्ट नहीं होता, स्वास्थ्यहानिपर कुल नष्ट होता है, परंतु चरित्रके नष्ट होनेपर सब कुल नष्ट हो जाता है।'

चरित्र एव जीवनकी परिभाषा व्यापक है। अमरकोशमें कहा गया है—'शुचौ तु चरिते शीलः'—शुद्ध आचरणका नाम शील है (३।२६)। विभिन्न शब्दकोशोंमें शीलके लिये उत्तम स्वभाव, आचरण, करनी, करनूत, चरित्र, जीवन, मदाचार, दिनपूर्वक शिष्ट-शुद्ध वृत्ति, आचरण आदि पर्याय मिलते हैं। निर्दोष, स्वच्छ, निष्पाप, निष्कलङ्क, पवित्र अथवा उज्ज्वल शुद्ध आचरण शीष्ट है। सामान्य अर्थमें वही व्यक्ति चरित्रवान् कहा जा सकता है, जिसकी भावनाएँ मनुष्यरसे युक्त हों, जो प्रत्येक कार्यमें दूसरोंके सुख एव हितका ध्यान रखे तथा प्रत्येक कार्यसे दूसरोंको सुख एव लाभ पहुँचाये।

प्राचीन युगमें चरित्रपर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता था; क्योंकि मुक्तिकी प्राप्तिके लिये लोकरक्षण भी आवश्यक था। हमारी प्राप्तिके विना अभीष्ट-

प्राप्ति दुष्कर थी। लोकरक्षणा, जनानुराग उच्चकोटिकी नैतिकतासे ही प्राप्त हो सकती है। अतः सभी सम्पदाओंसे बड़ी सम्पदा थी—मच्चरित्रता। इसी सत्यको लेकर ही सभी मनीषियोंने मानवको सर्वो मानवनातक ले जानेका भीरवप्रयत्न किया है। इसी भावको लक्ष्य कर कवीरने कहा था—

मोलवन्त सबनें बड़े, सधे रतनही खान ।
मोन लोक की सम्पदा, रही मोल में जान ॥
उन्होंने और भी कहा है—

ज्ञानी ध्यानी मयमी, जता मूर अनेक ।
अपिया मपिया बहुत है, मोलवन्त कोडें एक ॥

प्राचीन युगका समाज निश्चय ही मनुष्यवर्गी (श्रीष्ट-की दृष्टिमें एक आदर्श समाज था, क्योंकि उन समाजमें शालग्रन व्यक्तियों का ही आश्रय प्राप्त कर लेना किसी भी अर्थमें देयत्वमें कम महत्त्वपूर्ण न था। 'अनाया' शब्द गांधीके तुल्य हो गया था। भगवान् बुद्धने मयको 'आर्य' विशेषणसे भूमि कर दिया था। यद् आर्य मय दूसरे मयोंमें श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धके अनुसार आर्यस्यकं चर प्रज्ञा है—

१-दृग्-आर्यस्य ।

२-दृग्-समुदाय-आर्यस्य ।

३-दृग्-निरोध-आर्यस्य ।

४-दृग्-निरोधकी ओर ले जानेवाले मार्ग-

आर्यस्य । आर्यस्यका अर्थ है-श्रेष्ठ सत्य । सदाचारी, धार्मिक आर्यव्यक्ति ही स्वभवनसमर्थ होता है । महाभारतमें कहा गया है-

यदा न कुन्ते भावं सर्वभूतेषु पापकम् ।
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(महा० ६२ । १७४ । ५२, १७५ । २७)

आर्यधर्मके लक्षणमें मनुने कहा है-

भूतिः धर्मा दमोऽस्त्रियं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धैर्यव्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । १२)

समाजके संरक्षण-हेतु धर्मका आधिर्भाव हुआ है । जो धारण कर लेनेपर समाजकी रक्षा करनेमें समर्थ है, यही धर्म है । धर्म व्यर्थ माना जाता था । पतञ्जलिने

दर्शनमें कहा है- 'जीवनमें सद्गुणोंकी प्राप्ति केवल अथवा केवल्यकी प्राप्ति लगानार प्रयत्नों प्रयोगमें होती है ।' गीताके अनुसार अनेक जन्मोंतक प्रयत्न एवं प्रयोगमें ही यह दृढम मोक्ष प्राप्त होता है ।

अनेकजन्मसंविदास्तनो याति परां गतिम् ।

(गीता ६ । ४०)

जातकारणसोमै उन्नमिते शः प्रा वृत्तये गये हैं-

सारोग्यमिच्छते परमं न लाभं

शीलं च सुज्ञानुमनं मुनं च ।

धर्मानुवचनी च अतीवता च

मधन्स ताग ममुना छेदने ॥

शीलम् ॥ समाचार, अन्वेषण और उपदेश और कृशुता,

अन्वेषण-यै शः अर्थके ताग हैं ।

शीलं किरैव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरम् ॥†

शरीर, वाणी तथा मनसे सदाचारके नियमोंका पालन करना ही आचार-शील है । भगवान् बुद्धने शीलके चार प्रकार बतलाये हैं-†

१-चातुपरिसुद्धिसील (पातिमोक्खसंवरशील)

२-इन्द्रिय संवरशील ।

३-आजीवनपरिसुद्धि संवरशील ।

४-पञ्चपन्नित्तिस्त संवरशील ॥

'धम्मपद'में कहा गया है-'धम्मपदं कुसलो पुप्फमिव पच्चेसति'-कुशल मनुष्य भलीभाँति उपदिष्ट धर्मके पदोंको पुष्पकी भाँति चयन करेगा । 'शील'से प्राप्त होनेवाले लाभकी गणना करते हुए भगवान् बुद्धने पाटलिपुत्रके उपासकोंको सम्बोधित कर कहा था-

१-पाप-विषयमें लिप्त न हों, सदाचारी बना रहे और अप्रमादी रहकर कर्त्तव्यका पालन करनेसे अपार भोग-वस्तुओंकी अनायास प्राप्ति होती है । शील-पालनका पह पहला लाभ है । २-शीलवान्का सुयश सर्वत्र फैलता है । यह दूसरा लाभ है । ३-शीलवान् पुरुष निर्भय रहता है । यह तीसरा लाभ है । ४-मरते समय शीलवान् अपना ज्ञान नहीं खोता, होशमें रहता है । यह चौथा लाभ है । ५-मरनेके बाद सुन्दर गति प्राप्त होती है, स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है, यह पाँचवाँ लाभ है । x

चरित्र केवल चरित्रके लिये नहीं है । जीवनको ऊपर उठानेके लिये, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखके लिये, भय, अशान्ति, अन्याय, दुराचारसे दूर रहनेके लिये शील ही एकमात्र शक्ति है जो अमरत्व प्रदान करता है । 'सदाचार ही जीवन है ।' धम्मपदमें सदाचारकी महत्ताका वर्णन करते हुए कहा गया है-

† शीलमिच्छता । † मत्तिसुत्तिकाय । † धम्मपदं, पुष्पवग्गो, ४५ । १ ।

चन्दनं तगरं चापि उपलं अथ यस्सिक्ता ।
पतेसं गन्धजानानं सौलगन्धो अनुत्तरो ॥

'चन्दन, तगर, कमल या सुदी—इन सबकी सुगन्धोंसे सदाचारकी गन्ध उत्पन्न होती है ।'

'धम्मचारी सुखं सेति जसि लोके परमिह च ।'

धर्मका आचरण करनेवाला इस लोकमें तथा दूसरे लोकमें सुखपूर्वक रहता है । गौशामी तुलसीदासजीने भी सय एव धर्मके विषयमें कहा है—

सत्यमूल सब सुकृत सुहाए । वेद पुरान बिदित मुनि गाए ॥
धर्म न दूसर साथ ममाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥

'ऐतरेय-ब्राह्मण'में शीलका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि वैराग्यकी स्थिति तभी पैदा हो सकती है, जब समाजका प्रत्येक व्यक्ति शीलवान् हो, वह दुर्गुणों एव विकारोंसे प्रसन्न न हो । किन्तु बड़े दुःखकी बात है कि ऐसे गौरवमय चरित्र-प्रधान देशमें इस समय दुराचारकी ऐसी हवा फैली है कि हम सभीकी आँखें फूट चुकी हैं, चाहे जो जहाँ भी है । यह कैसी बुराई है अनर्थकी : 'धम्मपद'में कहा गया है—

सेम्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अग्निस्सिप्पूपपो ।
यं चे भुजेय्य दुस्सीलो रद्रपिण्डमञ्जसतो ॥
(लोक्कवग्ग १६८ ।)

'दुराचारी तथा असयत मनुष्यके लिये राष्ट्रका अन्न खानेकी अपेक्षा अग्निको सिक्के समान जलता हुआ लोहेका गोला खाना श्रेयस्कर है ।' वहीं आगे कहा गया है कि जहाँ दुराचार है, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं है—

यस्स अचान्त दुस्सील्यं मालुया सालमिओततं ।
करोति सो तथतानं न इच्छन्तीशाळमियागतम् ॥
(अउव ० १६२ ।)

'दुराचारी मनुष्य शत्रुकी इच्छाके अनुसार कार्य करता है, जिम तरह माट्टाया पत्ता साल-वृक्षको कटनेसे बाध्य कर देती है ।' और भी कहा गया है—

यो च यस्ससतं जीये दुस्मालो अममादितो ।
एवाहं जीयितं सेय्यो सौलनन्तएसायिनो ॥

'दुराचारी और असयत रहकर सौ वर्षतक जीवित रहना निरर्थक है । पर सदाचारी और सयत रहकर एक दिनका जीवित रहना श्रेष्ठ है ।' श्रावेदमें कहा गया है—

'श्रुतस्य पर्यायान तरग्नि दुःकृतः ।'

(१ । ७३ । ६)

जो व्यक्ति जानिसे पणित है, जो सस्कर, बुद्ध, समिति अथवा किसी भी दृष्टिकोसे गिर चुका है, यह सत्यके मार्गको पार नहीं कर सकता । असुपुण्य (दुराचारी) का किया हुआ वारंकार भी नष्ट हो जाता है । इसी बातको बुद्धने इस प्रकार कहा है—

यथा बीजं अग्निस्सिमं दहति न विरुहति ।
एवं कतं असुपरिसं हरदति न विरुहति ॥
रहीम करिने भी कहा है—

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूज ।
पानी गये न ढबरे, मोनी मानुष पूत ॥

भारतीय सृष्टि गौरवमय चरित्रोंसे गद्दी गयी है, जो चिर-परम्पराित निष्क-सन्ध्यानासे दिग्दर्शन करानी रही है । एक विद्वान्के कथनानुसार चरित्रमें सामान्य आचार, व्यक्तिगत आचार, कुटुम्ब-आचार, जातिपरक आचार, राष्ट्रपरक आचार, निष्परक आचार, विशिष्ट आचारके अन्तर्गत—धर्मके विशिष्ट आचार, आश्रमके विशिष्ट आचार, श्रियोंके विशिष्ट आचार, दैनिक आचार, नैमित्तिक आचार आदि भी प्राग हैं । वस्तुतः इन सभीकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

माधुचरितसुभ सरिम क्षपाम् । निरसचिमद् गुणमय फल जास् ॥
तो मदि दुर परछिद्र दुरात्रा । चंदनीय तेहि जग जय पावा ॥

वेद-शास्त्रोंका स्वाध्याय नसकड़ है । राजर्षि मनुके विचारमें दृगचारी पुरुष निन्दित, दृःखी, रोगी एवं अल्यायु होता है । चात्रिहीन और हिंसक व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता । भारतेन्दु हरिश्चन्दने कहा था—'शरीरमें चात्रि ही मुख्य वस्तु है, वचनसे उपदेशक और क्रियादिसे कैसा ही भर्गनिष्ठ क्यों न हो, पर यदि उसके चात्रि शुद्ध नहीं हैं तो वह लोगोंमें टकसाह न समझा जायगा ।'

अमेरिकाके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसे किसीने पूछा— मदान्ता(मद्धता-) का सर्वप्रधानलक्षण क्या है ? उन्होंने श्ट कहा—'सचरित्रता' । इतिहास लिंकनके इस उक्तकी पुष्टि करता है । अब्राहम लिंकनका चात्रि राष्ट्रके लिये आदर्श था । नतोंको त्याग एवं चात्रिके कारण ही समाजमें सर्वत्र आदर मिलता रहा । वे समाजको समर्पित होकर 'मदाभा' कहलाये । गौतम बुद्ध एवं महावीरने 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' अपनेको समर्पण कर दिया था । उनके सत्य एवं अहिंसाका संदेश विश्वके कोनि-कोनेमें पहुँचाया गया । अमुक्तिमाल- जैने वर्या दानवके चात्रि सुधारनेमें उन्हें सफलता मिली । अशोक-जैने सम्राटने उनके विचारोंके प्रचारमें अपनेको तथा अपने पुत्र एवं पुत्रियोंको लगा दिया । चात्रिवत्पर उन्होंने समाजमें अच्युत सम्मान प्राप्त किया ।

भय, अहिंसा, अन्वेष (चोरी नहीं करना), मदानय, अक्षय, बुद्धि, विद्या, अक्रोध, वितृष्णा, योग्यता आदि मद्गुणोंको जोरकर संग बनाना ही ही चात्रि-निर्माण वर्या है । मानवकोको भ्रदानयी रहिते देवता, अहिंसक शुद्ध अग्रजाना, पश्चिमकी मर्त्यताय न । माना, मेरुमय अग्रजाना, सर्वके मय भेदपूर्ण व्यवहार कला तथा विस्वकभुवकी मर्यादाय ही मनुष्यकी देवता बनता है ।

चात्रिकी आभा व्यक्तित्वको निवारती है । मनुष्य सर्वदा स्वार्थके धरातलपर नहीं रह सकता । लोकका सुख-दुःख भी उसका अपना सुख-दुःख होता है । चात्रिद्वारा मानव इन्द्रिय-निग्रही बनकर निवृत्तिमार्गी भी बन सकता है और इस प्रकार वह इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों सुखोंको प्राप्त कर सकता है । पर चात्रिका संवत् चाहिये ।

आर्य सभ्यताके युगसे लेकर आजतक देशने कितने उत्थान-पतन देखे । विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियोंने भारतीय संस्कृतिको प्रभावित किया, फिर भी हम आचरणकी पवित्रताको महत्त्व देते रहे । 'आचार-प्रभवो धर्मः' हमारा सिद्धान्त बना रहा । तभी हमारा धर्म सनातन या शाश्वत कहलाया ।

सम्प्रति कुछ लोग चात्रिको छोड़ते जा रहे हैं । भ्रष्ट भोजन, चलचित्रोंका नग्नप्रदर्शन, लक्ष्य-विहीन शिक्षा, अंग्रेजी भाषा एवं सभ्यताके प्रति आकर्षण तथा स्वार्थ-परताने आज मनुष्यको अन्धा बना दिया है । वच्चा माँको 'मम्मी' एवं पिताको 'पप्पा' कहने लगा है । दूर्बटनाप्रस्त लोगोंको सहायता देनेके बदले उनकी सम्पत्ति हथियानेमें तत्परता देखी जा रही है । आपद्-पस्त लोगोंको दी जानेवाली सहायता-सामग्री अन्यत्र चली जाती है । राम, कृष्ण, सीता, सावित्री अनुसूयाके देशमें चात्रि उन्नयनकी चिन्ता नहीं है ! शिक्षितों एवं अशिक्षितोंका आचरण एक-जैसा हो गया है । चात्रिहीन व्यक्ति समाजमें आज माथा ऊँचा करके चलता है । पथ-निर्देशक ही पथभ्रष्ट हो गये हैं । मनुष्य पैमेके पीछे पागल है । मानव मानवके रक्तका भी प्यासा बन गया है । चारों ओर संवर्ष एवं कलहपूर्ण यतावग्यका साम्राज्य है । शिआल्योंका यातावरण संवर्षयुगी है । वैज्ञानिक लोक-व्यथायसे अधिक लोक-संहाके उदरगम एकत्र करनेमें लगे हुए हैं । परम्परागत भारतीय पणिका नृत्ता जा रहा है ।

इन विषय परिस्थितियोंसे समाजको बचानेके लिये आदर्शात्मक चरित्र-निर्माणकी अत्यन्त अपेक्षा है। यह तभी सम्भव है, जब शिक्षाप्रणालीमें आमूल परिवर्तन किया जाय और उसे भारतीय परम्पराके अनुकूल बनाकर उद्योगोन्मुखी बनाया जाय; आदर्श और व्यवहारका समन्वय उपस्थित किया जाय, चरित्र-शिक्षा अनिवार्य की जाय।

चलचित्रोंमें समाजको पूर्णरूपसे प्रभावित किया है। खान-गान, रहन-सहन सबपर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। अतः उसमें अपेक्षित सुधार करके उत्तेजक चित्रों-पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये तथा चरित्रको उन्नत बनानेवाले चित्रोंका प्रदर्शन होना चाहिये। श्रमकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये तथा गृहित कर्म करके धन कमानेवालोंकी सामाजिक अपेक्षा होनी चाहिये। अर्थाजनोंकी पुनीत पद्धतिका आदर्श स्थापित हो, तभी स्पर्धाशाली धन-लोलुपता समाप्त होगी और तब चरित्र पनपेगा। अर्थाजनोंकी होड़ तथा विलासिताकी प्रवृत्ति राष्ट्रीय चरित्र-निर्माणमें बाधक बनी हुई है।

पाठ्यक्रममें महान् पुरुषों पर उत्तम आचरणवाली महिलाओंके जीवन-चरित्तको स्थान मिलना चाहिये।

श्रेष्ठ साहित्यके प्रकाशनपर नियन्त्रण रचना होगा तथा ससाहित्यका प्रचार-प्रसार करना होगा। गदे साहित्यसे चरित्र गिरता है, गिरता जा रहा है। चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी धार्मिक सद्गुणों - श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानससे दिव्य विचारोंको लेकर चरित्रोंद्वारा तथा समाजसुधारक संतोंद्वारा प्रचार करना होगा। माता-पिता अपने बच्चोंको चरित्रशोभ नागरिक बनानेके लिये अपेक्षित गुणोंके विनासमें हाथ बटायें, तभी देशका अधिक कल्याण होगा। प्रारम्भसे ही पारिवारिक वातावरणको भारतीय परम्पराके अनुकूल तथा शिक्षालयके वातावरणकी स्नेहपूर्ण गुरुकुलके अनुकूल बनाकर हम आनेवाली संतानके चरित्रको उत्तम बना सकते हैं। प्रारम्भसे ही बच्चोंको मात्र अर्थाजनोंकी कमानासे अग्रेजी सिखलानेपर बल दिया जाता है; इसपर नियन्त्रण करना होगा। अगर माता-पिता उसी अवस्थासे ससृष्ट या हिन्दी भाषामें आये सुन्दर विचारोंसे बच्चोंको अवगत कराते तो निश्चय ही देशमें चरित्रवाग्यसे व्यक्तियोंकी सख्या अधिक होती। चरित्रसे उनका भी जीवन आनन्दमय होगा और राष्ट्रका भी परम कल्याण होगा।

चरित्र-शिक्षाकी दिशा

बाल्यकाल चरित्र-शिक्षाका समुपयुक्त समय है। बालकका चरित्र-निर्माण बाल्यावस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है। चरित्रको नींव माता-पिताकी संस्कृति होती है और उसकी भित्ति-सामग्री सामाजिक परिवेश होता है। माता-पिताकी संस्कृति जैसी होती है, बालकका चरित्र भी वैसा ही बनता जाता है। दयाशील, सहृदय, सौहार्द सम्पन्न व्यक्तिका बालक संकोची, विनयी एवं सुसंवादि बनता है, पर क्रूर-कुटिल कठोर एवं हृदयको संतान दुःशील निर्दयी और निर्माही निकलती है। अतः यह स्पष्टता कहा जा सकता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुसंतान बने, सद्गुण, सहृदय और सुसंस्कृत हो तो आप भी वैसे अवदात अनवद्य गुणोंका आत्मसाधन कीजिये। संतानोत्पत्ति सोहृदय होनी चाहिये। हमें भावना करनी चाहिये कि हमारे संतान देश-धर्मकी सेवामें तन, मन लगानेवाली और प्रभुभक्त हो। तभी हम चरित्रशील पुत्र पुत्रियाँ उत्पन्न कर अपना तथा देशका कल्याण और विभ्यका महल कर सकते हैं। चरित्रसे युक्त राम-जैसे पुत्र उत्पन्न करनेवाले देशमें 'राज्य' उत्पन्न न हो, इसके लिये उक्त दिशाका पथिक यत्नना चाहिये। पर मदन यह होता है कि क्या हम इन दिशामें चरित्र

स्वाध्यायमे चरित्रनिर्माण

(लेखक - श्रीनागोराव रामकृष्णजी पडवोण्टे ।

'स्वाध्यायादिष्टदेवतामस्ययोगः' (भाग २ । ११)

अर्थात् श्वेदादि ग्रन्थों एवं प्रणवादिके जपपरायण व्यक्तिको इष्ट देवताका माश्रांकार होता है । व्यासभाष्य और भोजवृत्तमें कहा गया है कि 'इच्छित ईश्वरीय शक्तिके दिव्य प्रभाव रम्यनेत्रालि देवता, ऋषि और मित्र, जो अदृश्य-रूपसे जगतमें संचार करते रहते हैं, वे सब अभ्यास और धैर्याग्ययुक्त साधन करनेवालोंको प्रयत्न होकर इष्ट-मिदिके लिये मार्गदर्शन करते हैं ।' मद्ग्रन्थों और मच्छास्त्रोंका नियमपूर्वक पठन तथा श्रवण-मनन, निदिध्यासन एवं नाम-जपको स्वाध्याय कहा जाता है । यही मन्सङ्ग है । ऐसे स्वाध्यायीको उसके उद्दिष्ट और प्रभावी चरित्र-निर्माणमें यह तत्त्वज्ञान अलौकिक सहायक होगा--- इसमें क्या संदेह ?

मनुष्यका अपने जीवनको उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है । समुद्रका खारा जल आकाशमें उन्नत होकर अमृततुल्य जीवनप्रद बनता है, परंतु उस स्थितिको पहुँचनेके लिये जिस प्रकार सूर्यके प्रकाश और उष्णताकी आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये ज्ञान और पावित्र्य आवश्यक हैं । इन दोनोंकी प्राप्ति स्वाध्यायसे होती है । मनुष्यको तो मनुष्यका अपना चरित्र बनानेमें न कोई दुःख है और न सुख है । यह उसका एक पवित्र कर्तव्य है, जिसको सादस और निःस्वार्थभावसे तथा भगवत्कार्य समझकर पूर्ण करना चाहिये ।

केवल दीर्घकालतक जीना ही बड़ी चीज नहीं । कालके पृष्ठभागपर अपना विशेष चिह्न छोड़ना चरित्र है । प्रत्येक मनुष्य अपने अदृशका नियन्ता नहीं, बल्कि अपने चरित्रका कलाकार है । चारित्र्य एक हीरा है, जो हर किसी अन्य पत्थरपर लकीर बना सकता है ।

चारित्र्यका ही दुसरा नाम व्यक्तित्व है, जिनमें हर कोई प्रभावित हो जाता है । चारित्र्य व्यक्तिके निजी प्रयत्नसे बनता है, वह किस्मकी देन नहीं । चरित्रनिर्माण व्यक्तिके स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा आचरणसे बनता है । शरीरशक्तिये मन और बुद्धिकी शक्ति निःसंशय बढ़ी हुई होती है, परंतु आत्मिक बल इन सबमें बढ़कर होता है । यही उच्च व्यक्तिका चारित्र्य है, जिसके आगे इतर मारी शक्तियाँ झुक जाती हैं । ऐसी मद्ती शक्तिके निर्माता स्वयं हम ही हैं—

'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥'

(गीता ६ । ५)

चरित्र बननेपर कीर्ति उसके पीछे स्वयं आती है । कोई मन्त्र, काव्य, चित्र, कला या साहित्य उस समयतक जाग्रत, मर्जीव तथा परिणामकारी न होगा, जबतक कि व्यक्तियोंका चारित्र्य बननेवाला आत्मबल उसके पीछे न हो । यही आत्मबल व्यक्ति, समाज और राष्ट्रको गौरव प्राप्त करा सकता है । वही आत्मोद्धार, ममाजोद्धार और जगद्गद्धार करानेमें मर्मथ होगा । सेनाका मूल सिपाही और उसका गौरव होता है, वैसे ही चरित्रका मूल व्यक्तिका आत्मबल होता है ।

यह सत्य है कि प्रारम्भिक युगमें इस आत्मशक्तिये सम्पन्न भारतीय ऋषि-मुनियोंने—'दृष्वन्तो विश्वमार्यम्'से लयकारकर जगतको चरित्र-बलके पाठ पढ़ाये । परंतु आज भारतीयोंकी तथा आर्य-संस्कृतिका गुणगान करनेवालोंकी अथवा अन्य देशोंकी स्थिति देखनेपर दुःख होता है । आज सर्वत्र अनाचार, दुःख, दारिद्र्य, पाखण्ड, छल, कपट, दैन्य, नैराश्य तथा भयका वातावरण फैल गया है और अशान्ति, दैन्य और अन्यायका सात्राज्य

फैलता जा रहा है। आर्य तत्त्वज्ञान और दर्शनशास्त्रोंका प्रदत्त वह आत्मबल तथा जगत्के सुख-समृद्धिका वह मूल स्रोत चरित्र-निर्माण कहाँ लुप्त हो गया ? और क्यों ? ऐसी स्थितिमें विश्व-कल्याणका निवार करनेवाले 'कल्याण' मासिक पत्रने वर्ष १९८३ ई० के विशेषाङ्क चरित्र-निर्माणके रूपमें प्रकाशित करनेका जो सफल क्रिया है, वह हर प्रकार समयोचित स्तुत्य और अभिनन्दनीय है।

यदि भारतपरंपरा ही विचार करें तो उसकी सर्वाङ्गीण अवनति और दास्यता कारण, अन्वदेशीय विद्वान् तथा यहाँके कुछ पदवीवर पण्डित जो केवल पाश्चात्य पण्डितोंके विचारोंसे ही दुहरानेमें अपनेको वृत्तव्य मानते हैं, यह बनलाते हैं कि भारतके वेदान्त-शास्त्रने ही यहाँकी जनताको निरुत्साही, विरक्त, दैवतादी, हतबल, आलसी, ढोंगी और भिखारी बना दिया; उसीके फलस्वरूप भारत हॉल-दीन बना और दूसरोंकी दासतामें फँस गया; अतः यह वेदान्त-दर्शन सर्वतोपरि निरुपयोगी और त्याग्य है। ऐसा बुद्धिभेद उनकी तरफसे बुद्धि-पुर-सर किया जा रहा है अथवा उनकी मान्यता ही वैसी है, यह तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस प्रकारके विचारोंको योगशास्त्रमें 'अविद्या' नाम दिया गया है। सत्यको असत्य, दुःखको सुख, मलिनको निर्मल, नाशवान्को अविनाशी समझना 'अविद्या' है। यही अविद्या भविष्यके सारे दुःखरम्परका मूल हुआ करती है। वस्तुतः वेदान्तदर्शन आम्बिक बल प्रदान करनेवाला, पुरुषार्थके लिये प्रेरित-प्रवृत्त करनेवाला तथा ध्यक्तिके चरित्र-निर्माणका मार्ग बतलानेवाला है। इसके स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और आचरणसे प्रत्येक व्यक्ति आत्मोद्धार, समाजोद्धार और जगद्गुहातरक साध्य कर सकता है। परंतु हमारे वेदान्तशास्त्री पण्डित केवल वेदान्त वाक्योंको रटते रहनेमें ही वृत्त-कृत्यता मानते हैं। उसमें अर्थको आत्मसात् करनेका

प्रयत्न नहीं करते, तब मनन, निदिध्यासन और आचरण तो दूर ही रहा। वेदान्त नियमपर विद्वत्ताप्रचुर व्याख्यान करना ही वे पर्याप्त समझते हैं और इसे एक जीविक समझते हैं। इसीलिये कहा गया है—'कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने वालका इव'।

ऊपर वेदान्तशास्त्री आमोद्धार, समाजोद्धार और जगद्गुहातरक करनेकी क्षमता बतलायी गयी है तथा उसका मूल आमज्ञान और चरित्र-निर्माणमें समर्प होना बतलाया गया; वह केवल कहने-सुननेकी बात नहीं, बल्कि हम जब चाहेँ, तब उसका प्रयोग कर उसकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं। वेदान्तसत्य आचरणमें लानेसे सचः प्रतीतदायी सिद्ध होता है।

वेदान्त आत्मशक्ति जाग्रत् करनेका उपाय बतलाता है; यही चारित्र्य-निर्माणका मार्ग है। आत्मबल सत्र प्रकारके कलोंको जगाता और बढ़ाता है। वही सभी अलौकिक और दैवी कार्योंका मूल है। प्रत्यक्ष प्रयोग करके आत्मशक्तिको प्रकट करनेवाला तत्त्वज्ञान वेदान्त है। यह वेदान्त मनुष्यका चारित्र्य किस प्रकार बनाता है और यह साधकोंको आत्महित, समाजहित और निषिद्धित साधनके योग्य किस प्रकार तैयार करता है, अब यह देखना चाहिये।

वेदान्तदर्शनका मुख्य और प्रसिद्ध सिद्धान्त है—'जोचो ब्रह्मैव नापरः'। प्रत्येक जीवत्मा परमात्माका अक्षरूप कहा जाय तो उसकी सदैव यही इच्छा होगी कि वह परमात्मा-जैसा ही सत् अर्थात् सदाके लिये पूर्णरूप कायम रहे, चित् अर्थात् सती चेतन-शक्तिका मूलस्रोत बने और आनन्दरूप अर्थात् सदा प्रेमास्पद आनन्दरूप बने। ऐसा बन जाना उसका आत्मोद्धार, समाजोद्धार और जगद्गुहातरक है।

१—सत्से आत्मोद्धार—हर-एक संसारी जीव अपने दुःखोंको बतलाते हुए कहता है कि कोई बात भरी

पैलता जा रहा है। अर्थात् तत्त्वज्ञान और दर्शनशास्त्रोंका प्रदत्त वह अन्वय तथा जगत्के सुख-सुखदिकों वह मूल श्रोत चरित्र-निर्माण नहीं हुआ होता ! और क्यों ? ऐसी स्थितिमें विश्व-कल्याणका विचार करनेवाले 'कल्याण' नामिक परने वर्ष १९८३ ई० के विवेकानन्द चरित्र-निर्माणके लक्ष्यमें प्रकटित करनेका जो सकल्य किया है, वह हर प्रकार मनपोषित सुख और अभिनन्दनीय है।

यदि भारतभर ही विचार करें तो उसकी सर्वोच्च अवधि और दान्यस्य भाग, अन्वयगोप विद्वान् तथा यहाँके कुछ पदवीभर पण्डित जो केवल पाश्चात्य पण्डितोंके विचारोंकी ही दुहरानेमें अपनेको वृत्तव्य मानते हैं, यह वक्तव्य है कि भारतके वेदान्तशास्त्रने ही यहाँकी जनताको निरुसाही, विरक्त, दैववादी, हतयत्न, अल्पसी, दोगी और भिखारी बना दिया; उसीके फलस्वरूप भारत हॉल-दोन बना और दूसरोंकी दासतामें फँस गया; अतः यह वेदान्त-दर्शन सर्वतोपरि निरुपयोगी और त्याग्य है। ऐसा बुद्धिभेद उनकी तरफसे बुद्धि-पुरस्सर किया जा रहा है अथवा उनकी मान्यता ही वैसी है, यह तो हम नहीं कह सकते, परतु इस प्रकारके विचारोंको योगशास्त्रने 'अविद्या' नाम दिया गया है। स्वयंको असत्य, दुःखको सुख, मलिनको निर्मल, नाशवान्को अविनाशी समझना 'अविद्या' है। यही अविद्या भरिष्यके सारे दुःखरम्पराका मूल हुआ करती है। वस्तुतः वेदान्तदर्शन आत्मिक ब्रह्म प्रदान करनेवाला, पुरुषार्थके लिये प्रेरित-प्रवृत्त करनेवाला तथा व्यक्तिके चरित्र-निर्माणका मार्ग बतलानेवाला है। इसके स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और आचरणसे प्रत्येक व्यक्ति आमोद्धार, समजोद्धार और जगद्बुद्धात्क साध्य कर सकता है। परतु हमारे वेदान्तशास्त्री पण्डित केवल वेदान्त वाक्योंको रटते रहनेमें ही वृत्त-कृत्यता मानते हैं। उसके अर्थको आत्मसात् करनेका

प्रयत्न नहीं करते, तब नन्त, निदिध्यासन और आचरण तो दूर ही रहा। वेदान्त विषयपर विद्वत्प्रचुर व्यन्यन करना ही वे अपने मन्त्रते हैं और इसे एक जैतिक सन्कल्पते हैं। उन्ल्लेदे कहा गया है—'यद्यौ देशान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव।

उपर वेदान्तशास्त्रकी अनोद्धार, समजोद्धार और जगद्बुद्धात् करनेकी श्रमण, बल्यपी गयी है तथा उन्ल्लका मूल आनन्दन और चरित्र-निर्माणमें मनर्ष होना ब्यगया गया; वह केवल कहने-सुननेकी बात नहीं, बल्कि हम जब चर्चें, तब उसका प्रयोग कर उनकी सत्यता अनुभव कर सकते हैं। वेदान्तका आचरणमें लानेमें सच. प्रतीतदली सिद्ध होगा है।

वेदान्त आनन्दिकि जगत् करनेका उपाय बन गया है; यही चरित्र-निर्माणका मार्ग है। आनन्द स्व प्रकृतेके बयोंको जगता और बढ़ता है। वही सनी अदौक्तिक और दैवी कर्षोंका मूल है। प्रत्यक्ष प्रयोग करके आनन्दिकिसे प्रकट करनेकाया तत्त्वज्ञान वेदान्त है। यह वेदान्त मनुष्यका चरित्र किंच प्रकार बनाता है और यह सामकको आलक्षित, समजोहित और विषद्विन साधनके योग्य किंच प्रकार तैयार करता है, अब यह देखना चाहिये।

वेदान्तदर्शनका मुख्य और प्रसिद्ध सिद्धान्त है— 'जीयो ब्रह्मैव नापरः'। प्रत्येक जीवना परनाका अशरूप कहा जाय तो उसकी सदैव यही इच्छा होगी कि वह परमात्मा-जैसा ही सत् अर्थात् सदाके लिये पूर्णरूप कायम रहे, चित् अर्थात् सारी चेतन-शक्तिका मूलकोत बने और आनन्दरूप अर्थात् सदा प्रेनात्सद आनन्दरूप बने। ऐसा बन जाना उसका आमोद्धार, समजोद्धार और जगद्बुद्धात् है।

१.—सत्से आत्मोद्धार—हर एक संसारी जीव अपने दुखोंको बनगते हुए कहता है कि

इस प्रकार आप शरीरके केवल जाप्रद्वयसाके ही नहीं, स्वप्न और सुषुप्तिके भी स्वामी बने रहेंगे। एक दिन नहीं, युग-युगान्तरतक स्वामी बने रहेंगे। बाल्य, तारुण्य, वृद्धवृद्धावस्था—जैसा आपका स्वामित्व कायम रहने आया है, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात् भी आपका स्वामित्व सदाके लिये कायम रहता है—ब्रह्मस्वरूप आत्मा एकरूप कायम रहेगा।—‘अथमात्मा ब्रह्म’

२-चिन्तसे समाजोद्धार—ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा और स्वामी होनेका निश्चय करके उसका आचरण करने लगे तो वह जैसा बनना चाहता है, अपने शरीर, मन, बुद्धि और सारी इन्द्रियोंको वैसा ही बना लेता है। तब चाप जगत्की सारी वस्तुएँ भी उसके समीप आकर सम्बन्धित हो जाती हैं और वैसे ही गुणगाली हो जाती हैं; या यों कहिये कि उस व्यक्तिके स्वभावके सदृश और ममान गुणगाले पदार्थ ही उसके अलगाव जमा होकर एक ममान बना लेने हैं तथा भिन्न गुणोंके इतर पदार्थ प्रतारकर भाग जाते हैं। इस प्रकार बाह्य जगत् भी उस व्यक्तिके अनुकूल बन जाता है। कारण उम व्यक्तिका अन्तर्भावमी आत्मा और बाह्य जगत्का चालक आत्मा दोनों एक हैं। फिर तो वह पूर्ण समाज भी सामर्थ्यवान् बन जाता है।

दाढ़ा—जब ये दोनों आत्मा एक हैं तो इनमें कभी अनुकूलता और कभी विरोध क्यों? गाय दूध देती है, शेर उसे काँड़कर खा जाता है। तब एकरूप यहाँ रहा?

समाधान—लेवक पुरुष तो एक ही है, उसीने सन्नेद, सागज पर काठी, स्याहीसे काम लेकर लेवन-कार्य किया। लेवन-कार्यकी पूर्तिके लिये ये दोनों पदार्थ एक-दूसरेके अनुकूल हैं, परंतु अन्य समयमें विरोधी। साधक उनकी अनुकूलतासे ही काम लेगा। विरोध-गुणसे उनका संरक्षण रकेगा। इस युक्तिसे व्यक्तिसे समाजमें कैसे रहना चाहिये, यह बात अहिंसा, सत्य,

अस्तेय, व्रतचर्य, अमरिग्रह—इन यमोंके द्वारा मित्रापी गयी है। यम समाजके तथा शीघ्र, समाधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान व्यक्तिके जीवन-यापन करनेकी पदनि सिंघानेके उद्देश्यसे बन गये हैं। ऐसा योगी अपना साधक पुरुष जगत्के पुण्यकर्ताओंसे आनन्द, दुःखी लोगोंपर दया और पापकर्ताओंसे उपेक्षाका व्यवहार करके जगन्नित्र बनकर समाजहितको साधना है। यह आत्मा तो अमेदरूप है; क्योंकि उसके कोई अलग-अलग हाथ-पाँव-जैसा स्वल्प भेद नहीं है। उस-जैसी कोई अन्य सजातीय वस्तु भी नहीं है। सभी वस्तुएँ उसीसे सम्बन्ध रखती हैं, अतः कोई विनाशनीय भेद भी नहीं है। इन बातोंका ज्ञान और निश्चय हो जानेपर वह पुरुष समाजसे एकरूप होकर समाजका उद्धारकर्ता बन जाता है—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’।

३-आनन्दसे जगदुद्धार—अब यहाँ इस आत्माके आनन्दरूपको देगिये। आत्मोद्धार और समाजोद्धारके साधनेपर साधकको ज्ञात हो जाता है कि इच्छा, भ्रद्वा और प्रयत्नके चाइ होनेपर इच्छित जगत्की उत्पत्ति होती है। इच्छा और भ्रद्वाके कायम रहनेपर उस समय-तक उसका अस्तित्व भी कायम रहता है। भ्रद्वा कम हो जानेपर उसका नाश आरम्भ हो जाता है और इच्छाके लुप्त हो जानेपर उसका विनाश हो जाता है। तब इस सारे हमारे इच्छित जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय आत्माके अधीन नहीं तो और क्या है? यह सब समझकर वेदान्ती कहता है—

‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।’

(उंकराचार्य)

‘फिर मैं जनककी तरह राजा हुआ तो क्या, तुल्यधार वैश्य बनूँ तो क्या? मैं कोई-सा धंवा कर लूँगा। मैं आत्मा और निच-नृम आनन्दस्वरूप हूँ।’

पुत्रार्थी या धनार्थी प्रयत्न करते हैं, मुझे क्या करना है? स्वर्गेंद्रा रखनेगले यश करते हैं, मुझे

चरित्र-निर्माणके चौबीस सूत्र

(अनपठ दत्तात्रेयद्वारा इक्षित)

(देवदत्त—सुँवर श्रीहृण्णदुमरभिर्द्वारा)

श्रीमद्भागवत महर्षि न्यासराज श्रीसोत्तर कल्याणकारी कृति है। महामा गान्धीजी उनके इक्कीस दिनोंके ऐतिहासिक उपास-कालमें पूज्य महामता ५० मदनमोहनमहाशयजीके मुखसे भागवतके कुछ अंश सुननेका अनुर मिटा था और उन्होंने उद्गार प्रकट किया था कि भागवत एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे पढ़कर धर्मसत उपज क्रिया जा मरता है। जिन्होंने महात्मा गान्धीजी रचनाओंका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि गान्धीजी 'धर्म' का अर्थ 'परणीय कार्य' अथवा श्रेयस्कर्मलकारक चारित्रिक उपादानोका समन्वय' लगाते थे।

उसी श्रीद्वापरतमें राजा यदुका अग्रधृत-शिरोन्जि दत्तात्रेयसे अचानक भेंट होनेका प्रसङ्ग आता है। दत्तात्रेयजीके चरित्रसे अभिभूत होकर राजा यदुने उनकी करबद्ध स्तुति की और कहा—'क्षन् ! आप कर्ताग्रके अभिमानसे रहित हैं। मैं टक रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ विद्वान् और निपुण हैं। ससारके अतिरुतर लोग काम और लोभके दायाललसे जल रहे हैं। परतु आपमें दक्तर एसा मादृम होता है कि आपतक उसकी आंच भी नहीं पहुँच पाती। आप कृपापूर्वक हमका रहस्य बतलादये।'

भासासिक कर्मांनी गहनतामें पूर्णतया अगत न्यवेत्ता दत्तात्रेयजीने राजा यदुसे जो कुछ कहा, उह चरित्रोपानकी दृष्टिमें अनुपम और संशया उपादेय है। दत्तात्रेयजीने यदुकी ब्रतलया कि उन्होंने अपने जीवन-कापन-काममें पञ्चभूतों तथा छोटे-बड़े प्राणियोंकी स्वभावगत चेष्टाओंमें कुछकी उपयुक्तताको लक्ष्य किया और उन्हें तकाळ प्रहृण नर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन सँसारनेमें मकलता प्राप्त की।

आज जब ससार चारित्रिक पतनकी ओर द्रुतगतिसे अपसर हो रहा है और प्राणिमात्र इसके दुष्प्रणिमालखरूप विनाशके कमाणर आ खडे हुए हैं तो दत्तात्रेयजीद्वारा इक्षित चौबीस सूत्रोंकी ओर बरबम ध्यान चला जाता है। प्रविक्षण दुर्दान्त कालसे हमारा सामयिक साक्षात्कार होना चला जा रहा है; उसमें अपने उद्धारके लिये इन सूत्रोंका अचिरकाल भागसे प्रहृण करना अनिवार्य हो गया है। तो आदये हम उन्हें समझें।

दत्तात्रेयजीने पृथ्वीको देवपुत्र धर्म और क्षमा-जैसे गुणोंकी महत्ता समझ ली और इन दोनों गुणोंको अपने चरित्रका अङ्ग बना लिया। देखते तो सभी हैं, परंतु द्रष्टव्य कार्य-व्यापारका पूर्णार्थ दत्तात्रेयजीको ही समझमें आया। पृथ्वी अपनी छातीपर अहोरात्र विचरनेवाले और उत्तर अनेक आघात करनेवाले किसी प्राणीसे बदला कभी नहीं लेती, न तो अपना धौराज खोती है, न कभी क्रोध हो करती है। दत्तात्रेयजीको समझमें यह धन आ गया कि प्राणोंके अस्तित्वकी सार्यकता इसीमें है कि वह दूसरोंका हित करनेमें सदा-सर्वदा संलग्न रहे। क्षमाके लिये तो पृथ्वी अद्वितीय आदर्श ही है। आदर्श चरित्र श्रीरामके लिये—'क्षमया पृथिवीसम' कहा गया है।

वायुकी गति सर्वत्र है। सद्-असद्—सभी प्रकारकी वस्तुओंसे उमका सम्पर्क होता है, पर वह किसीके प्रति आसक्त नहीं होती। गन्ध भी वायुका गुण नहीं है, वायु तो मात्र उसकी वाहक है। निरासक्त, निर्लिप्त रहते हुए गतिशील रहना ही वायुके समान हमारी निपत्ति होनी चाहिये।

आनन्दशको अखण्डताका मर्म प्रहृण करते हुए मानवके लिये उचित है कि वह जीवन एवं वाग्दको

मनस्य । श्रीते चानेभ्यो वदन्निवद कर्ते ई. मे
 कर्ते कर्ते । श्रीते चानेभ्यो वदन्निवद कर्ते
 कर्ते ई. मुने नी उद्योग कर्तेके दिने कापयम वेह
 कर्तेके मे भी स्वभावोक्तान्ति कर्तेके । श्रीतेकी
 दक्षिण अतिवो मत्त कर्तेके दिने निर्माणकर्तेके अमत्त-
 प्राणात्तान्ति कर्तेके । लोम मुने केमो, मुने उत्तेके
 केमोके कोरे पत्त नदी । पुण्यमन्तवार्थ लोम तीव-
 केमोके जने ई. मे नी कर्तेके मन्तवार्थ उद्योगे वेह
 कर्तेके । अद् मेरे जनेके उदेश्य अत्रा है—

गीर्णे रीर्णे जायते स्वाधुपुत्रः
 गृन्दे गृन्दे तस्यविन्नानुवायः ।
 पादे पादे जायते तस्यबोधो
 बोधो बोधो भावते चन्द्रचूडः ॥

पुत्र लोम संश्लेषके, प्रणयके, आत्तक
 भावे कर्ते ई. मे नी उद्योग कर्तेके हेतु स्वाभाविक
 ही पदे अनुमा वेमे ही कर्ते कर्तेके । लोम मेरे
 ही कर्तेके, परन्तु मुने उद्योगे स्तुतिमे कोरे मन्तव
 नदी । मेरे उदेश्य वेह विनयेकाय है ।
 वेह मेरे मन्तवार्थ मन्तव, उद्योगे, उद्योगे मे ।
 वेह मन्तवार्थ मन्तव मन्तव है । मेरे कर्तेके मन्तव-
 केमोके कर्तेके मेरे कर्तेके मेरे । मेरे कर्तेके
 मन्तवार्थ मन्तव मन्तव है, मन्तव है । मेरे कर्तेके
 मन्तव मन्तवार्थ मन्तव कर्तेके मेरे ।

लोम मेरे कर्तेके मन्तव ही मन्तव के मेरे मेरे
 मन्तव मन्तवार्थ मन्तव मन्तव है । मन्तवार्थ लोम
 मेरे मन्तव मन्तव है, मन्तव मन्तव मन्तव है ।
 मन्तव लोम मन्तव मन्तव है, मेरे मुने कर्तेके ।
 मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव है, मन्तव मन्तव मन्तव ।
 मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव है, मन्तव मन्तव मन्तव ।
 मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव है, मन्तव मन्तव मन्तव ।
 मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव मन्तव है, मन्तव मन्तव मन्तव ।

जायते । ऐसा निरर्थक परिश्रम मैं क्यों करूँ ? अलवत्ता
 में मन्तव कर्तगा । दूसरोंका ज्ञान मुझेगा अपना ज्ञान
 मुनाकेग ।

आत्मबोधके अज्ञान दन्तके तथा परलोकके
 सुखके दन्त कर्ते हैं; तापके वे इतना ही ज्ञान रखते
 हैं । जब कोई योगी या तप्त पुरुष, जो मित्र स्थितिको
 पर्युक्त चुका हो, ऐसे अज्ञ लोकोके बीच आ जावे तो उसे
 भी मामान्यजनो-जैसा दहलोक तथा परलोकमें लाभप्रद
 होनेवाला आचार-व्यवहार ही करना पड़ेगा । परन्तु यदि ऐसा
 ज्ञानी पुरुष मुमुक्षु, माधक अथवा मित्र पुरुषोंकी मण्डलीमें
 आवे तब उसे चाहिये कि यहाँपर लोगोंके भोग कैसे
 व्यर्थ, मिथ्या और दुःस्वप्नवनाथी हैं, उसका स्पष्ट
 वर्णन करे । अन्याय और वैराग्यका महत्त्व बताकर
 शुद्ध आत्मज्ञानका प्रदान करे । यहाँ चरित्र-निर्माणका
 पाठ होगा, निमक्ता उदेश्य विस्वकल्याण है ।

तापके यह कि चरित्रवान् पुरुष जगत्के एक
 प्रेमी बन-जैसा है, वैसा ही उसका वर्तन होता है ।
 वह अपने मित्रपुत्रको पित्रता है । यदि बच्चा भी उसे
 पित्राने लगे तो स्वयं ग्याता भी है । अज्ञानी बालकके
 मानिये भी कोष नहीं करता; अथवा मानो वह एक
 समर्थ और बुद्धि शिक्षक है, जो छोटे बगोमें सुख
 और बड़े बगोमें कोठन शब्दोवाची भाषा बोलता है ।
 उस कारण कोई उसे अन्त नहीं समझेगा । यदि ऐसा
 कोई मन्तव भी तो वह शिक्षक पदवाह नहीं करता ।
 अविद्यामन्तक पुत्र भी ऐसा ही है । जो खुदको
 पुत्रत्व जानता है, वह जीवन्मुक्त है । हम प्रवृत्त चरित्र-
 निर्माणके उदेश्यके जो कोई व्यक्ति वेदान्तदर्शनके अनुमा
 प्रान्तमें लोम, उसे कादर्य कथन भी न रहेगा—

वृथाजायतेः कश्चिन् कामार्थानां मनामपि ।
 अस्तुत्तैरसुतेः जालं नयेद् वेदान्तचिन्तया ॥
 (अर्थविद् अज्ञैव भवति)

सहता रहा। वस्तु हीरर जैसे ही उसने अपने मुँहका भास नीचे गिराया कि उसे मानसिक शक्ति मिल गयी। सुख-शान्तिकी कुञ्जी अपरिग्रहमें है; दत्तात्रेयजीने कुरर पक्षीसे यह मन्त्र सीखकर गौड बाँध ली। गीता कहती है—**त्यागाच्छान्तिरन्तन्तरम् ॥**

राग और विरागका भेद तो विदेह-नगरीकी वेश्याने विस्तारसे बताया। रूपका व्यापार करनेवाली उस वाराङ्गनाकी अन्त इन्द्रियोंका सयम करनेपर ही शक्ति मिली, सच्चा सुख मिला। जब वेश्याको सयम हो जानेपर शक्ति मिल जाती है तो साधारण व्यक्तिको निराश होनेका कोई कारण नहीं है। पर चरित्र मरेर बनाया जाय तो उत्तम हो। साँशमें चरित्र क्या बनेगा।

वरपक्षके लोग एक कुमारी कन्याको देखने गये। परिवारके लोग उस समय बाहर गये थे। अतिरि-परायणा कुमारी उनके सत्कार-हेतु अपने आँगनमें बैठकर जब कुल्लमें चानल कूटने लगी तो उसकी कलईकी चूडियों बजने लगी। आमाज बाहर न जाय, यह विचारती हुई नन्याने अपनी दोनों कलईयोंमें एक-एक चूड़ी छोडकर बाकी सब तोड डाली। सूक्ष्मद्रष्टा दत्तात्रेयजीके मनमें विचार आया, बहुसत्यकरका एक स्थानपर कत्र होना कलह-बोलाहलका कारण बनता है। मीड अनयका मूल हो जाती है। भीडकी कोई आचामसहिता भी नहीं है। अन व्यक्तिका चरित्रय सामनीय होता है।

वाग बनानेवाले एक कारीगरको आत्मकेन्द्रित होकर अपने काममें तन्लीन और सामनेसे धूम-धामके साथ निरल्लती राजाकी सनारीकी ओरसे लपरवाह देखा तो दत्तात्रेयजीने तन्मयताकी कीमत्त आँक ली। ऐसी अत्रस्थामें सत्त्वगुणका उदय होनेके साथ ही रजोगुण और तमोगुणका क्षय स्वत हो जाता है, यह बात सहज ही उनके सामने प्रत्यक्ष हो गयी। इसकी गामना मनोनिग्रहसे हो सनती है।

साँपको नि शब्द सरकते देखा तो मौन रहनेके गुण स्पष्ट हो गये। बहुत कम बोले, यथाशक्ति विनीची

सहायता न ले और रिजल्लगुओंसे बचकर स्वान्त सुगवाय विचरण करे, दत्तात्रेयजीने सर्पसे यह शिक्षा चत्रपट ग्रहण कर ली।

मरुडेको जाला धुनते-निगाडते देता तो दत्तात्रेयजीको जन्म-मरणके चक्र और माया-मोहके ताने-बानेका स्मरण हो गया। दैहिक नश्वरताके साथ ही सर्वनियामक शक्तिके मूलाधार परमात्माकी लीलाकी श्लक उन्हें मिल गयी। अन अहमूलक अहंकारको और जडनादको परिहेय समग्र लिया। इस तथ्यको समझनेसे जीवनको सयत करनेकी प्रेरणा मिलती है।

आत्माका परमात्मामें समाहित होने—एककार होनेकी प्रक्रियाका उदाहरण दत्तात्रेयजीको भृङ्गी कीटके कार्यकलापमें मिल गया। भृङ्गी जिस प्रकार एक नाम-रूपहीन कृमिको अपने तिलमें कुछ समयतक बन्दकर उसे अपने ही-जैसा बना देता है, उसी प्रकार परमत्त्वका एकाग्र चिन्तन करनेसे मनुष्य भी तद्रूप हो जाता है। ब्रह्मका विरत्त विष तत्त्व ज्ञात हो गया।

अत्र दत्तात्रेयजीने स्वयं अपने शरीरको ध्यानसे देखा और पाया कि उनकी इन्द्रियों अपने-अपने अभीष्ट पदार्थोंको लेकर आपसमें बरार खींचा तानी करती रहती हैं। आसक्ति और अहंकारके ज्ञावात अलगसे शँकओरते हैं। शरीर नश्वर तो है ही। ऐसी स्थितिमें प्रमाद त्यागकर मनुष्यको अविनश्वर तरकी श्वोजमें प्रवृत्त होना चाहिये। सकुञ्चित स्वार्थीका त्याग करते हुए सार्न-कालिक परमार्थमें मनको केन्द्रित करना चाहिये, जिसके अन्तमें है शाश्वतशान्ति एव मुक्ति। जीवनके चरित्रयकी यह सीढ़ी बहुत ऊपरकी है।

परम तरकीज्ञानी दत्तात्रेयजीने राजा यदुके सामने सारे तथ्य इस प्रकार सँजोकर रने कि मानव-जीवनके उद्देश्य तथा आदर्श जीवन-यापनके लिये सर्नापिक उपर्युक्त आचरण-यदनि आइनेकी तरह उनके सामने श्लक उठी।

तरसने रहते हैं । विष्णुपुराणमें इममें भी बन्दर इम भूमिका महत्त्व इस रूपमें प्रतिपादित हुआ है कि—

गायन्ति देवाः सिल गीतकानि
ध्वन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापनर्गास्पदहेतुभूते
भवन्ति भूयः पुण्या सुरत्वात् ॥
कर्मण्यसंकल्पितनत्वलानि
संन्यस्य विष्णो परमात्मभूते ।
अगम्य तां रममहामनन्ते
तस्मिंरल्यं ये स्वमन्दाः प्रयान्ति ॥

(१३१-६००)

'दरना भी निरन्तर यही गान करते हैं कि निन्होंने स्वर्ग और अपर्गके मार्गभूत भारतमें जन्म लिया है तथा जो इम कर्मभूमिमें जन्म लेकर अपने फलान्नाशसे रहित कर्मोंको भगवान् श्रीविष्णुको अर्पित करनेमें निर्मल होकर उन अनन्तमें ही मिलीन हो जाने हैं, वे मनुष्य हम देवताओंकी अपेक्षा उन्हीं अधिक बडभागी हैं ।'

भारतवर्षकी इसी विशेषताके कारण भगवान् नर-नारायणने इसे अपनी तपोभूमिके रूपमें स्वीकार किया है । 'भग' शब्दकी पूरक उठों विशेषताओ तथा आमन्त्ररूपका ज्ञान करनेवाले इम भारतके सम्प्रधमें श्रीमद्भागवतमें यह वर्णन प्राप्त होता है कि—

'भारतेऽपि वर्षे भगवाप्रनारायणाख्य आश्रयान्त्-
मुपचितधर्मज्ञानवैराग्यैर्धर्मोपरमात्मोपलम्भन
मनुब्रह्मायत्नपनामनुसम्पया तपोत्र्यक्तिगनिश्चरनि'
(५१९१९) ।

इस विशेषतासे सम्पन्न इसी भारतकी देन है—
आचार और चरित्र । आचारका सम्बन्ध वाधाचरणमें है तथा चरित्रका सम्बन्ध स्वभावगत गुणो-Base characteristics से । आचरणद्वारा हम अपनी विशेषताओका प्रभाव इतर सामाजिकोंपर डालकर एक ओर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें भी अपने समान

बनानेकी प्रेरणा देने हैं वच चरित्रगत विशेषताओंद्वारा हम अपने चरित्र और विशेषताओं उदात्त बनाते हैं । चरित्रके अन्वर्तन अग्रचरित्रित विशेषताओंका समावेश किया जाता है । मूल—विभिन्न प्रकारकी जनसारी होनेपर भी चुप रहना, अपने जनता प्रदर्शन न करना, क्षमा—प्रतिस्पर्धी मानर्थ होनेपर भी अपर्गोंके प्रति क्षमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना, दानशीलता—दूसरे अपर्ग-प्रमत्तजनोंको इच्छित वस्तुका दान देकर भी अल्पप्रयत्नमें दूर रहना, नियममनासे दूर रहना, रममें आस्था रखना, शत्रु और लोकव्यवहारका पूर्ण ज्ञान रखना, नियमशील रहना आदि । महापि यज्ञयन्त्रने अहिंसा, मय, अस्तय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, दान, दया, दम आर शान्तिको चारित्रिक विशेषताओंमें परिगणित किया है और इन्हीं विशेषताओंको धर्मका मान प्रतिपादित किया है—

अहिंसा स यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।
दानं दया दमः शान्तिः सर्वेषां धर्ममाधनम् ॥
(याज्ञवल्क्यस्मृ० १ । १००)

'अहिंसा—मन, वचन, रममें किसी प्राणीको दुःख न दान, मय व्यग्रह रखना, दूसरोंकी वस्तु न चुराना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंको रममें रखना, मनासको सात्त्विक दान दान, प्राणिमात्रपर कृपाभाव रखना, मनको रममें रखना, सदनशील होना, ये नौ गुण रममधर्गणके लिये धर्मके मान हैं ।'

अहिंसाकी व्यवस्था पात्र-अपात्रके भेदमें की गयी है । निरपराय प्राणियोंकी हत्या करनेवाले अतन्तर्गी यक्तियोंके लिये अहिंसा धर्मके पान्दना नियम करने हुए उनके उधर्की अल्प शूद्रन शकमें दी गयी है—

इन्द्र ! जहि पुमानं यानुधातमुत त्रियम् ।
मायया शासन्नम् ॥ (श्वेत्० ७ । १०४)

अर्थात् 'गद्ग इन्द्रियोंको बशमें रखना तप है। पात्रको दान देना तप है। यज्ञ करना तप है। भुंज. स्व. तीनों लोक ब्रह्मण्य हैं—यह समझकर व जीवोक्ता हित करना चाहिये, क्योंकि यही सभसे बड़ा तप है।'

चरित्र और आचार कितना महत्त्वपूर्ण है, स्कन्द-राग आचार-खण्डके आधारपर उसके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है—

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुन. पुन. ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं सदाचारो हरिप्रियः ॥
सदाचारो हि सर्वार्हो नाचारात् विच्युते पुन. ।
तस्मात् विप्रेण सततं भाव्यमाचारशालिना ॥
विद्वेषपरागरहिता अनुतिष्ठन्ति यं मुने ।
विद्वांसः तं सदाचारं धर्ममूलं विदुर्बुधाः ॥
श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितं स्वेषु कर्मणु निष्ठितम् ।
सदाचारं निरयेत् धर्ममूलमतन्द्रितः ॥
दुराचाररतो लोके गर्हणीयः पुमान् भवेत् ।
व्याधिभिश्चापि पूयेत् सदात्पायुः सुदुःखभाक् ॥
यस्मिन् कर्मण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसिदति ।
नदेव कर्म कर्तव्यं विपर्ययं न तत् फलचित् ॥

सामान्य स्थितिमें आचारकी जो सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं, विशेष स्थितिमें देश, काल, अवस्थाके अनुरूप उन्हें उचित अंशतक परिशोधित किया गया है, जिससे प्रत्येक दशमें व्यक्ति स्वधर्मकी रक्षा कर सके। हमारे सनातनधर्मकी यही सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें किसी भी बातको सर्वथा और सर्वदा ही पाप या पुण्य नहीं बताया गया है; बल्कि परिस्थितिके अनुसार ही एक सीमातक उसका औचित्य स्थिर किया गया है; जैसे—सत्य बोलना परमधर्म है, परंतु यदि कोई कसई अपने सामनेसे भागी हुई गोके भागनेकी दिशा जानना चाहे और आप उसे मन्थ-सत्य प्रना दें तो आप भी गौहिंसा पापके भागी बनेंगे। इस स्थितिमें सत्य कथनकी अपेक्षा मौनानुष्ठान श्रेयस्कर होगा।

वेदादि शास्त्रोंमें धर्म-नकारके समय मनुष्यके नरणीय कर्तव्योंका निर्णय किया गया है। रामायण, महाभारत एव पुराणादि ऐसे समयमें स्वधर्म (कर्तव्य) निर्णयोंमें विशेषतः सहायक मित्र होते हैं। इसीलिये 'धर्मस्य नरत्रं निहितं गुह्यायाम्' अर्थात् धर्मका रहस्य अतीव गूढ है—ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित बातें परिस्थितिके अनुसार उचित मानी गयी हैं—

१-गोकुले कन्दुशालायां तैलचक्रेभ्युन्नयो ।
अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ॥
(१८९)

२-गोदोहने चर्मपुटे च तोयं
यन्नाकरो फाकृशितपहस्ते ।

स्त्रीशालवृद्धाचरितानि यान्य-
प्रत्यक्षदृष्टानि शुचीनि तानि ॥२२८॥

३-प्राकाररोधे भुवनस्यदाहे
सेनानिवेशे विपमप्रदेशे ।

आपास्य येषु महोत्सवेषु
तेष्वेव द्रोपा न विकल्पनीयाः ॥
(अत्रि० स्मृ० २३०)

४-चर्मभाण्टस्तु धाराभिस्तथा यन्त्रोद्धृतं जलम् ।
आकरोद्गतयस्तूनि नाशुर्चानि कदाचन ॥
(अत्रिस्मृति २२६)

अर्थात्—गोशालोंमें, भड़भूजे तथा हलगईकी दुकानपर, तेल निम्नलनेके यन्त्रोंमें, गन्नेका रस निम्नलनेके यन्त्रोंमें, स्त्रियों और रुग्णोंके प्रियमें शौचाशीर्षका विचार यथासम्भन्व ही रखना चाहिये। दूर दूहनेके पात्रोंमें, धी आदि डालनेके लिये चर्मनिर्मित कुम्पे आदिमें, कूपसे जल निकालनेके लिये चर्मनिर्मित चडसोंमें, बोलू आदि यन्त्रोंमें, कारखानोंमें निर्मित होते हुए द्रव्योंमें तथा स्त्री, बालक और बृद्धोंके आचरणके एव नेत्रोंके लिये अप्रचक्ष्ण पदार्थोंमें पत्रि दृष्टि ही रखनी चाहिये, अर्थात् वे सब पदार्थ पत्रि ही हैं। इसी प्रकार जब शत्रुने नगरका घेरा टल रका हो, मरान जल रहे हों, ज़रनीमें तथा इमी प्रकृतके

आना है, वह इतना भयानक है कि एक मित्र-हत्या
 अनायास शरीर अथवा तन-मन दोनोंको भयभीत
 जाती है । क्या कोई भी भारतीय भावनात्मक व्यक्ति बिना
 व्यथित हुए है ?

भारत एक महान् राष्ट्र है । इसकी गौरवार्थी नीति
 इतिहासके स्वर्णिम तथ्योपर आधारित है । इसका अतीत
 जितना प्रकाशमय रहा है, चरित्रकी दृष्टिसे वर्तमान
 उतना ही अन्धकारावृत्त-मा रणोत्तर होता है । शासन
 मूल्य आन प्रभातकालीन ताकतोंकी स्थितिमें जो पहुँचे
 हैं । चरित्रका जितना अव्यक्त अन्तःशक्ति में वृद्धि
 है, उतना सम्भवतः अन्यत्र नहीं । चाहे जो
 भ्रष्टाचार, आसक्तिकारी, दुष्ट-मन्त्रिण, मित्रहत्या, उद्योग
 आदिका बाजार, इस प्रकार गर्म है कि किसी भी
 चरित्रवान् व्यक्तिके लिये इस वातावरणमें सर्वेक्षण
 कठिन हो गया है । धर्मकी निरपेक्षतन इस स्थितिमें
 विरोध उभरा है । विभक्तता की भी धर्म ही। यह
 चरित्रके उच्चतम पक्षके विरोध प्रथम देता है और
 विभिन्न दशातीतका प्रथम व्यक्तिको चरित्रध्वंस करनेकी
 दिशामें प्रेरित करता है । वह जोरकी नश्वर, पर्यवेक्षण,
 दण्डका भय आदि विस्तार व्यक्तिको मरणात्यय स्थिति
 करनेकी प्रेरणा देता है । पर जोर वह धूमिल है ।

जातका मनोप्रेम इस शक्ति स्वयंसे मुक्त नहीं है
 अज्ञान-मन में प्रकाश है । जो बल नहीं सुकु
 चरित्र स्वयं-मन्य प्रथमको मुक्त करने में प्रेरित
 अहिंसा मन्वत्के पीछे प्रकाश ही है । किन्तु
 मन्वत्के बल अकारण प्राप्त है, किन्तु मन्वत्के ।
 वह बल क्या है कि मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 देता है, किन्तु बल ही मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के

यावद्भिन्नैर्ज्ञेयं तावत् सत्यं सिद्धमिति ।
 अत्रिकं बोद्धमिति स संज्ञां चकार ।
 । अत्रिकां चकार ।

परन्तु राष्ट्रवर्षे भी तो बलाय गया राजसत्ताप्रवर्धनी
 उत्ति उपाय पूर्विके भविष्यते ही रही है । समाजकी
 व्यवस्थाकी भी तो प्रजा पक्षी होती इतनी पालना
 मनुष्य ही नहीं जा सकती है । समाज का जो
 श्रेष्ठपक्षके, सन्, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य ही तो
 मनुष्य ही अनुमान व्यक्त जा सकती है कि समाज
 चरित्रका जितना क्षय हुआ है । ही प्रतिपक्षके
 गण-मन्त्री विद्यार्थियों निरक्षर जाती राजा
 चन्द्रगुप्तों प्रथमदशकी राजा देना भी प्रथमी
 गणभारतों यह पक्षके पूर्विके मनुष्य ही । राजा
 ईषट्का अज्ञ है, उमे दण्ड देनेका जीवन भी ईषट्का
 ही है, वैश्य मन्त्रके भाषितों काही विने गणकी
 मन्त्रियों पूर्विके चरित्रका दण्ड देना जाती है । इस
 बातका प्रमाण है कि, गणके, प्रथम राज-प्रकारके विद्यार्थी
 आया थी । परन्तु आज इस प्रथमियों मनुष्य ही
 कुछ है । अत्र मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 जो चरित्रका समाज ही समाजके मन्वत्के
 मन्वत्के दे रहे हैं, मन्त्रके प्रथमके मन्वत्के
 मन्वत्के दे रहे हैं, मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के प्रथमके मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 ही मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के

यद् यदाचार्यः श्रेष्ठमर्चयेत् । १२ ।
 स यदा प्रथमं कुरुते श्रेष्ठमर्चयेत् ॥
 (अत्रिकां चकार ५ । १२)
 अत्रिकां चकार मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के

अत्रिकां चकार मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के
 मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के मन्वत्के

दीपक बुझा दूसरा दीपक जन्म दिया और हेनसांगको सम्भोगितर पूजा—'मन्त्री मित्र । कैसा लगा यह देश !'
'बहुत ही विचित्र'—हेनसांगने उत्तर दिया । 'क्या विचित्रता देखी आपने !'

समसे पहली तो यही कि 'एक जलते हुए दीपकको बुझाकर दूसरा दीपक जलाना क्या कम विचित्र बात है ? क्या इस पहलीका अर्थ समझानेका कष्ट करेंगे महामति चाणक्य ? जिसके बुद्धि-बलका डका निश्चय बज रहा है, वह व्यक्ति एक जलते दीपकको बुझा दूसरा दीपक जलाये यह कुछ समझमें नहीं आया ।'

चाणक्य निदेशी यात्रीका कवन मुन मुक्कराये और गभीर स्वरमें बोले—'मन्धु ! मैंने एक दीपकको बुझाकर दूसरा दीपक सौच-समझकर ही जलाया है । बात सामान्य है, पर तुम समझ नहीं सकोगे । वास्तवमें जब आपलोग आये तो मैं राजकार्य बर रहा था । अतः उस समय जिस दीपकके प्रकाशमें मैं कार्य कर रहा था उसमें राजकीयका तेल जल रहा था । परतु अब जो बात-चीत होगी, वह हमारी निजी होगी, इसीलिये मैंने राजकोरसे सम्बन्ध दीपकको बुझाकर अपनी कमापीके तेलसे जलनेवाला यह दीपक जलाया है ।'

यह सुनते ही हेनसांग दग रह गया । बरबस उसके मुखसे निकल पडा कि क्यों न ऐसा देश मदान् और विश्वगुरु हो, जिसका प्रधानमंत्री इतना जागरूक तथा देशके धनके अपव्ययके प्रति पूरी सावधानी बरतनेवाला हो । यह है उस समयके राष्ट्रके मन्त्रीका आदर्श चरित्र ।

पर आज क्या स्थिति है, इसका कटु अनुभव उन समको यत्किंचितरूपमें है ही जिनका जरा-सा भी सम्पर्क राजकीय कार्यालयोंसे रहा हो ।

जहाँ प्रचलन-कालमें नगरिक अपनी आयका छटा अश चुपचाप ईमानदारीके साथ मिनी तलाश, कूप

आदिके पास रख आते थे वहाँ आज सही आयको छिपानेके लिये उन्हें अनेक उपाय खोजने पड़ते हैं । आयकर-निभाग झूठे और सच्चे दोनोंको एक नजरसे देखनेमें विरत है और उन्हें चोर समझता है । आज-कालके देन लेन-जर्ममें निपुण व्यक्ति कुछ 'दे-लेवर' आसानीसे जब मुक्ति पा लेते हैं, तब दूसरोंको भी प्रेरणा देते हैं; परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार दोनों दिशाओंमें पनपने लगता है जो देशकी, राष्ट्रीय समृद्धिके लिये अभिशाप है । आज शिक्षाके क्षेत्रतकमें दोष आ गये हैं । विना निश्चित राशि दिये प्रवेशतक सम्भन नहीं रहा है । योग्यतासूचकसे केवल गिने-चुने व्यक्तियोंको ही प्रवेश मिल पाता है । अपनी रुचिके नियममें प्रवेश पा लेना प्रतिभाशाली छात्रोंके लिये भी दुर्लभ हो गया है । फिर राष्ट्रमें योग्यता, योग्यता ही नहीं, योग्य व्यक्तियोंकी कमी क्यों न होगी ? आज मूर्खता पनपती जा रही है ।

चिकित्सालयोंमें कौसी व्यवस्था है; कौसी चिकित्सा होती है, यह भी किमीसे छिया नहीं है । हर पणपर पैसेकी बात होती है और जो नहीं दे पाता, वह रिजनी उपेक्षाका शिकार होता है, यह कोई भी भुक्तभोगी बना सकता है । प्राणरक्षक दवाइयोंकी दुर्लभता हो गयी है । आतुरोंकी स्थिति चिन्तनीय है ।

खाद्यान्नों और शिरानिमें कितनी मिलावट की जाती है, यह सबपर प्रकट है । कई स्थानोंपर तो चावलके आकार-प्रकारके पत्थर काटकर चावलमें मिलाये जानेके लिये तैयार किये जानेकी भी बात कही जाती है । दूध, घी, तेलमें क्या कुछ मिलाया जाता है, ईश्वर ही जाने । परिणामन ऐसे नये-नये रोगोंकी सृष्टि हो रही है जिनका नाम भी आयुर्वेदमें उपलब्ध नहीं है । नफ़री ओषधियोंके कारण इनकी यादको रोक पाना और भी कठिन हो रहा है । कौसी विमम स्थिति है ।

चरित्र-निर्माणकी शाश्वत उपयोगिता एवं सामयिक उपादेयता

(देवस—निम्बार्चार्थ गोस्वामी श्रीललितवृत्तज्ञी महाराज)

ग्यर्थक 'चर' धातु और 'त्र' प्रत्ययके संयोगसे निष्पन्न 'चरित्र' शब्द चरित्र एव वृत्त अर्थात् छन्द या पद्य अर्थका घोटक है—'वृत्तं पद्ये चरित्रे च। (अनेकार्थसंग्रहकोश)। वृत्त शब्द 'वृत्त वर्तने' धातुसे निष्पन्न होता है। यहाँ अनेकार्थक-कोशकारोंने चरित्रको 'वृत्त' कहा है। पद्यको भी 'वृत्त' कहा जाता है। चरित्रमें भी पद्यवत् सुनियोजित व्यवहार होता है। स्वच्छन्द या स्वेच्छाचारमय जीवनसे चरित्रका हनन होता है। सुनियोजित जीवनचर्या ही चरित्र है, यही मानवनी सही गति है, उसीसे परलोकमें सुगति सम्पन्न है।

चरित्रकी सँभाल सद्बिचार और सदाचारकी परिधिमें ही हो सकती है। प्रायः शास्त्रोंमें इन्हें ही ऋत और सत्य कहा गया है। ये सृष्टिके समय ब्रह्मको तपसे प्राप्त हुए थे। ब्रह्मको सृष्टिकी सामर्थ्य तपसे ही प्राप्त हुई है। अनादिकालका सृष्टि-प्रवाह जड़-चेतनका छन्दोमय वृत्त ही है। सृष्टिके समस्त कार्यरूप अनादिकालसे एकसे ही चले आ रहे हैं। दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, युग, मन्वन्तर, कल्प आदि कालानुसार एव स्वतः स्वभावानुसार घटित होने रहते हैं, स्वभाव ही उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समस्त जड़-चेतन कालकी गतिमें छन्दोमयरूपसे अनुस्यूत हैं। वैष्णवाचार्योंने इसीलिये चिदचित् और काल—इन तीन तत्त्वोंकी ही स्वीकार किया है। इन्हीं तीनोंका वृत्तान्त निगमामगपुराणोक्तिश्रौंमें संकलित है। इन चिरंतन सयोंका विचार कर बर्ताव करना ही ऋत तथा सत्य है; और वही चरित्र है।

पुराणोंके सृष्टिक्रममें कर्म ऋषिना दिव्य चरित्र आता है। जीवन-भक्तिके संचालनके लिये यहाँ उनके चित्रहर्षी चर्चा आती है। आदिराज मनुने

उनके अन्तिम सिद्धिके अमरपर अपनी कल्पा देवहूतिको उन्हें समर्पित करने हुए प्रार्थना की थी—

ब्रह्माष्ट्रजन्तुमुत्तमो युष्मानामपरोपसया।
छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान् ॥
(श्रीमद्भा० ३।२२।२)

ब्रह्मार्जने अपनी आकाङ्क्षा-(सृष्टिविहाराकी इच्छा-)-की पूर्तिके लिये अपने मुखसे आप ब्राह्मणोंको प्रकट किया है, आप लोगोंका वेदज्ञानमय जीवन तप, विद्या, भक्तियोगसे सम्पन्न तथा वासना रहित है। वेदविज्ञानमय जीवन तप, ज्ञान और भक्तिके ही सँभलता है। तपका जो स्वप्न भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनको बतलाया है, वह अनूटा है। वहाँ शारीरिक, वार्त्तिक, मानसिक ये त्रिविध तप बड़े गये हैं। देव, द्विज, गुरु और विद्वज्जनोंका संचार, पूजन करना, पत्रि रहना, इन्द्रियोंमें सरलता रखना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, हिंसा न करना ये शारीरिक तप हैं। इसी प्रकार अनुद्वेगमर, सत्य, प्रिय, हितकर वाणी, बोलना शास्त्र-म्यास और मन्त्रजप करना वाणीके तप हैं। मनको प्रसन्न रखना, मानमानसे मनको शान्त रखना, भावोंको शुद्ध रखना मानस-तप है (गीता १७।१४-१६)। प्राणिमात्रसे सौहार्द रखने हुए सारे विश्वको भगवद्-रूप मानते हुए व्यवहार करना सदा ज्ञान है। इससे मनुष्य कष्ट नहीं पाता, ऐसा भगवान् श्रीकृष्णने उद्वर्जनी-से कहा था—

सर्वभूतसुहृन्ऽन्तो धानविज्ञाननिश्चयः।
पश्यन् मदात्मकं विद्वं न विपश्येत् वै पुनः॥
(श्रीमद्भा० ११।७।१२)

भक्तियोगसे मग्धन तप और ज्ञान हो तभी वे लक्ष्यर हैं। 'योग्ययुक्तान्' विशेषशक्त यही तत्पर्यं जैसा कि भगवान् उद्वक्ते स्पष्ट कहते हैं—

‘मायाचित गुणोंकी आसक्ति छोड़नी चाहिये, वह मेरी भक्तिसे ही सम्भव है। उसीसे मनके मैल ख़ाँच होते हैं। जैसे कि टीक दंगकी चिकित्सा न होनेसे रोग पुनः-पुनः अंकुरित हो जाता है, वैसे ही भक्तिरहित तप आदि साधनोंसे मनका मैल पूर्णतः ख़ाँच नहीं होता।’

इस विवेचनसे जगत् और जीवकी गतिज्ञा यथार्थ चित्रण हो गया। मायाकी आसक्ति चरित्रका हनन करती है और भगवान्की भक्ति चरित्र-निर्माण करती है, यह भी निर्णय हो गया। इसलिये मनुष्यको भगवद् भक्तिके आश्रयसे अपना उद्धार करना चाहिये और निर्मय होकर जीवन-यापन करना चाहिये। कविलेखनिका भी उपदेश है—

तस्मात् कार्यः संघ्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः ।
वुद्ध्या ज्ञानगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चेदिह ॥
(श्रीमद्भा० ३ । २१ । ४७)

‘मनुष्यको जीवनमें हताश न होना चाहिये, न घबड़ाना चाहिये और न व्याकुल होना चाहिये। जीवकी चिरन्तन गतिको जानकर धैर्यके साथ अनासक्त होकर जीवनयापन करना चाहिये।’ प्रश्न होता है कि क्या किसी सम्प्रदाय-विशेषमें दीक्षित होकर ही भक्ति करनी चाहिये अथवा भक्तिका कोई सामान्य मार्ग भी है जो कि सामान्य व्यक्तिके लिये प्रादुर्भाव हो। यह तो सम्भव नहीं है कि प्राणिमात्र किसी सम्प्रदाय या धर्ममें सम्मिलित हो ही जाय। पर चरित्रोत्थान तो प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। इसका समाधान भी हमें श्रीमद्भागवतमें भगवान् कविलेखनिके निम्न वचनमें मिल जाता है—

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलान्नि ।
सदशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥
(श्रीमद्भा० ३ । २५ । १९)

प्राणिमात्रके अन्तर्यामी परमात्माकी भक्ति चरित्रोत्थान-का कल्याणमय मार्ग है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस कथनका तात्पर्य जीवमात्रके कल्याणकी

भावना ही भक्ति है, किसीकी किसी प्रकारका कष्ट प्राप्त न हो—ऐसा आचरण करना ही भक्ति है। ऐसा करनेवाले ही महान् हैं। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी लोगोंकी भलाई करते हैं—

तितिक्षयः कान्ठिकाः सुहृदः सर्वदेहिमान् ।
अज्ञानशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥
(श्रीमद्भा० ३ । २५ । २९)

‘जो सहनशील, प्राणिमात्रमें प्रेम करनेवाले, दयालु और काम-प्रोधादि अपनी दुर्भारनाओसे रहित शान्त परोपकारी हैं, वे ही महान् हैं।’

यही चरित्रका मापदण्ड है, पर यह ईश्वरकी सत्ता मानकर ही सहीरूपसे सम्भव है, जगत्क यह नहीं माना जायगा कि जीवमात्रका अन्तर्यामी ईश्वर है, तबतक उक्त धारणा नहीं बनती। भक्तिका यह सामान्य रूप है। यह किसी भी सम्प्रदाय या धर्ममें आवद्ध नहीं है। इस मार्गमें विकार-राहित्य, अहंकार-शून्यता होनी है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृतिज्ञ आश्लेष भी सम्भव नहीं है। मनुष्य जगत्में रहता हुआ भी निर्द्वन्द्व और सुखी रह सकता है—

प्रकृतिस्थाऽपि पुरुषो नाश्रयं प्राकृतैर्गुणैः ।
अधिकारादकृतैर्वाङ्गिर्गुणत्वाच्चलार्कवत् ॥
अथ मां सर्वभूतेषु भूतार्दानं कृतालयम् ।
अहंयेदानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥
(श्रीमद्भा० ३ । २७ । १ । २९ । २७)

‘उक्त प्रकारके आचरणसे मनुष्य प्रकृतिमें रहता हुआ भी प्राकृत गुणोंमें आसक्त नहीं हो सकेगा; क्योंकि उसके विचारोंमें विकार नहीं होगा, कर्तृत्वामिमान नहीं होगा, गुणोंकी वृत्तियोंका आश्लेष नहीं होगा। ऐसे चरित्रवान् व्यक्तिको सदा ऐसा ही विचारना चाहिये कि प्राणिमात्रमें भगवान्का निवास है। अतः बिना किसी भेदभावके सभीसे मित्रताका भाव रखते हुए समादर करते रहना चाहिये।’

पुण्यवत् कोमल एवं बज्रवत् कठोर होना है। अनेक विपत्तियोंसे घिरकर भी वह अपने कर्तव्य-मग्नसे उम विशाल वटवृक्षकी तरह विचलित नहीं होता, जो प्रचण्ड वायुसे प्रताड़ित होकर भी मिट्टीके कठोर किलारोंकी तरह लहरोंके प्रवाहमें प्रवाहित नहीं होता।

दम, दान एवं दम—इन तीनोंके पालनको हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति अत्यधिक महत्त्व देती रही है। इन तीनोंमें भी विशेषतः दम (इन्द्रिय-दमन) भारतीय तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोंका सनातनधर्म है। इन्द्रिय-दमन आत्मतेज और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला है। दमके अभ्याससे तेज बढ़ता है एवं दमका प्रयोग चरित्र-निर्माणका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसका आभिक उन्नति तथा ज्ञानसे गहरा एव धनिष्ठ सम्बन्ध है तथा यह शारीरिक, मानसिक एवं चरित्र-निर्माणसम्बन्धी तीनों उन्नतियोंका कारण है।

वैदिक साहित्यमें जितेन्द्रियता- (ब्रह्मचर्य-) का अद्भुत महत्त्व प्रतिपादित है। ऋग्वेदमें दो ब्रह्मचर्य सूक्त हैं तथा अथर्ववेदके ग्यारहवें ऋण्डका पाँचवा सूक्त 'ब्रह्मचर्य-सूक्त' है। इसमें २६ मन्त्र हैं। वहाँ ब्रह्मचर्यको ही जगत् तथा निम्न-संचालन-कार्यका आधार माना है—

ब्रह्मचारी स दाधार पृथिवीं दिवं च।
(अथर्व० ११।५।१)

बृहदारण्यक- (३।१६) में कहा गया है कि ब्रह्मचर्यसे आयु, तेज, बल, प्रज्ञा, लक्ष्मी, विशाल यश, परम पुण्य तथा भगवन्वृत्ता-प्रसाद, प्रीतिकी प्राप्ति होती है—

आयुस्तेजो बलं धीर्यं प्रज्ञा धीश्च महायदाः।
पुण्यं च मत्प्रियत्वं च हन्यते ब्रह्मचर्यया ॥
(३।१६)

वस्तुतः जितेन्द्रियता ही चरित्रबल है। जो मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह एवं मदवशा विचलित नहीं होता, निःसंदेह बही चरित्रवान् है। सचरित्रता उत्तम

कार्यों और भावोंकी प्रेरक शक्ति है, अतः हममें सभी मानवोचित गुणों—हृदयका विशालत्व, आदर्श, त्याग, सेवा, क्षमा, शक्ति, विनय, मन्थ, ईमानदारी, धैर्य, कर्तव्य-परायणता, आम-संयम आदिका समावेश है। ऐसे सर्वगुणमग्न एवं महारिच मनुष्यकी प्रशंसा उमके शत्रु भी करते हैं—

ॐ उत नः सुभगां अरिवांचेयुर्दंस कृष्टयः।
स्यामेन्द्रियस्य शर्मणि ॥
(श्व० १।४।६)

नेरोस्त्रियन बोनापार्टकी शिक्षा थी—'परमशील और सदाचारी बनो'—Be a man of Action and character. अंग्रेज कवि वेल्सने कहा है—'बही मनुष्य वास्तवमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवनमें बेईमानी और बुरा कर्म नहीं किया तथा जिसका मन अभिमानसे रहित है'—

The man of upright life,
Whose guiltless heart is free,
From all thoughts of vanity,
Is a real man indeed.

भारतीय धर्मग्रन्थोंमें हृदय-परिवर्तन और चरित्र-निर्माणपर विशेष बल दिया गया है और इन दोनोंसे ही मानवताका उदय माना गया है। प्राचीन भारतीय परम्परामें बही शमन सुप्रद और श्रेष्ठ समझा जाता था, जिसमें नागरिक जीवन सचरित्र-मन्यन् और सद्भावनाओंसे भरा हुआ रहा हो। इसी-सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध विद्वान् स्पेंसरने कहा है—

'True criterion of good government is not the increase of wealth and population, it is the creation of character and personality.'

'श्रेष्ठ और सकल शासनका अर्थ सम्पत्ति और मनुष्य-मग्नताकी वृद्धि नहीं, प्रयुक्त चरित्र एवं ब्यक्तिका निर्माण है।' यजुर्वेदके ऋषि

हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य-पान, जुआ, असत्य-भाषण तथा पापसहायक दुष्ट—इन्हींका नाम सप्त मर्यादा है। इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है, यदि कोई एकके भी फट्टेमें पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे बचकर निरल जाता है, निःसंदेह वह आदर्श मानव (चारित्र्य-शील) बनकर रहता है।

सम्प्रति इन सर्वदा अनुसरणीय वैदिक मान्यताओंकी व्यवहारमें धारण करना समन्य करना आवश्यक है। इसीसे चिरसुख, असीम शान्ति, तथा 'यसुधैव कुटुम्बकम्' का यथार्थ अनुभव करानेवाले ज्ञानयुक्त, शील-चारित्र्य-युक्त, धर्मनिपत्रित, परस्पर विद्याम तथा सहकार्यसम्पन्न मानव-समाजका निर्माण होगा और उससे सुखकी चरम सीमा प्राप्त हो सकेगी।

चरित्र-निर्माणकी उपयोगिता

(लेखक—भीरवीन्द्रनाथजी, बी० ए०, एल० एल० बी०)

मनुष्यने बुद्धि और विवेकसे जिस उत्कृष्ट कौटिली जीवन-प्रणालीका निर्माण किया, उसे चरित्र कहा जाता है। ऐसी जीवन-प्रणालीकी रूप-रेखा हमें ऋग्वेदकी एक ऋचामें देखनेको मिलती है। उसमें यह कहा गया है कि भस्वलोगोंके सकल्य, निधय, शभिप्राय समान हों, सबके हृदयमें समानताकी भव्य भावना जागरित हो और सब लोग पारस्परिक सहयोगसे मनोनुकूल सभी कार्य करें। चरित्र-निर्माणकी जो दिशा ऋग्वेदमें निर्धारित है, वह आज भी अपने मूलरूपमें मानवके लिये कल्याणकारी है। मानव-समाजको प्रगतिके पथपर आगे बढ़ानेके लिये ऐसे ही उपयोगी गुणोंकी आवश्यकता है। समाजमें सह-अस्तित्वकी भावना जागरित करनेके लिये यह आवश्यक है कि इन नीतिव्योक्त प्रतिपादन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तरोंपर निरन्तर किया जाता रहे। यजुर्वेदमें निरास, अर्थोपार्जन एव पराक्रमके क्षेत्रोंमें प्रीतिपुक्त, रुचिकर और अन्य लोगोंके कल्याणका संकल्प लेकर एक साथ चलनेका निर्देश इसी उद्देश्यसे

किया गया है। समाजका गठन बिना किसी ठोस आधार और निश्चिन नीतिके सम्भव नहीं है। दिशाविहीन प्रगतिके न तो समाज लाभान्वित होता है, न मनुष्यमें चारित्रिक विकास ही हो पाता है। आधुनिक कालमें समाज और व्यक्तित्वका स्वरूप ऐसा ही (दिशाविहीन ही) निर्मित हो रहा है। आर्थिक प्रगतिके साथ-साथ नैतिक मूल्योंकी प्रगति भी आवश्यक है। नैतिक मूल्योंको तिलाञ्जलि देकर मानसिक या आर्थिक क्षेत्रमें जो भी प्रगति होती है, उसकी कोई दिशा नहीं हुआ करती। ऐसी स्थितिमें चारित्रिक हास अत्यम्भावी है।

धर्मनीतिके आदि प्रणेता मनु नैतिक मूल्योंके प्रति अधिक जागरूक थे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्योंका दृढ़तासे पालन किये बिना ऋग्वेद तथा यजुर्वेद-द्वारा प्रतिपादित सामाजिक और आर्थिक प्रगति की उक्त नीतियाँ प्रभावी नहीं हो सकती। इसी उद्देश्यसे मनुने सत्य, धर्म, आर्षवृत्ति और शौचके पालनपर अधिक बल देनेके साथ ही यमोंके पालनको अनिवार्य बताया है।

१-समाजी व आवृत्तिः समाना हृदयानि च । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुहृत्सवति ॥ (ऋ० १० । १९१ । ४)

२-समितं सं कल्पेथा सं प्रिवी शेषिष्णु सुमनस्यमानो । इयमूर्जमभि सख्यो ॥ (यजु० १२ । ५७)

३-सत्यधर्मांशुत्तेषु द्यौचे चैवरमेत् सदा । (मनु० ४ । १७५)

४-यमान् सेवेत सततं न नित्य नियमान् युचः । (मनु० ४ । २०४)

चरित्र मानव-समुदायकी अपुन्य निधि है। इसके अभावमें व्यक्ति पशुवत् व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुनकी वृत्ति सभी जीवोंमें विद्यमान रहती है, मनुष्यमें धर्म अर्थात् आचारकी ही एक विशेषता होती है, धर्महीन अर्थात् चरित्रहीन मनुष्य पशुके समान है।" चरित्रहीन मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता। अतएव यह आश्चर्य है कि व्यक्ति अपने जीवनमें उन यम नियमोंका पालन नित्यप्रति करता रहे, जिनका सम्बन्ध उसके चरित्रसे है। मनु इमार बल देते हुए कहते हैं कि नियमोंका पालन नित्य न कर सन्नेर भी यमोंका पालन सदा करे; अन्यथा व्यक्ति नीचे गिर जाता है।" जिन यमों और नियमोंकी ओर मनुने सज्जत क्रिया है, उनका विस्तृत विवरण पातञ्जल-योगदर्शनमें देखनेको मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमिद्धा यम" कहते हैं और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधानकी नियम" कहते हैं। मनुने यमोंके पालनको इसलिये अनिवार्य घोषित किया कि इनके पालनसे व्यक्तिका चरित्र समाजमें ऊँचा उठता है। व्यक्ति पवित्र, सन्तोषी, तप-शील, स्वाध्यायी और ईश्वरको माननेवाला ही क्यों न हो, यदि वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य तथा अपरिमिद्धा व्यवहारमें पालन नहीं करता

अपना इनके विरुद्ध व्यवहार करता है तो निधिन-रूपसे उसका चरित्र नीचे गिरता है और वह दूसरोंके लिये अनुकरणीय नहीं रह जाता। जो व्यक्ति नियम नित्य उक्त पाँचों यमोंका पालन करता रहता है, उसका चरित्र महान् होता है।

महर्षि पतञ्जलद्वारा प्रतिपादित योगके पाँचों नियमोंके पालनकी भी व्यावहारिक जीवनमें बड़ी उपयोगिता है। हों उनके विभिन्न समय निर्धारित हैं। महर्षि पतञ्जलने नियमोंके पालनकी उपयोगितापर भी अपने विचार विस्तारसे प्रकट किने हैं, वे इस प्रकार हैं—शौचके पालनसे व्यक्तिके शारीरिक पवित्रताके प्रति रचि विकसित होती है।" साध-ही-माय अन्त मरण-की शुद्धि, प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता, इन्द्रिय-विजय और आमदर्शनकी योग्यता आनी है" एवं सन्तोषसे उत्तम सुख प्राप्त होता है।" तपसे मन शुद्ध होता है और शरीर तथा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण स्थापित होना है।" स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्कार अर्थात् दर्शन होना है।" दूसरे शब्दोंमें जिस देवताको लक्ष्य करके तपस्यद्वारा ज्ञानार्जन किया जाता है, उसके दर्शन होने हैं; और अन्ततः प्रणिधानसे (साद्याङ्ग दण्डवत् एव सर्वसम्पणकी मान्यतासे) समाधिती सिद्धि होती है।" इष्टदेवता दर्शन हो जानेपर ही व्यक्ति अपनेको उसे समर्पित करके समाधि

१२-आहारनिद्राभयमैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्निराणाम् ।

धर्मो हि तेभ्यमधिभ्यो विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समानाः ॥ (मनुस्मृतिके नारायण आदि)

१३-यमान् सेवेत शतल न नित्य नियमान् भुष । यमान् पतत्यदुःखो गो नियमान् श्वेकान् यन् ॥

(मनु ४ । २०४)

१४-पातञ्जलयोगदर्शन (२ । ३) । १५-बर्षी २ । ३२ ।

१६-शौचान्वाङ्मनुष्या परैरसर्ग्य । (उटीका २ । ५०)

१७-स्त्वशुद्धिसौमनस्ये । प्रपेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च । (उटीका २ । ५१)

१८-सतोषाद्बुलमसुखमभ । (पातञ्जलयोगदर्शन २ । ४०)

१९-कापेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिश्चात्तर । (उटीका २ । ५३)

२०-स्वाध्यायादिष्टदेवतात्मयोगः । (उटीका २ । ५४)

२१-समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् (उटीका २ । ५५)

आयुर्वेदमें चरित्र-निर्माणकी महत्ता एवं उपादेयता

(लेखक—वैद्यरत्न श्रीप्रद्युम्नाचार्यजी निलगेवर)

तप पूत निगुद्बुद्धि त्रिकलद्रशी महर्षिर्गोने
तथा विद्वान् आचर्येति चरित्र-निर्माणको प्रथमतः
प्रदान की है; कारण, देशका वैभव एव गौरव चरित्रपर
ही प्रतिष्ठित है—

नात्मार्ये नापि कामार्थमयं भूतदयां प्रति ।
(चरित्ररहिता)

इस सूक्तनुसार उन्होंने मानवमात्रके कल्याणार्थ
शाश्वत सुखैः समाप्तमभूत् सच्चरित्र-निर्माणोपादेय सदाचार
एवं पालनीय नियमोंका निर्देश दिया है । 'शान्दिल्यावली'के
अनुसार स्वभाव, चरित्र, चरित्र—ये शब्द परस्पर
पर्यायवाचक हैं ।

चरित्रं द्विविधं प्रोक्तं सदसल्लक्षणकम् ।

सत् और अमत्के भेदसे चरित्र दो प्रकारका है ।
इनमेंसे प्रथम पूर्वजन्मार्जित कर्मसे प्राप्त ओर श्रुति-
स्मृति-पुराणादि प्रतिपाद्य एव निर्दिष्ट परिपादनीय; दूसरा,
नियमाचारसे ससृजत । 'गुणातिशयाधानं संस्कारः'
(चरित्रटी०) कहा जाता है । वैदिक सत्कारसे
निर्दिष्ट गुणोंका निर्माण होता है, अतः सच्चरित्र-निर्माणमें
सत्कार भी आवश्यक है ।

दुराचाररतो लोके गर्हणीयः पुमान् भवेत् ।
(स्कन्दपुरा०)

चरित्रहीन व्यक्ति व्यवहारमें घृणाका पात्र होता है
और देश एव देहको नष्ट-अष्ट करता है तथा सदाचार-
सम्पन्न मानव विद्वान्य होता है । यह देश एव देहका
गौरव तथा वैभव बढ़ाता है—

सदाचारो हि सर्वाहो नाचाराद् विच्युतः पुनः ।
तस्मान्नरेण सततं भाष्यमाचारस्तालिना ॥

(स्कन्दपुरा०)

सच्चरित्रका निर्माण सदाचारसे होना है और
सदाचार मदर्मरूपमें । श्रुति-स्मृति-पुराणादिप्रतिपाद्य
स्व-स्व कर्मानुष्ठान ही मानवमात्रका कर्तव्य है—

श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितं श्वेषु कर्मणु निष्ठितम् ।
सदाचारं निर्येन धर्ममूलमनन्दितः ॥
(स्कन्दपुराण)

व्यवहारका यह नियम है कि वह केवल व्यक्तिक
चरित्र ही प्रधान गुण मानता है और चरित्रकी प्रशंसा
करता है; इतर गुणोंका मूल्य व्यवहारकी दृष्टिसे
प्रायः नगण्य ही है—

सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः ।
अनीय हि गुणान् सर्वांस्व स्वभागे मूर्ध्नि वनेते ॥
(शिवोपदेश, भिवगम)

अतः मानवमात्रका प्रथम कर्तव्य है कि यह
श्रुति-स्मृति-पुराणादिप्रतिपाद्य एव निर्दिष्ट सदाचारपर
नियमपूर्वक परिपालन करे और अपना चरित्र
उच्चोष्ठिका निर्मित करे । यह सच्चरित्र-निर्माण-
कार्य आर्यप्रणीत भारतीय शिक्षा-दीक्षासे ही सम्भव
है । सच्चरित्र-निर्माणार्थ आयुर्वेदशास्त्रकारोंने परिपालनीय
महत्त्वपूर्ण नियमोपाचारणका निर्देश दिया है; यह मन्त्राय
एव आचरणीय है । धर्म-मूढ सदाचारके परिपालनीय
महत्त्वपूर्ण नियम ये हैं—

हिसास्तेयान् यथाधामं पैशुन्यं परयानृते ।
मग्निन्तालापन्यापादमभिव्या दृग्विरययम् ।
पापं कर्मेति दशाश्च कायगण्डनानमैस्त्वजेत् ॥
(अथब्रह्मदश सू० स्तो० अ० २ श्लोक २१-२०)

१—हिंस—प्राणिमात्रका तप, २—स्तेय—चौर्य
कर्म, ३—अभ्यगमन—ये तान प्रसजके निष्प कायिक
कर्म हैं । १—शैशुन्य—परनिदा करना, २—का—
कटोर एव मनस्वशी वचन बोलना, ?

वैदिक सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीमद्विशीरजी गोतम (उद्गाथाय) (निर्मक) एम० ए०, पी०एच० डी०, का० आनुवंशिकशास्त्र)

समस्त विश्वमें ऐसा कोई देश नहीं, जिनमें धर्मकी कोई स्थिति न हो। सर्वथा जातिविशेष अथवा सम्प्रदायविशेषको लेकर कुछ धार्मिक ग्रन्थ विद्यमान हैं। इस प्रकार सभी धर्मोंके हजारों ग्रन्थ उदभूत हैं। किंतु सभारके मूर्खानोंने इस बातको एक मतसे स्वीकार किया है कि वेद जगत्के प्राचीनतम सर्वविधानके ग्रन्थ हैं। राजर्षि मनुने वेदके महत्त्वको प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट ही उद्घोष किया है कि—

येदोऽखिलं धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारद्वैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥
(मनुस्मृति २।६)

धर्मचिकीर्षुओंके लिये वेद समस्त धर्मोंके मूल हैं। साथ ही स्मृतियाँ, शील, महापुरुषोंका चरित्र आदि भी धर्मचिकीर्षुओंके लिये अनुसंधेय हैं। इस बातको प्रायः सभी निर्गमक स्वीकार करते हैं कि सदाचारसे क्षित कल्पका कहीं कोई मूल्य नहीं है। वस्तुतः जितने अपने आचरणको नष्ट कर दिया, वह तो नष्ट ही हो गया—
‘वृत्तनस्तु हतो हतः’। सदाचारके महत्त्वको प्रतिपादित करते हुए ही भारतीय धर्मके प्रथम धर्मशास्त्रकार मनुने आचारको ही प्रथम धर्म माना है—
‘आचारः प्रथमो धर्मः’। फिर उन्होंने धृति, क्षमा, दान, अहिंसा, पवित्रता, सयम, बुद्धिमत्ता, विद्वत्त्व, सत्य और शौच करना आदि उसके अङ्गस्वरूप बताने हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धौर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मस्य वरः ॥
(मनुस्मृति २।१०)

पर चिन्त्य है कि इस बराल धर्मके लक्षणोंमें लोभ ईश्वरकी सत्ता तथा उपासनाको बताने नहीं करते, फिर सदाचारकी तो बात ही क्या है। भारतीय धर्मशास्त्रोंमें चरित्रकी यह उद्घोष

कारण यह देश समस्त विश्वका गुरु था और इस भूमण्डलपर विश्वके इतर देश इस देशान्तरे ही परिवर्तनी शिक्षा लेने थे—

एतद्देशायमृतम्य सदादादप्रजायमाना ।

स्वं स्वं चरित्रं शिषोरेव पृथिव्यां मयमातया ॥
(मनुस्मृति २।२०)

वर्तमान शिक्षाप्रदानमें धार्मिक शिक्षा तो यही नहीं जाती ही, सदाचारकी शिक्षा और यौद्धाध्ययन दिया जाता है। पर कल्पेभ्रमः प्रमुखा गुणगान, मंथ्यायदन, गुरुजन्मेक चरणमर्ग इत्यादि मन्दाचार्य टर्क, शिष्य कायरक कर्तव्य हैं जितने अपने जीतनेकी मन्दाचार्यके लिये ददि वे इनका पक्ष करें तो जीतन मर्षक ही मन्दा है; क्योंकि मन्दाचार्यके लिये जीतने ही जीतने, वेद अन्तःकरण अन्तःकरण है।

अन्तःकरणे वेद अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे अन्तःकरणे ।

‘आपके हृदय तथा मन द्वेषभावसे रहित होकर समभावको प्राप्त रहें। आपलोग आपसमें इस प्रकार स्नेहका प्रदर्शन करें, जैसे गाय अपने बसके छिये दिखाती है। मैं आपलोगोंके छिये सागनस्य भ्रम करता हूँ।’

इसी सूक्तमें अग्रिम मन्त्रोंमें पुत्र, कलत्र तथा भाई-बन्धुओंके कर्तव्योंका भी उपदेश दिया गया है—

अनुम्रतः पितु पुत्रो मात्रा भर्तु संमनाः ।
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्ति वाम् ॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत्स्वरा ।
सम्यञ्चः सद्यता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया ॥
(अथर्व० ३।३०।२-३)

‘पुत्र माता-पिताका अनुगत हो, पत्नी पतिके साथ मीठी वाणी बोलकर मधुर व्यवहार करे।—‘यद्यने का दरिद्रता’ (मधुर बोलनेमें कन्सूमी क्या) इसको ध्यानमें रखकर हमें सनके साथ सद्ब्यवहार करना चाहिये।

जब हम अपने परिवारको छोड़कर बाहर जाते हैं तो समाज सामने आता है। इस समाजमें स्वदेशी-परदेशी, सहधर्मी-विधर्मी, सुहृद्-मित्र, तटस्थ, गुरु, अतिविजन सभी आते हैं—यद्यपि परदेशियोंकी अपेक्षा स्वदेशियोंमें परस्पर स्नेहाधिक्यता होना स्वाभाविक है। यहाँ भोजन-विनयक श्रुतिको उपदेश देखने योग्य है—

समान प्रया सह घोऽन्नभागः
समाने योषत्रे सह यो युनज्मि ।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतरा
नाभिमियाभितः ॥
(अथर्व० ३।३०।६)

यहाँ वेद हमें खान-पान तथा यज्ञादिमें एक साथ मिलकर ही कर्म करनेका उपदेश देता है। यह भी स्मरणीय है कि वेद दुष्टोंके प्रति प्रेमोपदेश नहीं है। दुष्ट तो प्रनाडनीय एव संहारणीय ही बनाये गये हैं। इस विनयमें अथर्ववेद ६५-६७ सूक्तोंमें सम्पक् प्रतिपादन करता है।

सृष्टि संमरणशील है। इस धरागमनर केवल मनुष्य ही नहीं, अगितु अगणित प्राणी रहते हैं। हम उनकी उपकारी और अपकारी ये दो श्रेणियों कर सकते हैं। उपकारी पशुओंकी प्राप्ति और रक्षाके लिये वेदमन्त्रोंमें बहुत-सी प्रार्थनाएँ दीगयीं देनी हैं; जैसे—
स नः पयस्व सं गये सं जनाय शमवर्ति ।
सं राजश्रोत्रधीभ्यः ॥

(गम० उ० १।२।३)
ईश्वर हमारे गाय, अश्व आदि पशु और औपश्रियोंके कल्याणकारक बने।

किंतु अथर्ववेदके चतुर्थ ऋण्टके तृतीय सूक्तमें मिश्र, सूकर तथा सर्पादि हिंसक जन्तुओंके विनाशके लिये भी आदेश दिये गये हैं। अतः सार यही है कि उपकारी पशुओंको रक्षा की जानी चाहिये और हिंसक पशुओंको दूर कर देना चाहिये। प्राचीनकालसे ही भारतीय गृहस्थजन दरिद्रतासे द्रोणकर सुश्रुको चाहनेवाले रहे हैं, अतः वैदिक साहित्यमें इस प्रकारके उपदेश प्राप्त होते हैं—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिषिविष्यत्तश्च समाः ।
(यजु० ४०।२)
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं क्रि ।
(अथर्व० ३।२४।५)

इन सूक्तियोंका अभिप्राय यह है कि भ्रानुष्य जन्तक जीवित ही कर्ममें सलग्न रहे और उसाहके साथ धनोपार्जन कर दसगुने उसाहके साथ उस धनको लोकरोपकारक कार्योंमें खर्च कर दे। वेदमें दानादिके द्वारा अर्थार्जनकी निन्दा की गयी है—

अशैर्मा द्वायः कृषिभित्वापस्व
त्रित्ते रमस्व यदुमम्यमानः ।
(ऋगु० १०।३१।३३)

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कम्पस्विन्नम् ।
(यजु० १०।१)

भ्रानुपकरणे अर्थार्जन व्यापार तथा कृषि आदि सन्तानेसि करना चाहिये न कि चरित्रनाशक दानादि दुर्व्यसनोंमें।

गृहस्थ अपने ही परिश्रमसे उपार्जित द्रव्यका भोग और त्याग करे, दूसरोंके द्रव्यकी वाञ्छा नहीं करे, अपने द्वारा उपार्जित द्रव्यसे केवल अपने परिवारका ही भरण-पोषण न करे, अपितु विपत्तिग्रस्त अन्य व्यक्तियोंकी सहायता भी अवश्य करे। वेदके मतमें वह व्यक्ति पापीकी श्रेणीमें ही गिना जाता है, जो केवल अपना ही भरण-भोषण करता है—

नार्यमणं पुण्यति नो सखायं केचलाघो भवति केचलादी ।

(ऋग् १० । १७ । ६)

संक्षेपमें वैदिक सदाचारका सार तो यही है कि हमें इस प्रकारका उद्योग करना चाहिये जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहें, बुद्धियाँ समुज्ज्वल रहें तथा हमारी आत्मा निर्मल रहे। परिवारके जनोंमें हमारा स्नेह रात-दिन बढ़े।

मानव-समाजमें कोई भी केवल जन्म लेनेमात्रसे ऊँचा और नीचा न समझा जाये, अपितु सभी मनुष्योंके साथ धर्मपूर्वक और प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये। उपकारी प्राणियोंका वध सर्वथा त्याज्य है और अपकारी प्राणी दण्डके या अरण्यके भागी हैं। मनुष्योंको जीवनयात्राके लिये धनादिका उपार्जन न्यायानुकूल साधनोंसे करना चाहिये, पापपूर्ण साधनोंसे नहीं। यह संसार दुःखरूप नहीं है, अपितु अपने आत्मविकासका विशाल क्षेत्र है। इस प्रकार मानव शुभकर्मोंका आचरण एवं चराचरमें व्याप्त उस परमपिता परमेश्वरका चिन्तन करता हुआ लोकयात्राको पूर्ण करे। इसीमें जीवनका साफल्य है। यही चरित्रकी वास्तविकता है।

वेदोंकी चरित्र-शिक्षाके सप्त सोपान

(लेखक—डॉ० श्रीसियाराम सक्सेना 'प्रवर')

व्यक्तिका समाजसापेक्ष सर्व-हितकारी आचरण उसका सच्चरित्र है। चरित्रको क्रम-क्रमसे उच्चतर बनानेकी प्रक्रिया 'चरित्र-निर्माण' है। यह चरित्र-निर्माण मनुष्यकी कर्मशीलताको विश्व-हितोन्मुख होनेकी अपेक्षा रखता है। 'ऋष्वन्तो विश्वमार्यम्' मन्त्रका एवं वेदके प्राकट्यका भी यह एक विशेष उद्देश्य है। वेदोंमें शाश्वत सत्यका स्फुरण है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने उसे अपनी आलोकित बुद्धिमें ग्रहण किया था। ऋषिको 'कवि' भी कहा गया है। कवि वे द्रष्टा हैं, जो दिव्य सत्यका श्रवण करते हैं—'कवयः सत्यश्रुताः' (ऋग्वेद ५ । ५७ । ८)। जो सद्वस्तु सुनायी देती है, साक्षात् अनुभूतिका विषय बनती है, वह है श्रुति। ऋषि, कवि, श्रुति और मन्त्रके इन अयोसे स्पष्ट है कि ये सत्यके परम संधान हैं। इस सत्यको 'महाभारत'में

धर्मका और आचरणका अर्थात् चरित्रिका मूलाधार कहा गया है।* सत्य त्रिकालमें एकरस रहता है। निर्विकार और परिवर्तन-हीन शाश्वत तत्त्वका नाम सत्य है। इस दृष्टिसे सत्य परमात्माका नाम है। यह सत्य या परमात्मा कूटस्थ—अविकारी रहते हुए अनेक रूपोंमें व्यक्त होता है—'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।' विश्वमें जो कुछ भी व्यक्त है, उसके मूलमें अव्यक्त परमतत्त्व 'सत्य' या 'परमात्मा' ही है। इन्द्रादि विश्वकी संधारक महान् शक्तियाँ भी उसी एक अद्वय परमात्माके रूप हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु-
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्त-
न्यग्निं यसं मातरिश्वानमाहुः ॥
(ऋ० १ । १६४ । ४६)

* न सत्याद् विद्यते परम् ॥ (महाभारत, शांतिपर्व ३०९ । ४) सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ (वही १६३ । ५)

परमात्माको सत्व, चित् और आनन्दमय कहा गया है। उनके 'सत्व' तरंगकी अनुभूति हमें प्रतिष्ठा अर्थात् अभ्यासके रूपमें होती है। श्रुतिमें प्रतिष्ठाको 'प्रज्ञा' कहा है। 'चित्'की अनुभूति ज्योतिके रूपमें होती है। ज्योतिके तीन स्वरूप होते हैं, नाम, रूप और कर्म। ये पदार्थोंका भेद-घोतन करते हैं, वस्तुओंका पृथक्-पृथक् रूपमें परिचय कराते हैं; अतः ये प्रज्ञा (ज्योति) हैं। 'आनन्द'की अनुभूति यज्ञ-रूपमें होती है। यज्ञ अर्थात् निश्चिन्तना सहज कार्य। यज्ञके दो स्वरूप हैं—अन्न और विकास। श्रुतिमें अन्नको भी 'प्रज्ञा' कहा है। अन्न विकासका मूलकारण है, अर्थात् यह उपचय-अपचयकी समन्वित क्रिया है। नाम, रूप और अन्न सत्यके प्रकृत रूप हैं। श्रुतियोंमें कहा गया है—'प्रतिष्ठा चैव सत्यम्', 'नाम रूप सत्यम्'। आशय यह कि ये तीनों (नाम-रूप-अन्न) सत्यसे अर्थात् अन्वय पुरुषसे आविर्भूत हुए हैं—

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमग्नं तपः।
तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥

जगत्में प्रकृत सत्यके इन स्वरूपोंकी—नाम, रूप और अन्नकी—उपासना करना, अर्थात् यज्ञके—मर्हित कारिणी क्रियाओंके—अवागम्यसे होनेमें इनके सहायक बननेकी प्रक्रियामें सहकारी होनेकी प्रेरणा प्राप्त करना उदिक चारित्र्य-शिक्षाका मूल सूत्र है। तात्पर्य यह कि वेदके चारित्र्य-विज्ञानका मूलधार (नींव) 'सत्य' है; हाजन सत्य है और अलजगत् भी 'सत्य' है। वेदोंकी चरित्र-शिक्षाका सर्वम्ब भी यही 'सत्य' है। अन्य समस्त गुण सत्य-संज्ञा और इसीके धारक होनेपर चारित्र्यके अङ्गीभूत हो जाते हैं।

इस सत्यके दो रूप हैं—निरपेक्ष (परम) सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य अपने-आपमें परिपूर्ण है,

उमकी पुष्टिके लिये किसी अन्य तरंगकी विचरगाकी आवश्यकता नहीं। बही निगल और बही निवेद्य है। सापेक्ष सत्य जीवनकी अपेक्षामें व्यरक्षार्थ बनता है, जीवनका सम्बन्ध धारण-योग उमका संप्रेषक है। ये क्रमशः 'सत्य' और 'अन्न' कहलाने हैं। ये दोनों ही तपस्यासे उपलब्ध होते हैं। 'सत्य' और 'अन्न' दो नेत्र हैं, जो मनुष्यकी देवने-गृहचाननेकी शक्ति देने हैं, उसे निवेक-सम्पन्न करते हैं। सत्यकी प्राप्ति एक उपलब्धि है। सत्य श्रद्धासे प्राप्त होता है—'श्रद्धया सत्यमाप्यते'। श्रद्धा मय एक तपस्या है। श्रद्धा दिव्य गुणोंमें सर्वोपरि है, समस्त उपलब्धियों श्रद्धासे ही होनी हैं और दानादिक समस्त कर्मोंमें श्रद्धा मनुष्यका सदा कल्याण एव प्रिय होता है। श्रद्धा जगत्की धारिणी है। श्रद्धा-जैसे दिव्य गुणोंको तपसे प्राप्त करके ही जीव ऊपर (दिव्यगेहकी) उठता है तथा इस लोककी भी समस्त बाधाओंको दूर कर लेता है। श्रद्धासे प्राप्त सत्यसे विद्यना समाप्य होता है। अतः कहा है—'भूमि मयसे ही टिकी हुई है—'सत्येनोत्तमिना भूमिः। (ऋ० १०। ८५। १, अथर्व १५। १। १०) व्यक्तिश भी मनुष्यका परिश्रम सत्य पचनसे ही होता है। इसी लिये कहा जाता है—'स्वा मा सत्योक्तिः परिपातु विद्वतः'। (ऋ० १०। ३७। २) अतः सपुरुषको अपनी याणी समयकी करनी चाहिये—'वाच-सत्यमसीमहि'। (यजु० ३९। ४) एतदर्थ अपने मनोरथों और सत्यत्वोंको सत्यनिष्ठ करना होगा। सत्यके ऐसे सगानर निश्चयी समस्त सत्यदार्ढ्य ज्योत्स्नार हैं—'संविद सत्या याज्ञयः'। जीवनके प्रत्येक आचार-व्यवहारमें सत्यका अनुसंग होना चाहिये। यही 'अन्न' का मार्ग है। सज्जन उपा देवीके ममान ऋत पयस

१-ऋत च सत्यं चामीद्वान् तरतोऽप्यजायत । ऋक् ० १०। १९०। १, २-अथ च ऋतं च पयसा । ३

इस प्रकार—'अनुत्तात् सत्यपुरीमि' । ४-श्रद्धा भगव्य मूर्धनि । भद्रया विन्दते वसु । ५-दिव्यमावहत । तरंगी । तपसा गुणा विवन्ति सत्त्वं ।

चलते हैं—'ऋतस्य पन्थानमन्वेति साधुः । (ऋ० १० । १२ । ३) ऋतके धारणसे पाप नष्ट होते हैं, अतः सज्जन संसारके अनृतसे ऊपर उठकर सत्यपर पहुँचता है—'अहमनृतात् सत्यमुपैमि ।' वह ब्रह्मचाल-व्यवहारमें सत्य-परायण रहता है, अनृतसे दूरी नहीं होता—ऋतका यह मार्ग जीवनको सरल और सुखावह बनाता है—'सुगा ऋतस्य पन्थाः ।' इस प्रकार सत्य, ऋत, श्रद्धा और तपस्यासे मनुष्य पवित्र बनता है । ऋषिकी प्रार्थना है कि पवित्रकारी देव, मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और अनापद्के लिये पवित्र करें । वैदिक ऋषि भगवान्से प्रार्थना करते हैं—'हमें पवित्र बनायें, हमारे मन, वाणी, नेत्र, आयु सबमें पवित्रताका संचार हो । हमारा भौतिक जीवन अनृत, असत् या मिथ्यात्वसे आभूत है । इस अनृतको हटाकर सत्यका संवर्ण करना है—'असतो मा सद् गमय ।' सरस्वतीक्षी कृपासे सत्य-दर्शन, सत्संकल्प, सद्दान और सक्तियाका प्रवाह बढ़ता है—

चोदयित्री सृजतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।
..... यद्गं दधे सरस्वती । (ऋक्० १ । ३ । ११)

यही सच्चा जीवन है । इस सत्य-जीवनके लिये सचेत और सक्रिय रहना वैदिक चरित्र-निर्माणका प्रथम सोपान है । चारित्र्य-शिक्षा-मालिकाका सुमेरु है—परमात्मा-(सत्य-) का ज्ञान । सत्यका ज्ञान हो जानेपर सत्योपलब्धि की कामना एक सहज उपक्रम है । 'विद्' धातु जानने और प्राप्त करने दोनों अर्थोंमें है । परमात्माको ठीकसे जान लेना उसे पा लेना है । प्राप्ति भावाश्रित होनेपर सान्निध्यलक्ष्मी हो जाती है । अतः जब हमारा मन भक्तिभावसे आप्लावित होता है,

६-ऋतस्य धीतिर्बृजिनानि इति । ऋक्० ४ । २३ । ८

७-पवमानः पुनानु मा क्रवे दशाय जीवसे । अथो अरिहृतासं ॥ —अथर्व० ६ । १९ । २

८-देव सचितः मा पुनीहि निश्चतः । ऋक्० १९ । ४३, जातवेदो पुनीहि माम् । पुनन्तु मां देवजनाः । मनस्त आप्यायताम् । वाक् त आप्यायताम् । चक्षुस्त आप्यायताम् ॥

तब हम परमात्माके सान्निध्यके आकाङ्क्षी होते हैं । सत्य या परमात्माके सान्निध्यमें रहना वैदिक चरित्र-शिक्षाका द्वितीय सोपान है । इससे हमारे अन्तःकरण और कर्म सब सत्यको समर्पित हो जाते हैं, उनकी सत्ता अपने लिये नहीं, परमेश्वरके लिये हो जाती है ।

परमात्माके सान्निध्यमें पहुँचनेके लिये साधना करना आवश्यक है । यह साधना वैयक्तिक स्तरपर और सामाजिक स्तरपर—दो स्तरोंपर होती है । व्यक्तिगत साधनामें व्यक्ति सत्यकी ज्योतिको अपनेमें धारण करता है । ज्योतिर्मय परमात्माको 'अग्नि' नामसे जाना गया है । वेद कहते हैं कि अग्निका घर 'सत्य' है । अग्निको, प्रकाशको, ज्ञानको उपलब्ध करना और उसकी उपासना करना परमात्माके सान्निध्यमें रहना है (ऋ० १० । ७५ । ५) । यह चरित्रके उदात्तीकरणका प्रमुख साधन है । सत्यकी ज्योतिको धारण करनेपर मनुष्य 'आर्य' हो जाता है । यह आर्य-ज्योति वह आनन्दमय विश्वास है, जो देवोंके साथ मनुष्योंकी सुखद सम-स्तरीय मित्रता स्थापित करता है । सत्य-ज्योतिसे युक्त होना 'अमरता'की प्राप्ति है (ऋ० १० । ४३ । ४) ।

ज्योति-धारणकी कामना ही 'धी' या मननमयी 'सुमति' है । धी वह समझ है, जो प्रत्येक वस्तुका स्वरूप निर्धारित करती है और उस वस्तुको वैचारिक व्यवस्थामें उचित स्थानपर रखती है । धीके द्वारा हमारे विचारोंकी क्रिया निर्दिष्ट होती है । इससे मनका सत्य-चेतनाके साथ अबाध संसर्ग होता है । अतः चरित्रको उदात्त, उज्ज्वल और विश्व-श्रेय-साधक बनानेवालेके लिये 'धी' का धारण अत्यन्त आवश्यक है । यही कारण है कि वेदोंमें मननशीलता या धीकी धारणा-

* देव सचितः मा पुनीहि निश्चतः । ऋक्० १९ । ४३, जातवेदो पुनीहि माम् । पुनन्तु मां देवजनाः । मनस्त आप्यायताम् । वाक् त आप्यायताम् । चक्षुस्त आप्यायताम् ॥

पर बारबार ब्रत दिया गया है। गणनीमन्त्रों में ज्योति-
(.भर्ग-) के धारण करनेकी प्रार्थना है।

मन्य-ज्योतिमें युक्त होना ही आध्यात्मिक सुदमें
रिजय-प्राप्ति है; क्योंकि सत्यसे ही चतुष्पाद अर्ण पुष्ट
होता है। अश्वमेदयज्ञका आध्यात्मिक भाव है—अश्व
अर्थात् आवेगमयी प्राण-शक्ति और मेधका अर्थ है—जामोय
भोगोंकी अभिलाषा पर ऐसे ही अन्य आवेगोंसे भरी
प्राण शक्तियों परमात्मके प्रति समर्पित कर देना। इस
समर्पणसे 'प्राणनय' पुरुष न्यय अश्वमेद अर्थात्
ज्योतिर्मय द्रष्टा बन जाता है; क्योंकि यज्ञकी अग्निशक्ति
प्राणिक स्तरपर अन्तर्दृष्टि प्राप्त करती है—

यो मे इति प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरये ।
दृढहृत्वा संनि यते ददन् मेधाभृतायते ॥

(ऋक० १० । २७ । ५)

'जो मुझे अपनी सहमतिसे प्रयुक्तर देता है, वह
अश्वमेदयज्ञके इस ज्ञान-प्रदाता दाताके लिये प्रसादापूर्ण
स्तुति-वचनके द्वारा उसकी जीवन-यात्राके लक्ष्यकी
उपलब्धि प्रदान करे और मयके अभिलाषीके लिये
मेधाशक्ति प्रदान करे' (वेदरहस्य, उत्तर० १२०) ।

श्रीअरिन्दिके विचारसे जीवन एक अश्वके समान है।
हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों सरपट
दौड़ती हुई हमारे जीवनको दिव्यताके क्षममें आगे
बढ़ती हैं और ऊपर चढ़ती हैं। सत्य-ज्योति धारण
ही आर्यत्व है। 'आर्य' (या अर्य) का अर्थ है—
यज्ञकर्ता। यज्ञके तीन प्रमुख अर्थ हैं—(१) श्रम
करना या सधर (प्रयत्न) करना, (२) आरोहण
करना और (३) यात्रा करना। आर्य मानवीय
निर्भ्रताओंको, अवचेतनकी तिमिरपूर्ण भौतिक क्रियाओंको
हटाने पर उसके स्थानपर दिव्य कार्योंकी प्रतिष्ठा करनेके
लिये सधर करता है, भरपूर प्रयत्न और परिश्रम करता
है, फिर वह 'व्य' की उच्चतम चोद्योगपर आरोहण
करता है और अस्तीम सत्तामें प्रवेशके त्रिये आध्यात्मिक

यात्रा करता है। सभी मन्त्रों ईश्वरके प्रति पर
हैं। यज्ञकर्ताकी समस्त कर्म-प्राप्तिया इसीके द्वारा साध्य
होती हैं। ईश्वरको समर्पित सत् कर्म ही यथावत यज्ञ
हैं। सतत यज्ञरित रहनेका व्यवहार बनाना चरित्र-
विधानका तृतीय सोपान है। इस प्रकार दान या त्याग
करनेमें अनन्तकी प्राप्ति होती है। इससे जीवन उच्च
होता है। इस कर्मके योगमें अनन्ता, अमरत्व और
पारमार्थिक आनन्दकी प्राप्ति होती है और प्रदत्तिके
कथनसे उद्धार होता है, मुक्ति होती है। यह एक सद्ग
शासन कर्म है। यह आत्माकी परिव्रताका, दिव्यताका
प्रकाशन है, उद्बोधन है। वेद बतलाते हैं कि तनकी
दिव्य कियारों ही शुद्ध सजर्म हैं। वैदिक कर्म-विधान
'अज्ञान' नहीं। आत्म-ज्ञानकी आगारदिया है। कर्मके
दो रूप हैं। आत्म-प्रसादकी भावनासे किये जानेवाले
कर्म 'यज्ञ' हैं, और आत्म-दर्शनके विचारसे किया हुआ
आन्तरिक कर्म 'योग' है। यज्ञ आत्म-समर्पण या आत्म-
विविधान है, जो अपने मूल, वर्तमान और भविष्यमें
अर्जित और अर्थ सर्वस्वकी अमृतमय परमात्मको लक्ष्य
कर तपोऽग्निमें हविस्वरूपमें क्षिप्त करता है।

सर्वहितभावना वेदमें 'भद्रम्' शब्दद्वारा व्याख्यात हुई
है। भद्रभावनाका आधार 'यज्ञ' है और यज्ञसे ही इसका
विकास भी होता है। कहा है—'अत्र ह्यग्ने क्रतो-
भद्रस्य दक्षस्य साधो'। रथोर्ध्वनस्य बृहतो यभूय ।
'अग्ने ! तू छुल्लमय सत्त्वका, निद्र करनेवाले
विवेकका, विशाल सत्यका रथी होता है।' (ऋ०
४ । १० । २) । इस मन्त्रमें 'यत्तु' और 'यज्ञः'
अर्थात् बल और ज्ञानको, अपना मन्त्र और विवेकको
बृहत् सत्यकी पूर्णताको साधक कहा गया है। कर्तु
सत्त्व-शक्ति है और दक्ष विवेक शक्ति। सत्त्वविष्यमें
इन दोनोंका योग रहता है। भद्र भावनाकी
अभिप्रायिक 'सौमनस्य'में होती है। परस्पर सा।
रहने और एक-दूसरेके विचारोंका आदर करनेसे

† शायमादिषु अनुवाक यज्ञे - १० । ५६ में यह नहीं भक्तियुक्त उत्तर अश्वमेध नामका मन्त्र अभिप्रेत
है, यथा—'अश्वमेधाय राजर्षि मे मया देहीति ॥'

सौन्दर्य बढ़ता है। द्वेष-रहित व्यवहार और मधुर वाणीसे सौन्दर्यमें वृद्धि होती है। पिता-पुत्र, माता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन सब सुमनस्क होकर मद्र व्यवहार करें (अथर्व० २। ३०। १-३)। मद्रता हमारे जीवन-व्यवहारमें चुल-मिल जानी चाहिये।

सौमनस्य प्रेम-मूलक है। प्रेमके अधिपति मित्र संकल्प देव हैं। मित्र हमारी संकल्प-शक्तिको उद्वृद्ध करते हैं, जिनसे हम द्वेषके अशक्तोंके पार हो जाते हैं (ऋ० ५। ७। ६)। प्रेम दिव्य आनन्दका प्रवाह है तथा प्रेम वैश्व-आनन्द है। प्रेमके दो स्वरूप हैं श्रेयम् और प्रेयम्। मद्र विषयोंमें स्वतन्त्र आन्तरिक आनन्द-तरवका नाम श्रेयम् है और वह आनन्द जो आत्माको पदार्थों और प्राणियोंमें उपे तथा सुखके रूपमें मिलता है प्रेयम् है। प्रेयम् आनन्दका बहिःप्रवाह है। किंतु प्रेयम्के मूलमें भी श्रेयम् ही रहता है और स्वयं श्रेयम् सत्य एवं ऋतके संरक्षकसे, विश्व-प्रेमसे प्राणाश्रित होता है।

तेजसाय श्रुति श्रेयके विषयमें कहती है कि 'सके जीर्ण स्थानपर प्रेम है।' उसमें प्रेमके लिये प्रिय शब्द है। प्रियमें आत्मिक और वैपयिक दोनों सुख हैं। मित्र देव हम दिव्य भोगकों हमारी पहुँचके धोना करते हैं। मित्रके विधानमें आत्मा अपने विषयोंमें तृप्ति प्राप्त करती है। ऐसा आत्मा अवश्य, अजेय और अपाव-रहित रहता है।' ऐसे आनन्दके उपलब्धिके लिये प्रेममय वचना, विश्वके प्रति प्रेम-भावना जागरित करना वैदिक चरित्र-निर्माण-शिक्षाका अतुल्य सौपान है।

मद्र भावना, प्रेम और सौमनस्यमें मनुष्यमें सुमन विश्वके प्रति अनन्य जाग जाता है। 'यसुधैव कृदुस्वकम्'की भावना दृढ़ हो जाती है। वैदिक ऋषियोंने मानवभावके कल्याण और योगक्षेमके लिये प्रार्थना की है। वैदिक प्रार्थनाएँ कुछ इस प्रकारकी हैं—'हमारी यही कामना रहे कि हम सब परस्पर मित्र-रश्मिसे देखें (यजुः ३६। १८)। हम परिचित-अपरिचित सभी मनुष्यों- (प्राणिमात्र-) के प्रति सदभावना रखें (अथर्व १७। १। ७)। हम ऐसे ही कार्य करें जिनसे मनुष्योंमें परस्पर सुमति और सौमनस्यका विस्तार हो (वही ३। ३०। १२)। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यकी मद्र प्रकारसे रक्षा और सहायता करें (वही ७। ७५। ११)। हमारी भावना यही रहनी चाहिये कि विश्वमें सर्वत्र शान्ति रहे। सूर्य और दिशाएँ हमें शान्ति दें (वही ७। ३५। ८)। वायु और मेघ भी सुखमय रहें (यजुः ३६। १०)। सुशोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक सबमें शान्ति रहे। जल, आपधि, वनस्पति, विश्वदेव, ब्रह्म और सब कोई शान्तमय हों और विश्वस्थाय शान्ति मुझे भी प्राप्त हो।' (वही ३६। १७)।

यह मद्रभाव, दूसरे शब्दोंमें हमारा विश्व-प्रेम या समाजप्रेम, 'अहिंसा'के रूपमें चरितार्थ होता है। अहिंसा पाँच यमोंमेंसे प्रथम है। 'मा हिंसेथाः' वेदका एक प्रमुख सूत्र है। 'सौमनस्य,' विश्व-वन्द्यत्व,' और विश्व-

७-शमानो मन्त्रः गमितिः गमानी। गमानं मनः मद्र चित्तमेषाम् (३)। यथा वः सुमदासति (८)। ऋक् १०। १५१। ३-८। १०-नस्माद् वा एतस्माद् चिन्तनमयादन्वयोदन्त आयादन्तमयः। तेनैव धर्माः। स वा एव पुरुषविधि एव। तस्य पुरुष विवनामनस्यं पुरुषविधः। तस्य प्रियंमोच धारः॥ (ते० उ० २। ५। १) ११-प्र म मित्र मत्तो अन्नु प्रथमान यम आदित्य धिर्वाणि वनेन। न ह्यन्ये न जीयन्ते त्वीनो नैनगंती अदनीत्यन्तितो न दूरात्॥ (ऋ० ६। ५९। २) १२-ऋग्वेद मद्रम संदलका १९१ वां सूक्त, यथा—संमच्छुष्यं संवदथ्यं सं वो मनांसि जानताम्॥ गमानी च अकृतिः गमना दृढयानि वः। समानमन्नु नो मनो यथा वः सुमदासति॥ १३-युमान् पुमांसं परिषावु चिदन्तः॥ (ऋ० ६। ७५। १८) यांश्च पश्यामि यांश्च न नेपु सुमति कृषि॥ (अथर्व० १७। १। ७)

शान्ति के भागों के द्वारा वेद अहिंसा एव प्रेम का प्रचार करते हैं। इन भागों से युक्त होना वैदिक चरित्र-विज्ञान का प्रथम सोपान है। सत्य के विरति असत्य है। सत्य प्रकाश-रूप है, अमय निमित्तरूप। अन्धकार अज्ञान का नाम है। अतः असत्य पाप-ताप का आमन्त्रक है। सत्यमे सदगुण जन्मते हैं, असत्यसे दुर्गुण और दुर्व्यसन। प्रार्थना कथन है—'सद्गुण स्वास्थ्य है और दुर्व्यसन रोग।' किंतु यह ध्यान रहना चाहिये कि व्यसनों के विरोध या वैपरिन्वय का नाम सदगुण नहीं है, प्रयुक्त व्यसनों की ओर प्रवृत्ति का न जाना सदगुण है। सच्चास्त्रिय के आधारभूत सदगुण धनार्थ (श्रीनारायण) प्रवृत्तियों है, ऋणार्थ (नकारार्थ) नहीं।

वैदिक चरित्र शिक्षा का षष्ठ सोपान है—हृदय, चित्त, मन, वाणी, नेत्र, आयु सबका निष्पाप होना। इनमें से किन्हीं में भी पाप का प्रवेश न हो, पाप इनसे दूर हट जायँ और हम दुरिती से बचे रहें। ऋषि प्रार्थना करते हैं—'हे पवित्रताकारी देव ! मुझ बुद्धि, भक्ति, जीवन और आपत्ति निवारण (आम-रक्षा) के लिये पवित्र कीजिये'—

पवमान ! पुनातु मा कन्ये दशाय जीवसे ।

अयो अरिष्ट तातये ॥ (अथर्व ६ । १९ । २)

हम पार्ष्णी न रनें और ईश्वर के समक्ष निष्पाप हों ।

पवित्रतासे आयु की वृद्धि होती है। दीर्घ-जीवन के लिये

आयु को—अपने सम्पूर्ण आचरण और क्रिया-कलाप को—पवित्र बनाओ । निष्पाप रहने के लिये चरित्रिक दोगों से बचना आवश्यक है। दोष अनेक हैं, पर उनमें काम, मोह, मद, लोभ, मोह, ममत्त्व ये छ मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त हिंसा, उग्र क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष, कर्म-हीनता, यश-हीनता, भय आदि बहुत-से दुर्गुण हैं, जिन्हें हटाने के लिये वेद का अनुशासन है । जीवन को ममार्ग पर आरुढ़ रखने के लिये धारिता का भाग भी आवश्यक है। हारी ऐश्वर्य-आनुष्मिन् प्रगतिके शत्रु अनेक तरफ हमें सपथसे विचित्र करने को तयार करते हैं। ऐसी दशा में हमें भयभीत और उद्विग्न नहीं होना चाहिये। वेद का निर्देश है—'मां भै । मा संविनया' (यजु० १ । २३)। शत्रु और प्रीति, तथा सूर्य और चंद्रमा अपने कर्तव्य-याजन में न तो डरते हैं, न किसीसे हिंमिन् और बाधित होते हैं, उन्नी प्रथम मेरे प्राणों को निर्भय रहना चाहिये । शूर-वीर होना शत्रु एव आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। शूरतासे ठ उपादान हैं—नेत्र, वीर्य, उल, ओज, मयु (अतीतिर मोः) और सहस्र (वितो गौर विजय पाने की) मामर्थ्य एव मन्म । इन्हें धारण करना चाहिये। वैदिक प्रार्थना है—

तेजोऽसि तेजो मयि घेहि धार्यमसि धार्य मे
घेहि वलमसि यलं मे घेहि ओजोऽस्यो जे मयि घेहि
मन्युरमि मन्युं मे घेहि सहोऽसि सहो मयि घेहि ।
(यजु० १९ । १)

१४—दा न स्य उरुवाग उदेतु, श नश्चतस्य प्रदिशो भवतु ॥

(श्रुक० ७ । ३० । ८)

१५—अपैतु सर्वमत पापम् एतो मा निगाम् । आरे स्वाम दुरितानि पराशुत्र । परो वैदि मनस्वान । अनागो अदितये स्वाम । श्रुक० ७ । ८० । ६ । १६—आयु पवन व्यपरे । १७ मा द्य (सन्त्र मत् ४२) ईश० उ० । मा रिपयत (हिंसा मत् करो) सा० पू० ४ । ६ । ३ तथा उ० ११ । १ । १ (१), वि मृधेनुदम्य (दिनशुको निशान दो) । मा वय रिपाम (हम किसीकी हिंसासे पाप न रनें) । सा० उ० ७ । ३ । ७ (१) कम्भवाताअनपय (कर्महीन नय होने है) । मा नो दिपत कथन (हमसे कोई द्वेष न करे) । मा नो मत्ता अभिदुह (मनुष्य परस्पर द्वेष न करे) । उग्र बधो अपाकधी (कटोर वचन त्याग दो) । सा० पू० ४ । १ । १, अथमिषो ह्यनर्थाविनि (कर्महीन पुत्र्य तेहर्हीन होता है) । यथा मा विभीति (यदस्यो । बरो मत्) यजु० १ । २३, १८—यथा वीध प्रथिवी च न किमिने न विप्यत । एवामे प्राण मा विभ । यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभितो न विप्यत । एवा म प्राण मा विभे ॥ ३ ॥ (अथर्व २ । १५ । १, ३ ।)

आरोग्य परम बल है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबका मूल कारण आरोग्य है। अतः हमें चाहिये कि नीरोग रहें और अपने शरीरको सुदृढ़ बनायें—‘अद्मभयन्तु नस्तनुः’—हमारे शरीर पुष्ट रहें और हम पूर्ण आयुष्य प्राप्त करें। हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बाल, दाँत और बाहु रोग-हीन रहें तथा ऊरुओंमें ओज, जंवाओंमें वेग और पंरोंमें प्रतिष्ठा (दृढ़ता) रहे (अथर्व० ९।१२)। हम पूर्ण आयु सौ वर्षतक स्वस्थ रहते हुए जियें, देखें, सुनें, बोलें और अदीन रहें। हमें पराश्रित न होना पड़े (यजु०

१६।२४)। मनुष्यका स्थान सृष्टिमें सबसे ऊँचा है।^{१९} पृथ्वीपर उसका उत्कृष्ट पद है।^{२०} मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वरके अन्यन्त समीप है।^{२१} अतः हमें मनुष्यताका गौरव बनाये रखना चाहिये और मनुष्यताका सम्मान करना चाहिये। मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य आनन्दकी प्राप्ति है। आनन्द एक मिश्रानुभूति है, जो सत्-चित्तसे सदैव संयुक्त रहती है। अतः हमें यज्ञके द्वारा—आत्म-निर्माणके द्वारा—चेतनकी अमरताकी ओर उद्वोधन और प्रवाह करना^{२२} चाहिये। यह वैदिक चरित्र-शिक्षाका सतम सोपान है।

ब्रह्म-सूत्रमें चारित्र्य-चर्चा

(लेखक—पद्मश्री डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यासने अपने ब्रह्मसूत्रके पुरुषार्थाधिकरणमें कर्मकाण्डके प्रकाण्ड पण्डित एवं समर्थक महर्षि जैमिनिके मतका उपन्यास करते हुए आचारकी महिमाका प्रख्यापन किया है—‘आचारस्तद्दर्शनात्’ (३।४।३)।

इस सूत्रके भाष्यमें आचार्य शंकरने बृहदारण्यक उपनिषद्के—‘जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे’ (३।१।१) ‘विदेहके शासक महाराज जनकने एक ऐसा यज्ञ किया, जिसमें बहुत-सी दक्षिणा दी गयी थी’—इस वाक्यको उद्धृत किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जनकजी, जो उच्चकोटिके ब्रह्मवेत्ता थे, यज्ञ भी किया करते थे। सारांश यह कि जब जनकके समान परमादरणीय ज्ञानी व्यक्ति भी यज्ञ किया करते थे, तब हम लोगोंको अपने आध्यात्मिक विकासके लिये उनके इस सदाचारसे अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

जैमिनिजीके मतमें जीवके लिये कर्म ही प्रधान है और ब्रह्मविद्या गौण है अथवा कर्म अङ्गी है और ब्रह्मविद्या अङ्ग है; किंतु ब्रह्मसूत्रके प्रणेताको ब्रह्मविद्याका ही प्राधान्य अभिप्रेत है। उनके मतमें ब्रह्मविद्याके द्वारा ही परम-पुरुषार्थ अर्थात् अपवर्गकी प्राप्ति होती है। कर्म विद्याका सहायक है। सर्वापेक्षाधिकरणमें सूत्रकारने मानवको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और तपस्या करते रहनेकी स्पष्ट शब्दोंमें अनुमति दी है। ब्रह्म-साक्षात्कारमें शास्त्रोक्त सभी साधनोंकी अपेक्षा है—‘सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्’ (३।४।२६)।

इसपर भाष्यकार आचार्य शंकरने बृहदारण्यक उपनिषद्के—‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि-पन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन’ (४।४।२२)—इस वचनको उद्धृत किया है। इसका यह भाव है कि परमात्मा वेद-प्रवचन, यज्ञ, दान और तपस्याके द्वारा

१९-यथा विश्वस्यभूतस्याहमस्मि यशस्तमः।—(अथर्व० ६।५०।३)

२०-अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम। (अथर्व० १२।१।५४)

२१-मनुष्यः प्रजापतेर्नेदिष्टः। (शत० ब्रा० २।५।१।१)

२२-पुत्र्योर्मांशुतं गमय। (बृहदा० ३।१।५)

जाना जा सकता है; क्योंकि, ये मन्त्रमें चित्तके शोधन हैं। गीता-(१८ । ५) में श्रीभगवान्‌ना भी इतद्विषयक उपदेश है—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पापनाशि मनीषिणाम् ॥

यज्ञ, दान और तपके कर्तव्य करते ही रहना चाहिये; ये मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं ।

नियं यज्ञ पञ्चविध हैं—ब्रह्म-यज्ञ (स्वाध्याय), देव-यज्ञ (अग्निहोत्र), पितृयज्ञ (श्राद्ध-सर्पण), मनुष्य-यज्ञ (अतिथि-सत्कार) और भूत-यज्ञ (गौ आदिको ग्राम-दान)—

यत्किमस्वभाहोमस्वाध्यायानिधित्क्रियाः ।

भूतपित्रमरजस्रमनुभ्यामां महामक्षाः ॥

(याज्ञवल्क्य-स्मृति १ । ५ । १०२)

दान यथाशक्ति सभी कर सकते हैं । यदि धनी व्यक्ति प्रचुर धनके दानद्वारा मनःशान्ति प्राप्त कर सकते हैं तो साधारण व्यक्ति जलदान कराकर और मधुर वचनोंद्वारा बँसा लाम ले सकते हैं । मनुका वचन है—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनुता ।

एतान्यपि सनां मेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

आसन, स्थान, जल और चौथी सुन्दर वाणी—ये चारों तो सबनोंके यहाँ किमा भी अनिष्टिके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं ।

त्रिविध तरुना निर्देश श्रीभगवान्‌ने स्वयं गीतामें विवादरूपेण कर दिया है (द्रष्टव्य अध्याय १७, श्लोक १४, १५, १६) । शमदमाद्यभिररणमें भगवान्‌ द्वैपायनने मायकरो शान्ति, मनोनिग्रह, उतराम, सहनशीलता और एवाप्रताको व्रतोंके लिये अत्यास करनेकी सम्मति दी है—‘शमदमाद्युपेनः स्यात्तथापि तु तद्विद्येस्तद्व्रतया तेषामप्यभ्यासानुष्ठेयत्वान्’ (३ । ४ । २७) । इमार अपना विररण प्रस्तुत करते हुए भाष्यकारने वृद्धदारण्यक उपनिषद्के ‘तस्मादेवंनित् शान्तो ज्ञान्त उपरतस्तिनिधुः समाहितो भूत्यात्मन्ये

वात्मानं पश्येन्’ (४ । ४ । २३)—इम वरुनको उद्भूत क्रिया है । विदितरुपेभ्यः अमं ध्यामर्तने मायकरो अपने आधमके कर्तव्योंको करते रहनेका विधान किया है—

‘विहितव्याशाधमकर्माणि’ (३ । ४ । २०) । अग्निहोत्रा-द्यभिररणमें अग्निहोत्र आदिक निय और नैमित्तिक कर्मोंको करते रहनेका आदेश है—‘अग्निहोत्रादितु तत्कार्याण्येव तद्गर्गान्’ (४ । २ । २६) ।

ये सत्कार्यं ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें सहायक करते हैं । आचार्य रामानुजने किया है—‘विद्याया-कार्याण्येव हि विद्युषोऽग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्’ (श्रीभाष्य) ।

मनुस्मृतिके अन्तमें साधनपदमें योगदर्शनके ममान ही भासन, प्रगापाम, धरणा, ध्यान, निद्रिध्यामनके द्वारा परमाम्माशाकारकी विधि निर्दिष्ट है । इम प्रक्रियामें शुद्ध इन्द्रचर्मका मूठप्यात है । इसके माय अनरत वेदान्तचिन्तनका भी निर्देश है । कहा गया है कि उद्यानसे शयनकर और साधनरामसे जीमनकर इनका चिन्तन करने हुए क्रमादिके लिये लेखानाकर अमर नहीं देना चाहिये—

आमुप्तेरमृतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया ।

दद्यात्प्रासरं किञ्चित् कामादीनां मनागपि ॥

उपर्युक्त विरणमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिक विररणके लिये, ब्रह्मसाधनकारके लिये, किता श्रीगुरुदेवतम भगवान्‌के सन्निध्यकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक साधकको अपने आधम-धर्मका पाठन, नियं और नैमित्तिक यहाँका अनुष्ठान, यथाशक्ति दान एवं त्रिविध तरुका अभ्यास करते रहना चाहिये । एने मभी गुण चरित्रमयी मादकी मङ्गलमयी मणियाँ हैं ।

चारिष्यकी उदात्ता जीमनकी मङ्गलमयी चरित्रधनने ही उपयोगिनी होती है । ब्रह्मन्त्रमें इमकी चर्चा इन्ध रूपमें है ।

श्रीवैखानसकल्पसूत्रमें चरित्र-निर्माणके मूल सूत्र

(लेखक—श्रीचल्लमल्लि भास्कर रामकृष्णमाचार्युल्लु, एम० ए०, बी०एड्०)

भारतीय संस्कृतिका मुख्य लक्ष्य है—जीवमात्रको आनन्दकी प्राप्ति कराना । इसकी दृष्टिमें जड़-चैतन्यरूप समस्त सृष्टिके सभीमें भगवान्की व्याप्ति है तथा सभीमें भगवत्प्राप्तिका समान अधिकार है । जन्म-मरण-रूप संसारचक्रमें जीव पत्थर, पेड़, पक्षी, जानवर, मानव आदि किसी भी रूपसे अपने प्रारम्भके अनुसार जन्म पा जाता है । इन सभीमें मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है—‘जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमिदम् ।’ इस अल्प नर-जन्मको भगवत्प्राप्तिके साधनके रूपमें बनानेके लक्ष्यको रखकर ही सभी भारतीय शास्त्र प्रवर्तित हुए हैं ।

भारतीय वाक्यमें कल्पसूत्रोंका विशिष्ट स्थान है । कल्पसूत्र मानवको सुशिक्षित, धर्मवद् जीवन-निर्माणके विधान-निरूपण करनेमें प्रवृत्त हैं । इनमें ‘वैखानस-कल्पसूत्र’की अपनी निजी विशेषता यह है कि इसमें अत्यन्त अल्प वचनोंमें—गृह्य, धर्म, और श्रौतसूत्र सम्मिलित हैं । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह वैदिक विष्णु-पूजा-विधिका निरूपण, सगुणाराधनाका भी निर्देशक है । केवल इसी सूत्रमें भगवान्की प्रतिमाराधनाके विधानका निरूपण किया गया है । वैखानसागम इसी कल्पसूत्रके आधारपर प्रवर्तित है । वस्तुतः वैखानसागमका निर्देश ‘भगवच्छास्त्र’ नामसे शास्त्रोंमें पाया जाता है । इस विशिष्ट कल्पसूत्रमें सूचित चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी अंशोंका परिचय दिव्यात्रसे किया जाता है ।

श्रीवैखानसगृह्यसूत्रमें संस्कारोंद्वारा बहुदुर्लभ इस मानव-शरीरको भगवदाराधनयोग्य बनानेका मार्ग प्रशस्त हुआ है । उन संस्कारोंका क्रम इस प्रकार पाया जाता है—‘ऋतुसंगमनगर्भाधानपुंसवनसीमन्तविष्णुचलि-जातकर्मोत्थाननामकरणान्प्रशानप्रवासागमनपिण्ड-

वर्धनचौलोपनयनपरायणव्रतबन्धविसर्गोपाकर्मसमावर्तनपाणिग्रहणानीत्यष्टादशसंस्काराः शरीरस्य ।’ (वै० गृह्यसूत्र, प्रश्न १, खण्ड १, सूत्र २)

इसमें (१) ऋतुसंगमन, (२) गर्भाधान, (३) पुंसवन, (४) सीमन्त, (५) विष्णुचलि, (६) जातकर्म, (७) शय्योत्थान, (८) नामकरण, (९) अन्नप्राशन, (१०) निष्क्रमण (११) पिण्डवर्धन, (१२) चौल, (१३) उपनयन, (१४) पारायण- (१५) व्रतबन्ध, (१६) विसर्ग, (१७) उपाकर्म, समावर्तन और (१८) पाणिग्रहण—इन १८ संस्कारोंका निरूपण हुआ है । इस प्रकार जन्मसे लेकर विवाह-तक सभी कर्म संस्कारयुक्त होते रहनेके कारण वे मानव-जीवनको सुसंस्कृत बनानेमें तथा चरित्र-निर्माणमें विशेष योग-प्रदान करते हैं । इन संस्कारोंके अतिरिक्त मानवके जीवनको धर्मपथसे सुवद् करनेके लिये आवश्यक अंशोंका निरूपण किया गया है ।

सदाचार-क्रम वैखानसधर्मसूत्रके द्वितीय प्रश्न (गृह्यसूत्रके नवम प्रश्न-)में निरूपित है—‘धर्म्य सदाचरम्’ (वै० सू० ९।९।१) ।

इस खण्डमें शौचाचार-विधि, नवम प्रश्नके (धर्मप्रश्नके २ के) दशम खण्डमें आचमन, प्राणायाम, त्रयी-जप, अभिवादन-क्रम तथा आशीर्वचन-क्रम निरूपित हैं । यदि कोई अभिवादन करनेपर आशीर्वाद नहीं देता है तो उसको अभिवादन नहीं करने का शासन है—‘अनाशीर्वादी नाभिवन्द्यः ।’ वर्णधर्म, आश्रमधर्म, विशेष धर्म जो चरित्र-निर्माणके मूलस्तम्भ हैं, इनका विवरण धर्मसूत्रोंमें किया गया है । इनमें आहारनियम, वाङ्मन्यसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासीके धर्म विशदरूपसे सूचित हैं । इन आश्रमोंके

अध्यान्तर भेद भी है, जिनका विवरण 'प्रत्यागके' सदाचार-अङ्कके १८६वें पृष्ठपर प्रकाशित 'वैखानस-सूत्रमें वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार-लेखमें दिया गया है। इस प्रकार मानव-चरित्र-निर्माणमें वैखानसकल्पसूत्रके गृह्य-धर्म-विभागोंमें अत्यन्त आस्यक नियमोंका उल्लेख किया गया है। चरित्रनिर्माताको उनसे लाभ उठाना चाहिये।

कल्पसूत्रमें अनेक देवता आराध्य बनाये गये हैं। उनकी पूजा-आराधना अमूर्तरूपसे ही वर्णित है। उन देवताओंसे श्रीविष्णुकी विशेषता दिखाने विष्णुकी प्रतिमाआराधना करनेका आदेश न केवल गृहस्थोंको, अपितु भिक्षु (सन्यासी-) को भी स्पष्टतासे व्यक्तित्व रूपमें दिया गया है। भगवान्की आराधनाके लिये आस्यक अर्चक, आचार्य तथा भक्तोंके लक्षण वैखानस और आगममें वर्णित हैं, जो सभीके लिये उपादेय हैं। परमपद-प्राप्तिके लिये साधना करनेके विधानका विवरण भगवान् मरीचिमहर्षिरचित 'विमानार्चनस्य' ग्रन्थके 'तरुणोपदेशपटल'में वर्णित है—'तस्माद्भगवन्भाषयामोहितत्वाद् भगवन्तं समाश्रित्य भक्त्या नारायणमुपासीत। तदुपासनात् सोऽपि भक्तयत्सलत्वाद् भक्तानुकम्पया स्वमायां विमोचयति। तत आमासभ्यन् शानं प्रविशति। पश्चादाश्रमधर्मयुक्तो भगवद्गाराधनं करोति। तद्गाराधनेन संसारण्य-निमग्नो जीवामा परमात्मानं नारायणं पश्यति।' (पटल ८८)

जीव भगवान्की मायासे मोहित होनेके कारण भगवान्का आश्रय लेकर भक्तिसे 'नारायण'की उपासना करे। इस उपासनासे भगवान् अपनी मायासे उसका (भक्तका) सर्वथा विमोचन करते हैं और उसे ज्ञानकी प्राप्ति कराते हैं। उसके बाद आश्रमधर्मके अनुसार भगवद्गाराधना करनेसे जीव परमात्मा नारायणका दर्शन

करता है। उसके बाद पुनरावृत्तिरहित परम पदको प्राप्त कर लेता है। वैखानसकल्पसूत्र अनुसार इस आराधनाके चार अङ्क होते हैं। ये हैं—जप, हस्त, अर्चन तथा ध्यान। इनमें अर्चन अयुक्तम बड़ा गया है—'तेष्वर्चनं सर्वार्थसाधनं स्यात्।' (पटल ८९)

अपने घर या देवालयमें प्रतिमा अदिको वैदिक मार्गसे पूजा करे तो वह अर्चन है—'शुद्धे देवायतने वा पैद्विधेन मार्गेण प्रतिमादिषु पूजयेत्तद्वर्चनम्' (पटल ८९)। उक्त आराधनाके 'ध्यान'के अंशके विवरणके रूपमें 'अथाह्वययोग'का निरूपण किया गया है। 'योग' शब्दका विवरण इस प्रकार दिया गया है—'जीवामपरमात्मनोयोगो योग इत्यात्मनन्ति' (पटल ९०)।

जीवामात्मा परमात्मासे सञ्जन होना योग कहा गया है। योगविकारीको २० गुणोंसे युक्त होना चाहिये, जो आदर्श मानवमात्रके लिये उपादेय हैं। ये हैं—'परिभारिक रूपमें यम तथा नियम। इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है—यम—'तेषु यम अहिंसा मृत्युम् अचोर्यं गृहस्थस्य स्वदातनिरति, अन्येषाम् सर्वप्रमैयुनत्यागो दया ब्राजवं क्षान्तिः धैर्यं मिताशनं शौचमिति यमगुणा दशधा भवन्ति।' (पटल ९०)

नियम—'नियमस्तु तपःसंनोपास्तित्रयं दानं विष्णुपूजा वेदार्थश्रवणं बुद्धिस्त्वर्गस्तु लज्जा, गुरुपदेदोषद्वन्द्व मन्त्राभ्यासो होम इति यमगुणा दशधा भवन्ति' (पटल ९०)।

इस प्रकार जीवकी परम पद-प्राप्तिकी साधनाके अङ्कके रूपमें मानवके चरित्र-निर्माणके लिये आस्यक सभी अशोका निरूपण वैखानस भगवद्ग्रन्थमें किया गया है, जिनमें यम-नियमोंका पाठन अतिआस्यक चरित्रगठनमें उपादेय है। अतः चरित्र-निर्माणके लिये हमें वैखानस-कल्पसूत्रानुसार आचरण करना चाहिये।

रामचरितमानम और चरित्र-निर्माण

(लेखक—डॉ० श्रीरामचरणलालजी शर्मा, एम० ए०, पी-एच्० डी०)

चरित्र मनुष्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वको प्रकट करता है। इसमें समस्त मानवोचित गुणोंका समावेश हुआ है। सरल शब्दोंमें मनुष्यकी आदतोंके समूहको 'चरित्र' कहा जाता है। आदतें सत् और असत्के भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। इसी आधारपर चरित्र भी द्विविध माना गया है—उत्तम चरित्र और निकृष्ट चरित्र। उत्तम चरित्रमें हृदयकी निर्मलता, उदारता, कर्तव्यपरायणता, आत्मसंयम, वचन-पालन, सत्यनिष्ठा आदि समस्त सद्गुण समाविष्ट रहते हैं। समस्त असद्गुण या दुर्गुण निकृष्ट चरित्रके घातक होते हैं।

संसारमें उत्तम चरित्रका बड़ा महत्त्व है। किसी भी समाज, जाति, देश या राष्ट्रकी उन्नति सच्चरित्र मानवोंपर ही निर्भर करती है। निकृष्टचरित्र व्यक्ति महत्त्वहीन होता है। वह मानव-समाज एवं देशको कलङ्कित कर उन्हें पतनकी ओर उन्मुख कर देता है। आज हमारे समाज एवं राष्ट्रपर निकृष्ट चरित्रका भरपूर प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीलिये हमारा राष्ट्रिय वातावरण झूठ, संशय, ईर्ष्या, स्वार्थ, रिश्त, चोर-वाजारी, छल, कपट, बेईमानी आदि अनैतिक तत्वोंसे दूषित हो गया है। समाजमें अत्याचार, दुराचार, बलात्कार और भ्रष्टाचारका चोलवाला है। समाजका हर व्यक्ति आज इनसे अत्यधिक क्षुब्ध एवं व्रस्त है। बेईमानी हमारे जीवनकी नीतिपद्धति बन गयी है। आज हमारे राष्ट्रिय चरित्रका पतन हो रहा है।

राष्ट्रको पतनके गतमें गिरनेसे बचानेके लिये आज हमें उत्तम चरित्रवान् नागरिकोंकी बड़ी आवश्यकता है।

रामचरितमानम ऐसे समयमें उत्तम चरित्रवान् नागरिकोंका निर्माण करनेमें योग दे सकता है। उत्तम अथवा आदर्श चरित्र-निर्माण करनेकी दृष्टिसे रामचरित-

मानस-जैसा अनुपम और अद्वितीय ग्रन्थ संसारभरमें कोई दूसरा नहीं है। यह मानवके चरित्रको ऊँचा उठानेमें, पारिवारिक आदर्शोंकी स्थापना करनेमें, समाजके लिये माङ्गलिक विधानकी सृष्टि करनेमें तथा राष्ट्रिय चरित्रके माङ्गलिक दूरकर उसे आलोकित करनेमें पूर्णतः सक्षम है। इसके सभी प्रमुख पात्र—श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान्, सीता आदि लोकानुप्रेरक उत्तम एवं आदर्श चरित्रकी साकार एवं सजीव प्रतिमाएँ हैं। इनमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामका चरित्र सर्वाधिक प्रशस्त और प्रेरक है। उनका चरित्र मानवताके पावन-पुनीत एवं उज्ज्वल धरातलपर प्रतिष्ठित है। एक मानव, एक कुटुम्बी, एक मित्र और एक जन-नायकके रूपमें उनका चरित्र, उनका आदर्श अनुकरणीय है। उनका मानवरूप अखण्ड आत्मविश्वास, अनासक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, स्वावलम्बन, शौर्य आदिसे समुज्ज्वल एवं मण्डित है। कुटुम्बिरूप बड़ोंके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान, छोटोंके प्रति स्नेह-क्षमा आदि सद्गुणोंसे आलोकित है। आज्ञापालन और सेवाभावका जो अनुपम आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त श्लाघ्य, ध्येय और मानवमात्रके लिये नितान्त अनुकरणीय है। उनका मित्ररूप सौहार्दसे देदीप्यमान है और उनका जननायकरूप, जन-प्रेम, सामाजिक समता, लोकमत-निष्ठा, अन्याय-प्रतीकार, अत्याचार-दमन, ऊँच-नीच भेद-भावरहित वन्य जाति-प्रेमसे ओत-प्रोत है। इस प्रकार मानसके नायक श्रीरामका चरित्र उत्तम चरित्रके लिये वाञ्छित सभी सद्गुणोंसे परिपूर्ण है।

रामचरितमानसमें रात्रणपर श्रीरामकी जो विजय दिग्वायी गयी है, वह एक प्रकारसे निकृष्ट चरित्र-पर उत्तम चरित्रकी विजय है। दूसरे शब्दोंमें निकृष्ट

चरित्रके समग्र उत्तम चरित्रकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है, जो उत्तम चरित्र निर्माणकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रशंसाप्रद है ।

सचचरित्रका निर्माण मुख्यतः तीन साधनोंके अनुसरण करनेसे होता है, एसा विद्वानोंका मत है । ये तीन साधन हैं—ससङ्ग, स्वाध्याय और अभ्यास । उत्तम अचरणशाले महापुरुषों तथा माधु सत्तोंका समग्र वरनेसे सुन्दर चरित्रका निर्माण होता है । ससङ्गसे दुरुगुणोंका नाश और मद्गुणोंका विकसत होना है । रामचरितमानसमें ससङ्गकी महिमाका उद्घाटन अनेक स्थलोंपर हुआ है । एक स्थलपर कहा गया है—
‘मत् सुधरहि मनमगति पाई । पारम परम कुषलु सुहाइ ।’
अर्थात्—‘दुष्ट व्यक्ति भी ससङ्ग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारससे रसासे लोहा सुन्दर सोना बन जाता है ।’ इतना ही नहीं, रामचरितमानसमें ससङ्गकी उद्वृत्ता और कुसङ्गकी निवृत्तताका उद्घाटन सत्तोंके सद्गुणों और असत्तोंके दुरुगुणोंके चित्रणके माध्यमसे भी किया गया है । इस चित्रणका उद्देश्य ही यह है कि लोग असत्तोंके आचरणोंके प्रति घृणा कर उनका त्याग करें और सत्तोंके आचरणोंका अनुसरण कर अपने सुन्दर चरित्रका निर्माण करें । चरित्रनिर्माण एवं ससङ्गकी प्रेरणा प्राप्त करनेकी दृष्टिसे निम्नांकित पङ्क्तियाँ, जो सत्तोंके लक्षणोंकी प्रतीक हैं, अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण, प्राग् एवं अनुसरणीय हैं—

गम सौतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाव सबहि मन प्रीती ॥
दुःख मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारण पाऊ ॥
जे हरपदि पर सपति देखी । बुलित होहि पर विपति विनेली ॥
मम दम नियम नीति नहि दोलहि । परग बचन कचहुँ नहि बालहि ॥

मन महाभाओं उत्तम प्रयोंके अध्ययनकी भी ससङ्गता ही एकरूप माना है । उनकी दृष्टिमें उत्तम प्रयोंमें प्रथित महार् आदर्शका सुन्दर चरित्र एवं कृत्रिम-निर्माणका चरित्र शीघ्रता पवन समसङ्ग मत्स्य

ही लम्बदायक एवं रक्ष्याप्रद होता है । इस दृष्टिसे रामचरितमानस निम्नदर्शक एक उद्दिष्ट श्रेष्ठ प्रय है, जिसमें श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान्, सीता आदि आदर्श-यत्नोंका परम परित्र चरित्र प्रति है तथा भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि आदि महर्षियोंकी पारल एवं पुनीत गणी सुचरित है ।

उत्तमचरित्र-सूत्रके लिये मद्गुणोंका अध्ययन नितान्त आवश्यक है । श्रीरामचरितमानस विषये सभी मद्गुणोंमें सर्वोपर्य है—यदि एसा नहीं तो अशुक्ति न होगी । यह सभी उत्तम एवं परित्र गुणोंका अंगार है । इनके अध्ययन मनन एवं चिन्तनेसे उत्तम चरित्रके लिये शक्तिमत् सभी गुण उपलब्ध हो सकते हैं ।

उत्तम चरित्र निर्माणके लिये सद्गुण तो जिम्मा ही अच्छी पुस्तकमें मिल सकते हैं, किन्तु अपने अन्दर उत्तम गुणोंके विकसतके लिये अभ्यास अपेक्षित है । अभ्याससे तापस्य है कि जो बातें हमने पढ़ी हैं, तिनका हमने मनन एवं चिन्तन किया है, उनको हम प्रतिदिनके व्यवहारमें लायें । निय निरन्तर व्यवहारमें लानेसे अभ्यासका सद्गुण दूर हो जायेंगे और उनके स्थानपर सद्गुणोंकी स्थापना हो जायगी । अतएव श्रीरामचरितमानसके अध्येतकी चाहिये कि यह मानसमें रचित सद्गुणोंका निय निरन्तर अध्ययन करें । निश्चित ही उसका चरित्र सुन्दर बन जायगा । मानसका पाठमत्र करनेसे कोई लाभ नहीं होगा, जबतक कि उसमें निश्चित सुन्दर मदेशोंको जीवनमें नहीं दण्ड जायगा ।

उत्तम चरित्रका सूत्रन कोई मन्त्रण करने नहीं है । यह मानव जीवनकी सर्वोत्तम मन्त्रणा है, जगत् तपस्या है, अनि-यगीक्षा है । दूसरे एक मन्त्रणके अतिरिक्त सुन्दर चरित्र बनानेके लिये उन्मिदय श्रम्य करने भी आवश्यक होनी है जिनमें स्वयंका अनुसरण करना प्रमुख है । श्रीरामचरितमानसका नामक धारम स्वयंका अनुसरण करनेसे प्रयोग का अर्थ एवं मन्त्रणा पुस्तोत्तम है ।

सत्यका पालन करनेमें व्यक्तिको घोर कठोंका सामना करना पड़ता है; यहाँतक कि कभी-कभी प्राणोंकी बाजीतक लगा देनी पड़ती है। मानसमें महाराज दशरथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सत्यका पालन करनेके लिये भयकी भावनापर नियन्त्रण आवश्यक होता है। भयके कारण हम सत्य नहीं कह सकते और जब सत्य नहीं कह सकते तो चरित्रका विकास भी नहीं हो सकता। भयके कारण ऊँचे आदर्श और स्वस्थ भावनाएँ नहीं बन सकतीं। भयसे आत्मबल दुर्बल हो जाता है जिससे व्यक्ति जो कुछ सुधार अपनेमें लाना चाहता है उसे नहीं कर पाता। इस भावनापर नियन्त्रण पानेकी प्रेरणा हम श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान् और सीताके चरित्रोंसे प्राप्त कर सकते हैं।

चरित्रनिर्माणके लिये वचन और कर्मकी एकरूपता भी आवश्यक है। इसकी प्रेरणा मानसके नायक श्रीरामसे लेनी चाहिये। मानसकी निम्न पङ्क्तियोंमें वचन और कर्मकी एकरूपता द्रष्टव्य है—

सुनि सुग्रीव मैं मारिहडँ बालिहि एकहि बान ।
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उवरिहिं प्रान ॥
और वचनका पालन करनेके लिये—

बहु छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि ।
मारा वाली राम तव हृदय माँझ सर तानि ॥

चरित्रकी उदात्ततामें वचन-पालन एक महान् गुण है। जो व्यक्ति अपने वचनका पालन नहीं करता वह चरित्रशील नहीं बन सकता। वचन और कर्ममें एक रूपता चाहिये।

स्पष्ट है कि श्रीरामने सुग्रीवसे वालीको एक ही बाणसे मारनेके लिये कहा था और उसे एक ही बाणसे मार दिया। इतना ही नहीं, सुग्रीवसे मित्रता करते समय उसे जो 'वचन' दिया था—'सब धिधि घटय काज मैं तीरे' उसे भी पूरा किया और आजीवन मित्रताका निर्वाह किया। इसीप्रकार श्रीरामकी कथनी और करनीमें अन्यत्र भी

एक-रूपता पायी जाती है। लक्ष्मणके वचन और कर्मों में भी एकरूपता मिलती है, जो चरित्र-निर्माणका दृष्टिसे प्रेरक एवं ग्राह्य है। लक्ष्मणद्वारा मेघनादका धव करनेका पण करना और उसे मार डालना इसका प्रमाण है।

रामचरितमानसमें नारी पात्रोंमें भगवती सीताका चरित्र महिलामात्रके लिये सर्वोत्तम आदर्श एवं अनुकरणीय है। उनका चरित्र असाधारण पातिव्रत, त्याग, शील, क्षमा, धर्म-परायणता, विनम्रता, निर्भीकता, सेवा, संयम, साहस आदि दिव्यगुणोंका ज्योति-पुञ्ज है। मानसके अन्य नारी पात्रोंमें, जिनका चरित्र अनुकरणीय है उनमें देवी कौसल्या, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डवी और सती शिरोमणि अनसूयाके नाम उल्लेखनीय हैं। यदि आज की पाश्चात्य सभ्यतामें ढली महिलाएँ भगवती सीता और सती साध्वी अनसूयाकी भाँति मनसा, वाचा, कर्मणा पातिव्रत धर्मका पालन करना ही अपना कर्तव्य मानें तो समाजमें, देशमें 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' गूँजने लगे।

रामचरितमानसमें वैसे तो स्थल-स्थलपर उत्तम चरित्र-सृजनहेतु संकेत एवं संदेश मिलते हैं, किंतु लङ्का-काण्डमें धर्मरथके मिस मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने विभीषणको विजय प्राप्तिका जो उपाय बतलाया है, वह सर्वोत्तम चरित्रकी सृष्टि एवं मानवजीवनकी सफलताके लिये अत्यन्त ही उपयोगी है। वह है धर्मरथका रूपके—

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा । रजु जोरे ॥
ईस भजनु सारथी सुजाना। चिरति चर्म संतोष कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रबंडा। वर विग्यान कठिन फोदंडा ॥
अमल अचल मन त्रोन समाना। संयम नियम सिलीमुख नाना ॥
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके ॥

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर।
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मति धीर ॥

अर्थात्—धृष्टता और नीरता तिम रथके चक्के (पहिये) हैं, सय और शीठ दृढ़ पत्थर हैं, बर, निवेर, दम और परहित जिनके घोड़े हैं, जो क्षमा, कृपा और समताकी रस्मियोंसे बँधे हैं, ईश-भजन जिनका सारंगि है, वैराग्यरूपी दाढ़ और मनोरूपी कृपाण जिनके पास है, जो दानरूपी फरमा, बुद्धिरूपी शक्ति और विचाररूपी धनुषमें युक्त है, अमर और अचर मन ही जिसका कणच है, सपन और नियमरूपी गग जिसके पास है, उसके लिये कोई भी शत्रु जीतनेको शेष नहीं रहता । यह अराण्य और सर्वजयी होता है ।

मानवमें मानवताका संचार करनेके लिये कौन सुन्दर रूपरत्नमदेश रामचरितमानवमें तुलसीने प्रथित किया है । यह दिव्य सदेश मानवको सच्चा सन बनानेमें ममर्ष

है । यदि मनुष्यमें ये मर्मा गुण मग्न हो जायें तो निश्चित ही उसका चरित्र सँभलूँट और आदर्श बन जावेगा । आज हमें ऐसे ही चरित्रवान् लोगोंकी आवश्यकता है । ऐसे ही लोग हमारे समाज और राष्ट्रमें शान बुराईयोंको दूरकर उन्हें समुद्र प्व शक्तिशाली बना सकेंगे ।

श्रीरामचरितमानवका यदि मन्वे मनमें और सच्ची लगनसे चिंतन, मनन और अनुशीलन किया जाय तो हमारे देश-पानियोंमें मानवता, राष्ट्रियता पर विश्व-बंधुताके लिये राष्ट्रिय सभी नैतिकगुणोंका प्रवाह-प्रसर हो जायेंगे । चरित्रनिर्माणके क्षेत्रमें तुलसीकी यह अमर कृति जो योग दे सकती है, यह विरामी कोई अन्य कृति नहीं । इसका योगदान शक्य पर चिंतन है ।

चरित्रकी महत्ता

(लेखक—डॉ० भीमवमन्तनी मिश्र)

चरित्रका अर्थ होता है—स्वभाव, व्यवहार, आचरण अथवा जीवनका वह कार्य जिनमें मानवकी योग्यता, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदिना ध्यान होता है । इसी अर्थमें चरित्र, चारित्र्य, चारित्र्य आदि शब्दोंका भी प्रयोग होता है । अपेक्षा भागके त्रिवेणियर, कण्डकण्ड, करेकण्ड, आदि शब्दोंमें भी इसी अर्थका बोध होता है ।

भौतिक गत्ययक 'चर्' शब्दसे प्रथममें 'चर्' प्रत्यय करनेपर 'चरित्र' शब्द निष्पन्न होता है । अतः चरित्र

शब्दके व्युत्पत्तिरूप अर्थके साथ व्यावहारिक अर्थका पूर्ण सामञ्जस्य है ।

विश्वका इतिहास साक्षी है कि चारित्रिक मनुष्य होनेपर ही कोई व्यक्ति महापुरुष होता है । फ्रांसिस, सिड, अम, मातु-मानवशास्त्रके धर्मशास्त्रज्ञ मद्राचरग ही मखरित्र हैं और ऐसे मखरित्रके पुरुष भी मखरित्र (—मनुचरित्रं यम् अमौ सखरित्रः) कहलते हैं । उनही सखरित्रताके लिये मन, प्रबन और कर्म—इन तीनोंको परित्रता और परम्परा अपेक्षित है ।

१—अचिन्तय शंभुतना चरित्र मुच्यतेतिम् । (कृपाखरित्यागर—३१६)

विहितरक्षि चरित्रमपेदम् (गोमोचिड)

२—न मुच्यतेस्मिन्मखरित दि महामना भोदुम् । (शंखरित)

उदारचरितानां हि वसुधैव कुटुम्बकम् । (श्लोकदेश * । ७०) उत्तरे रामचरित्रे भरभूर्त्तर्विदग्धम् ।

३—अमृत नाभिधाम्याधि चारित्रभ्रशराराम् । (मुच्यतेतिम्)

४—चारित्र्यविहीन आच्छेदसि च दुर्मनो भवति । (वरी) ५—चर् गतो भक्षोऽसि । (पा० अग ३ । २ । ८४)

६—अर्तिद्रुमूत्पन्नसदचरदय । (पा० अग ३ । २ । ८४)

सत्यका पालन करनेमें व्यक्तिको घोर कष्टोंका सामना करना पड़ता है; यहाँतक कि कभी-कभी प्राणोंकी बाजीतक लगा देनी पड़ती है। मानसमें महाराज दशरथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सत्यका पालन करनेके लिये भयकी भावनापर नियन्त्रण आवश्यक होता है। भयके कारण हम सत्य नहीं कह सकते और जब सत्य नहीं कह सकते तो चरित्रका विकास भी नहीं हो सकता। भयके कारण ऊँचे आदर्श और स्वस्थ भावनाएँ नहीं बन सकती। भयसे आत्मबल दुर्बल हो जाता है जिससे व्यक्ति जो कुछ सुधार अपनेमें लाना चाहता है उसे नहीं कर पाता। इस भावनापर नियन्त्रण पानेकी प्रेरणा हम श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान् और सीताके चरित्रोंसे प्राप्त कर सकते हैं।

चरित्रनिर्माणके लिये वचन और कर्मकी एकरूपता भी आवश्यक है। इसकी प्रेरणा मानसके नायक श्रीरामसे लेनी चाहिये। मानसकी निम्न पङ्क्तियोंमें वचन और कर्मकी एकरूपता द्रष्टव्य है—

सुनि सुग्रीव मैं मारिहट्टे बालिहि एकहि वान ।
ब्रह्म खद सरनागत गष्ट न उवरिहि प्रान ॥

और वचनका पालन करनेके लिये—

बहु छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि ।
मारा बाली राम तव हृदय माँझ सर तानि ॥

चरित्रकी उदात्ततामें वचन-पालन एक महान् गुण है। जो व्यक्ति अपने वचनका पालन नहीं करता वह चरित्रशील नहीं बन सकता। वचन और कर्ममें एक रूपता चाहिये।

स्पष्ट है कि श्रीरामने सुग्रीवसे बालीको एक ही वाणसे मारनेके लिये कहा था और उसे एक ही वाणसे मार दिया। इतना ही नहीं, सुग्रीवसे मित्रता करते समय उसे जो 'वचन' दिया था—'सब विधि घटव काज मैं तोरे' उसे भी पूरा किया और आजीवन मित्रताका निर्वाह किया। इसीप्रकार श्रीरामकी कथनी और करनीमें अन्यत्र भी

एक-रूपता पायी जाती है। लक्ष्मणके वचन और कर्मोंमें भी एकरूपता मिलती है, जो चरित्र-निर्माणका दृष्टिसे प्रेरक एवं ग्राह्य है। लक्ष्मणद्वारा मेघनादका वध करनेका पण करना और उसे मार डालना इसका प्रमाण है।

रामचरितमानसमें नारी पात्रोंमें भगवती सीताका चरित्र महिलामात्रके लिये सर्वोत्तम आदर्श एवं अनुकरणीय है। उनका चरित्र असाधारण पातिव्रत, त्याग, शील, क्षमा, धर्म-परायणता, विनम्रता, निर्भीकता, सेवा, संयम, साहस आदि दिव्यगुणोंका ज्योति-पुञ्ज है। मानसके अन्य नारी पात्रोंमें, जिनका चरित्र अनुकरणीय है उनमें देवी कौसल्या, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डवी और सती शिरोमणि अनसूयाके नाम उल्लेखनीय हैं। यदि आज की पाश्चात्य सभ्यतामें ढली महिलाएँ भगवती सीता और सती साध्वी अनसूयाकी भाँति मनसा, वाचा, कर्मणा पातिव्रत धर्मका पालन करना ही अपना कर्तव्य मानें तो समाजमें, देशमें 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' गूँजने लगे।

रामचरितमानसमें वैसे तो स्थल-स्थलपर उत्तम चरित्र-सृजनहेतु संकेत एवं संदेश मिलते हैं, किंतु लङ्का-काण्डमें धर्मरथके मिस मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने विभीषणको विजय प्राप्तिका जो उपाय बतलाया है, वह सर्वोत्तम चरित्रकी सृष्टि एवं मानवजीवनकी सफलताके लिये अत्यन्त ही उपयोगी है। वह है धर्मरथका रूपके—

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित घोरे । लम्बा कृपा समता रजु जोरे ॥
ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्म संतोष कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर विग्यान फठिन फोदंडा ॥
अमल अचल मन त्रोन समाना । संयम नियम सिलीमुख नाना ॥
कवच अभेद त्रिप्र गुरु पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहँ न फतहुँरिपु ताके ॥
महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर ।
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहुँ सखा मति धीर ॥

अर्थात्—शूराता और नीरता निस रयके चक्रे (पहिये) हैं, सय ओर शीर्ष दृढ पत्ताम हैं, बर, निवेरु, दम ओर परहित जिनके घोडे हैं, जो क्षमा, कृपा और समताकी रस्मियोंसे बंधे हैं, ईश-भजन जिनका सारणि है, वैराग्यरूपी दाउ और मनोपकृपी कृपाण जिसके पास है, जो दानरूपी फरसा, बुद्धिरूपी शक्ति और विचारपी धनुस्से युक्त है, अमर् और अचर मन हो जिसका कनच है, सधम और नियमरूपी वाण जिसके पास है, उसके लिये कोई भी शत्रु जीतनेको शेष नहीं रहता । यह अरानेय और सर्वजयी होता है ।

मानसमें मानवताका सचार करनेके लिये कैसा सुन्दर रूपरु-सदेश रामचरितमानसमें तुलसीने प्रवित किया है । यह दिव्य सदेश मानवको सच्चा सन बनानेमें ममय

है । यदि मनुष्यमें ये सभी गुण समाहित हो जायें तो निश्चित ही उसका चरित्र सौंदर्य और आदर्श बन जावेगा । आज हमें ऐसे ही चरित्रवान् लोगोंकी आवश्यकता है । ऐसे ही लोग हमारे समाज और राष्ट्रमें व्याप्त घुटाइयोंको दूरकर उन्हें समृद्ध एवं शक्तिशाली बना सकेंगे ।

श्रीरामचरितमानसका यदि सच्चे मनसे और सच्ची लगनसे चिन्तन, मनन और अनुशीलन किया जाय तो हमारे देशवासियोंमें मानवता, राष्ट्रियता एवं विश्व-व्युत्पत्ताके लिये यादृच्छित सभी नैतिकगुणोंका प्रचार प्रसार हो जायेंगे । चरित्रनिर्माणके क्षेत्रमें तुलसीकी यह अमर कृति जो योग दे सकती है, यह विद्वान्नी कोई अन्य कृति नहीं । इसका योगदान शाश्वत एवं चिरंतन है ।

चरित्रकी महत्ता

(लेखक—डॉ० श्रीजयमन्तनी मिश्र)

चरित्रका अर्थ होता है—स्वभाव, व्यवहार, आचरण अथवा जीवनका वह कार्य जिससे मानवकी योग्यता, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदिका धोतन होता है । इसी अर्थमें चरित्र, चारित्र, चारित्र्य आदि शब्दोंका भी प्रयोग होता है । अग्नेजी भाषाके विद्वेषियर, कण्डकड, करेकटर, आदि शब्दोंसे भी इसी अर्थका बोध होता है ।

भौवादिक गत्यर्थक 'चर्' धातुसे उत्पन्नमें 'चर्' प्रत्यय उत्पन्न 'चरित्र' शब्द निष्पन्न होता है । अतः चरित्र

शब्दके व्युत्पत्तिव्यय अर्थके माथ व्यावहारिक अर्थका पूर्ण सामञ्जस्य है ।

विद्यका शिष्टादम साक्षी है कि चारित्रिक सदगुण होनेपर ही कोई व्यक्ति मनुष्यरूप होता है । सन्नि-मुनि, शिष्ट, आत, मातु-मन-महा-माके धर्मशास्त्रानुसूल मद्राचरण ही सचरित्र हैं और ऐसे सचरित्रवाले पुरुष भी सचरित्र (—मत्तचरित्रं यम्य असौ सचरित्रः) कहलाते हैं । उनकी सचरित्रताके लिये मन, प्रबन और र्म—न तीनोंकी परित्रता और एकव्ययता अपेक्षित है ।

१—अचिन्त्य शीघ्रगुणानां चरित्रं कुल्योपिताम् । (कथासरित्सागर—३१६)

विहितवद्विष चरित्रमन्वेदम् (गीतगोविन्द)

२—न कुतूहलिः क्षमनधरित दि महाम्भना भोदुम् । (शर्चरित)

उदारचरितानां दि वसुधैव कुटुम्बकम् । (शिरोरदेग १ । ७०) उत्तरे रामचरित भवभूतिर्विद्विष्यते ।

३—अनृत नामिथास्यामि चारित्रभ्रमसाराराम् । (मूच्छकणिक)

४—चारित्र्यविद्वान् आठ्योऽपि च दुर्गता भवति । (बही) ५—चर् गतो भङ्गोऽपि । (पा० अण ३ । २ । ८४)

६—अतिरुधुसुखनसदनरदय । (पा० अण ३ । २ । ८४)

इस प्रकारपताके रहनेपर ही व्यक्ति महात्मा होता है। अनंकरूपता आनेमें वह दुरोग्या कहल्यता है। अतः सच्चरित्र पुरुषके मनमें जैसा सच्चरित्र आता है, उसे अभिव्यक्त करनेके लिये वह वैसी ही मन्यवाणीका प्रयोग करता है और वचनके अनुसार ही सद्-व्यवहार करता है। इसमें उसके चरित्रका निर्माण होता है और वह उस चरित्रके बलपर महान् व्यक्ति बनता है। वह सच्चरित्र महापुरुषकी वाणीके अर्थका अनुसरण करता है। इसके विपरीत लोकहितके प्रतिकूल असत्य भाषणसे चरित्रका पतन होता है तथा वह अचरित्रका समाजमें गर्हित माना जाता है। कोई कितना भी धनवान् क्यों न हो, यदि वह चरित्रहीन है तो दुर्गति पाता है।”

श्रुति, श्रमा” आदि धर्मके दस लक्षण कहे गये हैं। इनके आचरणसे व्यक्तिकी धार्मिकता प्रकट होती है। ये सभी व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें असाधारण कारण हैं। इनके सदाचरणसे व्यक्ति सच्चरित्र बनकर महान् हो जाता है। ऐसे व्यक्तिमें देवी मन्मदायुं आती है और वह व्यक्ति जीवमुक्त होकर मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करता है। चरित्र-निर्माणके साधक इस मानव-धर्मका श्रीमद्भागवतमें तीस लक्षणोंमें बतलाया

गया है जिनके आचरणमें सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।” सच्चरित्रके निर्माणमें दक्ष व्यक्तियोंने ही इस विषयमें अपना नाम अजर-अमर किया है और यशोमय शरीरको अक्षर बनाया है।

सर्वश्री सीता, सार्वित्री, अनुमुया, मीमा, लक्ष्मीबाई आदि सर्वा-शिरोमणि सीमान्तितियाँ अपने-अपने चारित्रिक बलपर ही विश्ववन्दनीया हो गयी हैं। सर्वश्री शंकर, कुमारिल मण्डन, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, बल्लभ आदि आचार्य तथा रामानन्द, कबीर, चैतन्यमहाप्रभु, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, गोरक्षनाथ, गुरुनानक, गुरुगोविन्दसिंह, विद्यारति, सुरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, पृथ्वीराज, गणाप्रताप, शिवाजी, वार्जाराय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महात्मा गान्धी, मदनमोहन मालवीय, तिलक, गोकुल, नेहरू, रानाडे, राजेन्द्रप्रसाद, टैंगोर, सुभाष आदि महापुरुष अपने-अपने चरित्रबलपर ही विश्वमें समादरणीय होकर अमर हो गये हैं। अतः चरित्रनिर्माणकी महत्ता स्वतःसिद्ध है। वर्तमान कालिक सामाजिक अशान्ति भी चरित्रबल तथा ईश्वराराधनसे अवश्य दूर की जा सकती है। आज देशमें और भारतीय समाजमें चरित्र-साधनाकी नितान्त आवश्यकता है।

७-मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महान्मनाम् । मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥ (हितोपदेश)

८-श्रुतीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनु धावति ॥ (उत्तररामचरित)

९-अद्वय नाभिधास्यामि चारित्र्यभ्रंशकारणम् । (मृच्छकटिकः द्रष्टव्य टिप्पणी ३)

१०-(द्रष्टव्य टिप्पणी ८)

११-श्रुतिः श्रमा दमोऽन्तेर्ध शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धार्मिक्या सत्यमद्रोहो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ (मनु० ६ । १२)

१२-मत्स्यं दया तपः शौचं तितिलेक्षा शमो दमः । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः न्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदम्भः सेवा शमोहोरमः शर्तः । वृणां चिरयर्थहेहा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अज्ञायादः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः । तेष्व्वात्मदेयताबुद्धिः सुतरां नृपु पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं चाल्प स्मरणं मर्त्यां गतेः । मेवेक्यायननिर्दास्यं सत्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः । विशालक्षणवान् राक्षसः सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भागवत १ । ११ । ८-१२)

चरित्र-निर्माणका महत्त्व

(लेखक—महाश्रीहरदासराय डॉ० भाग्यल गोस्वामी, एम० डी० एन०, ए० एम्० ए०)

जनादिशास्त्रसे भारतीय समाज, भारतीय धर्म धर्म एव महापुरुषोंकी गौरव-भाषाओं सभारको आदर्श चरित्रकी शिक्षा देने आ रहे हैं। वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषदोंके अध्ययनसे हमें गौरव प्राप्त होता रहा है। पर अब जब हम अपनी ओर देखते हैं तो यकीनता होती है कि हमारे गौरवमय अर्थात् वादके, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदर्श भ्रगचार आदिसे कारण हमारी टूट रहे हैं एव सस्त्रुतिरी धार नष्ट-भ्र हो अब वह अपने प्राचीन चरित्र-गौरवको प्राप्त करनेके लिये मिसर रही है। आज उम खोयी हुई निधिके लिये हमें बहुतसे अपने स्वार्थको छोड़ना पड़ेगा, तभी चरित्र-निर्माण हो सकेगा।

चरित्रके महत्त्वको समझनेके लिये चरित्र-निर्माणकी परिभाषा क्या है, यह जानना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकोंकी दृष्टिसे—'Character is a bundle of habits'—इस परिभाषाके अनुसार आदतोंके समूह अर्थात् तापर्यके पुष्पों चरित्र कहते हैं, मानवकी आदतें ही उसका चरित्र हैं। ऐसे चरित्रका चिन्तन और निर्माण व्यक्ति और समाज—दोनोंके लिये आवश्यक है। परंतु जज्जा विरम 'चरित्र-निर्माण'के महत्त्वके विपरीत असदाचारणमें व्यस्त है। इससे स्पष्ट है कि 'मानव अपनेको पतनका गहरी, भयकर स्वार्थमें धकेलनेके लिये यकीनतासे जागे बढ़ रहा है।'

मनोविज्ञानके अनुसार चरित्र-निर्माणमें यथात्मता, मूलप्रवृत्ति, अनुपान, अनुकरण, व्यक्ति, स्वास्थ्य, पारिवारिक-सामाजिक-सदाचारपूर्ण अनुस्वार्थ, आर्थिक दशा, पड़ोसियोंकी रहन-सहन, शिष्टाचार, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक अनुशासन और उनके उचित, अनुचित सह-बुझकी छाप अत्रो शिष्टाचार विशेष पदती है। बालक अपने परिवार-पड़ोसमें जो कुछ देखता है उसे देखकर और विद्यालयके बनावरणमें शिक्षा प्राप्त करता है।

इतिहास साक्षी है कि शत्रुल्लाहने उपदेशके ही उपाय भगत भारतके चक्रवर्ती राजा हुए और नीजाबाईके उपदेशके कारण गिरार्जने इनमें महान् रूप लिये, चिनने मुगलोंको पराजित करने एव महात्माओं 'पिंडू-राय'की स्थापना करनेमें सफल हुए। श्रीमन्मथ गुरु रामदासने विशेष योगदान देकर उन्हें उन उपदेशोंकी सत्यता बताया। इस एतिया उपर्यमें मूट जाण्य चरित्रिया।

यह असाध्य रूप है कि बलपूर्वक भावी विद्यार्थी चिन्ता उमरी मॉकी रहन-सहन, शैल-पत्र, चरित्र आदिना प्रभाव पड़ता है, उतना अन्योन्य नहीं। इटलीकी महिला लेडी मॉटमरीने मॉटमरी-शिक्षाकी स्थापना की। इन स्कूलोंमें मद्रिग अध्यापिकाओं काठकोंकी शिक्षा प्रदान करती हैं। हर कमरेमें पाँच या छः काठकोंकी देख-रेखके लिये एक महिला-अध्यापिका रहती है। उसमें बालकका चतुर्मुखी विकास होकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ शिष्टाचार, अनुशासन, बड़ोंकी आज्ञायापालन, सहनशीलता, नम्रता, दशमक्ति, समाज और परिवार, धर्म एव राज्यके प्रति कर्तव्यपादन करना आदि मित्वया जाता है और उन्हें सदिग्ध भी बनाया जाता है।

चरित्र ससङ्ग एव महापुरुषोंके आदर्शमक चरित्र-निर्माणके निदर्शनोंसे बनता है एव कुमङ्गसे विगड जाता है। इस सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

'श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसीका अनुकरण करते हैं', यह मनोविज्ञानका नियम है। ऐसे मानवद्वारा जो कुछ समाज प्रदण करता है वह प्रमाणस्वरूप हो जाता है। इस कारण कुमङ्गसे बचना आवश्यक है। 'श्रीरामचरितमानस'में कहा गया है—

कमल वायु नरक कर ताता । हृष्ट संग जन वेद विद्याना ॥

आज हमारा धर्मिक इच्छित्वे भी मरिज हो रहा है कि प्रत्येक भारतीय मनुष्य चाहे किसी अवस्था में क्यों न हो, अपने देशकी वैषम्य-संस्कृति आदिका परिग्याण कर विदेशी पैदानपरम होत जा रहे हैं । हमने हमारे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रोंका चरित्र इतना भ्रष्ट होना जा रहा है कि हमारे सम्युक्त देशका राष्ट्रिय चरित्र ही भ्रष्ट होने लग गया है ।

जिस देशकी मरिज्य-क्षेत्रोंका चरित्र श्रमण हो जाता है, उस देशके सामरिकोंके पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं । वहाँ चरित्रनाशकी ममत्या खड़ी हो जाती है तथा प्राचीन आदर्श गौरव नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । अतः चरित्र-निर्माणके लिये ऐसी आचार-चरित्रसंदिता बनानी होगी जिसमे सात पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक प्राचीन आदर्शोंका गौरव पुनः प्राप्त कर सके ।

आज अधिकतर अपने श्रमण आचरणोंद्वारा समाजकी धृष्टत मार्गका अनुकरण करनेमें लाग्य बनता जा रहा है—जैसे ही वह अनुप्राणिक हो । हमारी संस्कृति उच्च आदर्श, विचार, महाचार, नष्टता, महान-शीघ्रता, विशिष्टाचार, अनुशासन, एवं कर्तव्य-पालनकी निष्ठाका पारिवारिक प्रकाशनमम है । इस प्रकाश-स्तम्भके प्रकाशमें आनेपर मानव देखतृष्य हो जाता है ।

आध्यात्मिक मगधन-चिन्तन एवं उपासना मखरिज निर्माणके आदर्श कर्तव्य है । परम बक्त-शिरोमणि प्रसाद, धृष्ट, महर्षि दर्शोच अपने चरित्र-वक्तृत्वे सर्वत्र महत्त्व हूए । पर देवराज उच्छको अपनी कुशलके कारण प्रशंसा नहीं मिली । चरित्रवक्तृकी श्रमता भी प्राप्त नहीं हो सकती है । किन्तु धिना मांक हमारा

अनुपम अनुकरणीय आदर्शोंमे मग गौरव आज नष्ट हो रहा है एवं हमारी हम प्रकारकी सभी पारिवारिक, सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक गौरवगाथाएँ नष्ट होती जा रही हैं । हम क्या थे ! क्या हो गये !! एवं अब किस महापतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं !!!!

प्रायः देखा गया है कि संयुक्त परिवारमें बड़े भाइँके न रहनेपर उसकी संनानसे उनके चाचा-चाचीका व्यवहार असमुचित होना है । इस प्रकारके व्यवहारसे हमारे देशमें जो समाजकी शिक्षा मिलनी है, उसके परिणामसे परिवारके व्यवहार इतने छुट, कपट, विश्वासघातोंमे परिपूर्ण एवं भयङ्कर होने जा रहे हैं कि उस परिवारके होनहार वाक्कता जीवन नष्ट हो जाता है ।

अतः परिवारके मुखियाको सर्वसव्यापी मुखके समान होना चाहिये जो स्वानेको स्वयं ग्वाता दीवता है, पर म्य-संचारदिद्वारा हाथ, पाँच, नाक, कान, सिर आदि सभी अङ्ग-ग्रन्थोंका पोषण करना है । गोस्वामीजी ने भी कहा है—

मुखिया मुख्य सो चाहिये स्वान पान को एक ।
पाँडे पाँडे मकर अंग नृपती सहित चिचक ॥

हमें अपने प्राचीन पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संस्कृतिके गौरवमय महत्त्वका जो श्रमिमान रहा, वह सब आजके चरित्र-सम्बन्धी भ्रष्टाचारोंके कारण नष्ट हो गया है । हम महापतनकी चरम सीमाकी ओर जा चुके हैं । यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृतिके गौरवमय महत्त्वशील श्रमिमानको फिरसे प्राप्त करना चाहें, तो हमें अपने चरित्र-निर्माणकी व्यवस्थाओंको सुधारना चाहिये, अन्यथा हमारा प्राचीन गौरव नष्ट हो जायगा ।

बहुपूजित सम्मानित शक्ति ऐसे कहीं न और हैं,
बसुंधाके बुधजनोंके श्री व्यासदेव सिरमौर हैं।
(हरिऔध)

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्

(लेखक—आचार्य भीठारिणीशर्मा झा)

इस शीर्षकका पूरा श्लोक इस प्रकार है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।

अश्रोणो वित्तनः श्रोणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

(महा० ५ । ३६ । ३०)

‘चरित्रकी यत्पूर्वक रक्षा करनी चाहिये, धन तो आता-जाता रहता है । धनके नष्ट होनेपर भी सदाचारी मनुष्यका नाश नहीं होता, किंतु चरित्रके नष्ट होनेसे मनुष्यका पूरा विनाश ही समझना चाहिये ।’ उक्त श्लोकका ही भाव लेकर अंग्रेजोंमें रचा गया एक वाक्य बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं सबके लिये परमोपादेय है जिसका आशय है—‘जब धन नष्ट हो गया तो समझिये कि कुछ नष्ट नहीं हुआ, जब स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो समझिये कि कुछ नष्ट हो गया है और जब चरित्र नष्ट हो गया तो समझिये कि सब कुछ नष्ट हो गया ।’ आज अपने देशमें क्या, संसारमें ही चरित्रका महान् पतन हो गया है । इसीसे छल-छद्म, चोरी-बेईमानी, घूसखोरी, अनाचार, व्यभिचार, हत्या, दुःख-दारिद्र्य आदि सभी संकटोंसे मानव-समाज ग्रस्त है । अपने ही देशको लीजिये, जबतक यहाँ चरित्रका प्राबल्य था, तबतक दही, दूध, घी आदिकी अतिशय अभिन्नताके कारण इन्हें कोई पूज्यता न था । आज ये ही वस्तुएँ मानव-समाजके लिये दुर्लभ होती जा रही हैं । अपने यहाँ चारित्रिक शिक्षाका डिग्रीडमघोष इन शब्दोंमें किया गया है—

मातृवत् परदारयु परद्रव्येषु लोष्टवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥

(दितोपदेश १ । १४)

दूसरेकी खीचो माताके समान देखो, दूसरेके धनको मिट्टीके ढेल्लेके समान समझो और समस्त

प्राणियोंको अपने आमाके समान मानो । जो ऐसा देखता है, वह (वास्तविक) पण्डित है ।’

आज यदि एकमात्र उक्त श्लोककी शिक्षाको मानव-समाज अपना ले तो धर्तार पर स्वर्ग उतर आये । पहले अपने देशमें अधिकतर लोग उक्त शिक्षाका अनुसरण करते थे । इसके अनेक प्रमाण शास्त्र-पुराणोंमें मिलते हैं । शब्दलिखित नामकी तीन स्मृतियाँ मिलती हैं । इनके प्रयोगके नियमोंमें कहा जाता है कि शब्द और लिखित दोनों सड़ोदर भाई अलग-अलग रहने लगे थे । एक बार लिखित अपने बड़े भाई शब्दसे मिलनेके लिये उनके आश्रमपर गये । उस समय शब्द वहाँ उपस्थित नहीं थे । उनके आश्रममें एक आमका पेड़ था, जिससे एक पत्ता आम नीचे गिरा हुआ था । उस फलको लिखितने उठाकर अपने पास रख लिया । कुछ देर बाद शब्द भी आ गये । उन्होंने लिखितसे पूछा—‘यह आम तुम्हें कहाँ मिला ?’ लिखितने बताया—‘यह तो आपके ही वृक्षसे गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया ।’ इसपर शब्द बोले—‘तब तो तुमने चोरी की । किसी वस्तुको उसके स्वामीकी अनुमतिके बिना उठा लेना चोरी है । इसका प्रायश्चित्त करो ।’ उन दिनों चोरीका दण्ड था, हाथ काट लेना । किंतु दण्ड उस देशका शासक ही दे सकता था । अतएव लिखितको राजा सुयुक्तके पास जाना पडा । वहाँसे हाथ कटवानर वे भाईके पास लौट आये । भाईने उनसे धनला नदीमें स्नान कराकर शेष प्रायश्चित्त-हेतु पितरोंका तर्पण करनेके लिये कहा । उन्होंने कहा—‘अर मैं किस हाथसे तर्पण करूँ ?’ भक्ति तपोबल तथा ध्वजकी कृपासे उन्हें नगोन हाथ बन हुए और उन्होंने तर्पण किया । इस कृताने नदी नाम ‘वाहुदा’ हुआ । * यह राप्तीकी सड़ानक कृष्ण नामसे अब भी प्रसिद्ध है (महाभा० १२ । २१) ।

* वाहुदा राप्तीके ऊपरी भागमें एक महापक नदी है । यह गोरखपुर शहरके पश्चिम-दक्षिणकी ओर बहती है । यह गोरखपुर शहरके पश्चिम-दक्षिणकी ओर बहती है ।

इसी तरह अर्जुन जब इन्द्रसे मिलनेके लिये स्वर्ग गये थे, तब वहाँ स्वर्गकी परम सुन्दरी वेश्या उर्वशी उनपर कामासक्त होकर एकान्तमें उनके पास गयी और उसने अपनी कामेच्छा प्रकट की। किंतु साधुचरित्र एवं दृढसंयमी अर्जुनने उसे 'माँ' कहकर लोप्य दिया। इसपर उर्वशीने उन्हें शाप दे दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, पर अपने चरित्रको नहीं डिगाया। चरित्र-निर्माणका यह एक आदर्श उदाहरण है।

वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि ग्रन्थोंमें उक्त प्रकारके चारित्रिक निदर्शन भरे पड़े हैं। किंतु उन्हीं महापुरुषोंके वंशज हम भारतीय आयेदिन चारित्रिक पतनके गह्वेमें गिरते जा रहे हैं। यह बढ़त ही दुःखद एवं चिन्तनीय बात है। अब भी समय है, यदि हम निम्नलिखित शास्त्राज्ञाके पालनमें दत्तचित्त हो जायँ तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है—

प्रत्यहं प्रत्यवेशेत नरश्चरितमात्मनः ।

किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिव ॥

(शाङ्गभरपद्धति १४।१)

‘मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रको टटोलना चाहिये कि क्या हमने आज पशुओंके समान आचरण किया या सत्पुरुषोंके समान ? हमें क्या-क्या करना चाहिये ?’

मनुष्य और पशुमें आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें सब समान हैं, मनुष्यमें केवल ज्ञान, विवेक एवं चरित्रकी भिन्नता है। ‘सर्वान् अविशेषण पश्यति इति पशुः’ अर्थात् जो माँ, बहन, स्त्री आदि सबको एक ही दृष्टिसे देखे, वह पशु है। मनुष्य पशुसे भिन्न है; क्योंकि मनुष्यमें विवेक रहता है। वह विवेककी दृष्टिसे माँ, बहन, स्त्री आदिको यथायोग्य देखता है। वह विवेक जिस मनुष्यमें जितनी अधिक मात्रामें रहेगा, वह उतना ही उच्च मानव कहलायेगा। इसलिये मानवको प्रतिदिन अपने कर्तव्य और अकर्तव्यका विवेचन करना चाहिये। उत्तम आचरण कर्तव्य है और दूषित आचरण अकर्तव्य है। कर्तव्य कर्मपर दृढ़ रहना सच्चरित्रता है और गर्हित आचरण करना दुश्चरित्रता है। इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सच्चरित्रताको अपनाना चाहिये और दुश्चरित्रताको त्यागना चाहिये। सच्चरित्र बनानेकी यही प्रक्रिया है।

चरित्र-निर्माणकी समस्या

(लेखक—प्रो० रामजी उपाध्याय एम्०ए०, डी०लिट०)

सम्प्रति यद्यपि सारे संसारमें चारित्रिक मान्यताएँ शिथिल होती जा रही हैं, तथापि भारतमें चारित्रिक हास विशेष खलता है। कारण, भारत वह देश है, जिसके चारित्रिक उत्तरदायित्वका उल्लेख मनुने इन शब्दोंमें किया है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिश्वेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनुस्मृति २।२०)

‘भारतसे अखिल विश्वको चारित्रिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।’ इसीसे कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय चरित्र कितना ऊँचा था। स्वाभाविक है कि

भारतका चारित्रिक पतन सारे विश्वके विचारकोंको चिन्तानिर्माण कर देता है। जिस भारतसे विश्वको अपने चारित्रिक अभ्युत्थानकी आशा थी, वह स्वयं अपने निजी चारित्रिक प्रकाशको खोता जा रहा है। हमें विचार करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है ? क्या चारित्रिक भ्रंशके प्रवाहको रोका जा सकता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर भारतीय संस्कृतिकी परम्परागत प्रवृत्तियोंकी कतिपय विशेषताओंको समक्ष रखते हुए प्रस्तुत करना समीचीन होगा। भारत सनातनधर्मका प्रतिष्ठापक देश है। सनातनधर्मसे तात्पर्य है—भारतीय जीवनकी अमिट

मान्यताओंसे, जो अपरिहार्य हैं और जिन्हें बदलने या जनजीवनमें पृथक् करनेका प्रश्न नहीं उठता। ऐसी सनातन मान्यताओंका प्रश्न उस वैदिक साहित्य है। वेदोंमें जो कुछ कहा गया है, वह सत्य है। उसमें विरुद्ध यदि कुछ सत्य प्रतीत होता है तो वह सत्य नहीं है, मिथ्या भ्रम है। वेदोंमें प्रतिष्ठित सत्यको सूत्र और स्मृति साहित्यमें तत्कालीन सस्कृत भाषामें रच्य किया गया है। प्राचीन काशसे लेकर प्रायः पचास वर्ष पूर्वतक सामान्यतया सभी विचारियोंके लिये यह आवश्यक था कि वे वेद, ग्राह्य और स्मृतिको केवल कण्ठाग्र ही न करें, अपितु उनमें प्रतिपादित चरित्रको आमसात् करें। राजासे लेकर रङ्कतकके सामने यही आर्ष जीवन पद्धति थी कि ऋषियोंने पूर्वोक्त ऋषींमें जो जीवन विधि बनायी है, उसे समग्र अपनायना प्रयास करना चाहिये। तदनुसार चरित्रिन स्तर बना हुआ था।

ऋषि वेदोके द्रव्य थे। उन्होंने देवताओंने आदर्श चरित्रको मान्यताके समक्ष प्रस्तुत करनेके लिये पुराणों आदिका प्रणयन किया। ऋषियोंका व्यक्तिगत अतिशय उदात्त और उत्तम था। वे तप-परायण थे। उनके द्वारा साक्षात् वेदोंमें चरित्रनिर्माणामक तरिके भरे पड़े हैं, यथा—न ऋते श्रान्तस्य स्वर्गाय देवम् । (ऋ० । ८ । ३३ । ११)

परिश्रमीको छोड़कर देवता किनी अथनी सहायता नहीं करते।

‘सत्यं तातान् सूर्यं ।’ (ऋग्वेद । १ । १०६ । १२)
‘भूर्यने सयनो फेलाया है ।’

मधु नक्तमुतोपसो मधुमत् पार्थिव-रज ।
मधु द्यौरस्तु न पिता । (ऋ० । १ । १० । ७)

‘हमारी राजि और उषाएँ मधुर हों, पृथ्वीके मधुमान् हो, पिताके तुल्य रथ आनाश मधुर हो ।’

माता पृथ्वी महीयम् । (ऋ० । १ । १५४ । ३३)
‘यह बड़ी पृथ्वी हमारी माता है ।’

विद्वत्तद् भद्र यद्वन्ति देवा । (ऋ० । १ । ५ । १६)
‘वह सभ भद्रनी हे, देवता तमनी रक्षा करते हैं ।’ मा नो मर्तस्य दुर्मति परिष्ठात् । (ऋ० । ३ । १०६) भ्रान्तकी दुर्मति हमें न घेरे ।’

निदिनारो निन्द्यासो भवन्तु । (ऋ० । १ । १६)
‘निन्दक निन्द्य हो जाने हैं ।’

अस्ति रत्नमनागसम् । (ऋ० । ८ । ६७ । ७)
‘निष्ठापनी रत्न मित्रर ही रहता है ।’

सत्येनोत्तमिता भूमि । (ऋ० । १० । ८० । १२)
‘सत्यसे भूमि प्रतिष्ठित है ।’

मोघमानं चिन्दते अप्रचेता । केवलघो भवति केवलदी ॥ (ऋ० । १० । ११७ । ६) अज्ञ (एन)
‘अनुदारका अन्न पाना व्यर्थ है, जो अकेले खाता है, वह पापमय है ।’

मगच्छध्व सवदध्व स घोमनासि जानताम् ॥ (ऋ० । १० । १११ । २) ‘साय चर्यो, सार बोधो । तुम्हारे मन साय विचार करें ।’

इन चरित्र निर्माणामक तरिकोंने उस ऋग्वेदादिमें नियन्तान भारत शाश्वत रूपसे सारे ससारको चरित्रनिष्पन्नता निश्च्युति करनेमें समर्थ था। चरित्र निर्माण करनेवाले परवर्ती युगमें ऋषियोंकी परम्पारों मजामानन हुए हैं। इनमें राम, कृष्ण बुद्ध और महात्मा मुल्य हैं। उन्होंने आनीन जनता जनार्दनके बीच अनवरत गतिसे भ्रमण करते हुए उन्हें चरित्रिन सत्यपर अग्रसर किया। उनकी वाणी महिमशास्त्रिनी थी। बुद्धने धम्मपदमें कहा है—

न हि वैरेण वैराणि सम्मन्तीथ बुद्धाचन ।
अपैरेण च सम्मन्नि एस धम्मो सनथनो ॥

‘वैर वैरसे शात नहीं होता, वह प्रमत्ते शात होना है। यह सनातनमर्म है ।’

न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं ।
अत्तनोव अवेप्स्येय्य कतानि अकतानि च ॥

‘दूसरोंकी चुराइयोंको मत देखो, उनके किये और न कियेका विचार न करो । अपने ही किये और न किये को सोचो ।’

न भजे पाके मित्ते न भजे पुरिसाधमं ।
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥

‘पानीको मित्र न बनाओ और न नीच पुरुषोंको ।
कल्याणप्रद मित्रों और उत्तम पुरुषोंका सङ्ग करो ।’

सव्वे तसन्ति दण्डस्स सव्वेसं जीवितं पियं ।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न यातये ॥

‘सभी दण्डसे डरते हैं । सबको जीवन प्रिय है ।
अपने समान समझकर न किसीको मारे न मरवाये ।’

सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहिनानि च ।
यं वै हितं च साधुं च तं वै परम दुक्करं ॥

‘धुरे काम सरलतासे किये जा सकते हैं, जो अपनेको वस्तुतः हानि पहुँचाते हैं । जो वास्तवमें हितकर और अच्छा है, वह परम दुष्कर है ।’ इन्हीं गौतमके पथ-प्रदर्शनसे प्रभावित सम्राट् अशोकने सारी प्रजाको सचरित्र बनानेके उद्देश्यसे शिला-लेख लिखवाये, जिनका सारांश है—‘छोटे लोग भी उच्च कर्मसे विपुल स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं । माता-पिता तथा बृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनी चाहिये । प्राणियोंके प्रति गौरव-प्रदर्शन करना चाहिये । सत्य बोलना चाहिये । विद्यार्थी आचार्यकी सेवा करे । अपनी जातिके लोगोंसे सद्व्यवहार करना चाहिये । खल्प व्यय करना तथा खल्प संग्रह करना समीचीन है । सभी धार्मिक सम्प्रदायोंके अनुयायी परस्पर सहानुभूतिका संवर्धन करें ।’ इस प्रकार जैन और बौद्ध सम्प्रदायमें तीर्थंकरों, गणधरों और अर्हत्तोंने चरित्र-निर्माणकी दिशामें अनवरत प्रयास किया और अपने व्यक्तिगत जीवनसे समाजके समस्त आदर्श जीवन-पद्धति प्रस्तुत की । प्राचीन

कालसे लेकर प्रायः बीसवीं शतीके मध्ययुगतक शास्त्रों-द्वारा वैदिक साहित्यके आदर्शोंको पल्लवित किया गया और उसके द्वारा ‘रामादिवत् वर्तितव्यं न कचिद् रावणादिवत्’ इस उद्देश्यको पूरा किया गया । जैसा मम्मटने लिखा है—

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवतरक्षतय ।
सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, भारवि, भवभूति आदि संस्कृतके कवियोंने और कवीर, सूर, तुलसी, मीरा, केशवदास, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्द पन्त आदि हिन्दीके कवियोंने काव्यके सनातन उद्देश्यको दृष्टिमें रखा । इस युगमें भारतकी अन्य आधुनिक भाषाओंमें भी मानवताका समुन्नयन करनेवाले कवियोंका अभाव नहीं रहा है । ज्ञानेश्वर, विद्यापति और रवीन्द्रनाथकी रचनाएँ इस दृष्टिसे महनीय हैं । भारतीय समाजके चारित्रिक अभ्युत्थानकी दिशामें इनका अपरिमेय श्रेय रहा है । चाहे भारतके किसी भागमें हिन्दू राजा हों या मुसलमान या विदेशी, उन्होंने भारतको सुसंस्कृत भारत बनाये रखनेका सनातन संकल्प अपने हृदयमें सँजोये रखा और अपनी वाणीकी पावनतासे समाजको पावन प्रवृत्तियाँ प्रदान कीं ।

साहित्यके साथ-साथ आचार्योंकी परम्परा भी चारित्रिक संरक्षणकी दिशामें विशेष उल्लेखनीय रही है । यह परम्परा बीसवीं शतीके मध्य भागतक अपनी अनुपम प्रभासे भारतको समुज्ज्वल करता रही है । इनमें भी सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक आचार्य शंकर थे, जिन्होंने दिग्दिगन्तमें अद्वैतके प्रकाशमें भारतीय चरित्रको समुज्ज्वल किया । शंकरकी परम्परा उनके विश्वविद्यालयरूपी मठोंमें भारतके विभिन्न भागोंमें आज भी चल रही है । शृङ्गेरी,

पुरी, द्वारका तथा बदरिकाश्रममें आज भी चार शरगचार्च्य प्रतिष्ठित हैं। परन्तु युगमें अन्य आचार्योंने भी समय-समयपर चारित्रिक आदर्शोंको समुन्नत करते हुए समाजको विषयगामी होनेसे बचाया है। उनमें रामानुज, मध्व, निम्बार्क, कन्दर्भ, रामानन्द आदि प्रमुख हैं। इन्होंने कोटिमें महाप्रभु चैतन्यका नाम भी अनुपम प्रभासे देदीप्यमान है। इन आचार्योंके अतिरिक्त ज्ञानेश्वर, मध्वगुरु रामदास, गुरुगोविन्द सिंह, रामकृष्ण, त्रिवेदानन्द, रामतीर्थ, दयानन्द, महामना मालवीय, महात्मा गांधी और योगी अरविन्द आदि सत महापुरुष भी चरित्रनिर्माता हुए हैं।

यहाँ चरित्रनिर्माणकी दिशामें तीन तरफोंकी विशेष चर्चा हुई है—साहित्यके द्वारा, राजाओंके द्वारा और आचार्योंके द्वारा। पुरातन साहित्य एव राजाओं और आचार्योंकी बातें आज भी पुस्तकोंमें देखी जा सकती हैं, पर उन्हें देखने-सुननेवालोंकी सख्या कम है और जो उन्हें देखते-सुनते हैं, उनपर भी कायापलट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही हमारे समाजका दुर्भाग्य है, जो चारित्रिक हासना प्रमुख कारण है। इसका मूल कारण है, अपनी मस्कृतिमें हमारी श्रद्धाका अभाव। हम भारतीय होनेका, भारतीय मस्कृतिके अनुयायी होनेका अथवा हिन्दू होनेका दावा करने हैं, पर उन गुणोंको अपनानेको उद्यत नहीं हैं, जिनसे हमारी भारतोचित महिमा व्यक्त होती हो। हमारा सर्वोच्च गौरव आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंमें था, जिन्हें छोड़कर हम आग्निभौतिक प्रवृत्तियोंमें निगमन हैं। अधिक स्पष्ट शब्दोंमें कहा जा सकता है कि आज हम तपोमय साधनामें प्राप्तव्य आनन्दानुभूतियोंको तिल्यञ्जलि देकर भौतिक पदार्थोंसे चिपटे हुए ऐन्द्रिय भोगविलासको चरम सत्य माने बैठे हैं। यही नहीं, प्रयुक्त आजके साहित्य-स्रष्टा कवि, मठाधीश, गजतन्त्रके मन्त्री—ये तीनों भी अपने जीवनकी छवि निरन्तर मलिन करते जा रहे

हैं। कविनी वाणीमें उपनिषदोंका संदेश नहीं है, मठाधीशोंमें शरगकी तेजस्विता और कर्मठता नहीं है और मन्त्री त्रिव्यम-प्रणय मदमें उन्मत्त नहीं है तो भी चाणक्यका आदर्श उनमें नहीं है। उन्हें लोक-कल्याण और लोक-सेवाका पूर्ण ध्यान नहीं है। देशकी ऐसी दयनीय स्थिति, पता नहीं, कबतक रहेगी ! इसे बदलनेके लिये क्या होगा ? ऐसे अनेक प्रश्न विचारकोंके मनमें उठते हैं। वे समाजमें सर्वत्र चारित्रिक निर्माणकी प्रवृत्तियोंकी उपेक्षा और चारित्रिक हासना बोलबाला देखकर उत्साह ग्यो बैठे हैं और मिल्-जुलकर भी कोई सफल प्रयत्न इस राष्ट्रिय दारुण रोगको दूर करनेके लिये नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रको खोलखलकर देनेवाला यह रोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके प्रतीकारके लिये कारण उपायकी शोधा ही आवश्यकता है; अन्यथा चरित्र-निर्माता यदि स्वयं अपने मूर्तव्यक्तता पालन नहीं कर रहे हैं, स्वयं अन्धन्व गिरते जा रहे हैं या हाथपर हाथ धरे बैठे हैं तो क्या 'प्रवृत्ति' उन्हें सदा-सदाके लिये इस प्रकार राष्ट्रको हासोगुल बनानेके लिये मस्तकर धारण किये रहेगी ! कदापि नहीं। गङ्गा और हिमालयके इस पानन प्रदेशमें पाश्विक प्रवृत्तियोंको बढ़ावा देनेवाले तथाकथित मन्त्रि, आचार्य और शासन सदा ही पनपते रहें, यह असम्भव है। अतः आवश्यकता है आज चरित्र-निर्माण करनेवाले साहित्यकी, सद्गुणदेश और सात्त्विकजीवनादर्शनी और प्रजाजमें विनयाधान करनेवाले सत् शासनकी। इसके लिये प्रवृत्तिना नियोजन प्रयासके रूपमें सफल होकर रहेगा और लीनारूप भगवान् स्वयं ही महामानव बनकर व्यक्तिके साथ ही समष्टिको भारतीय चारित्रिक अभ्युत्थानके लिये प्रेरित करेंगे—वह दिन दूर नहीं है।

चरित्र-निर्माण-सिद्धान्त और विनियोग

(लेखक—प्रो० श्रीइन्द्रदेवजी उपाध्याय, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत))

जीवनके समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, अक्षय कीर्तिकलाओं तथा सफलताकी आधारशिला चरित्र ही है। चरित्रकी सुगन्धसे ही जीवन-पुष्प अपना चतुर्दिक् सौन्दर्य विखेर कर सार्थक होता है। सच्चरित्र पुरुष विधाताकी वाटिकाके वैसे दिव्य पुष्प हैं, जिनकी सुगन्ध कभी कम नहीं होती। चरित्रवान् महापुरुष ऐसे अमर आकाश दीप हैं, जो कभी बुझते नहीं और जिनके अमित आलोकमें हम अपने जीवनके जलयानको ले जा सकते हैं। 'चरित्र' शब्द चर्-गतिभक्षणयोः— इस गति और भक्षणार्थक धातुसे निष्पन्न होता है। पर इस गति अर्थमें आचार्य पाणिनिने एक सूत्रद्वारा करण कारकमें 'इत्र' प्रत्यय जोड़कर चरित्र शब्दकी —चरति अनेन इति चारित्रम्— निष्पत्तिमें ऐसी विशिष्ट गति दी। इससे मानव विशेष गतिशील होता है। पर सामान्य चलना मात्र चरित्र नहीं है। जिससे मानव जीवनपथमें थककर बैठ नहीं गया, बल्कि अचिराम गतिसे जीवनके उदात्त लक्ष्य मार्गपर गतिशील है और अन्य जीवोंको स्फूर्ति, प्रेरणा एवं नव-जीवन देता रहता है एवं जिस चरित्रसे परमात्माका संदेश अमर एवं शाश्वत बनकर संगीतज्ञोंकी वीणामें, महाकवियोंकी वाणीमें गूँजा करता है तथा कल्याणकारोंकी तृप्तिकामें सौरभ बनकर बस जाता है, वह चरित्र है। चरित्र या आचरणके विचारसे सम्पद् दो प्रकारकी होती है—एक दैवी और दूसरी आसुरी। गीता (१६ । ५) कहती है—

दैवी सम्पद्द्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।

दैवी सम्पद्द्वारा, जिसमें अभय, सत्त्व, संशुद्धि, ज्ञानयोग-व्यवस्थिति, दान, शम, दम आदिका समावेश है, मोक्षरूपी श्रेय प्राप्त होता है और आसुरी

सम्पद्द्वारा, जिसमें दम्भ, दर्प, पाखण्ड इत्यादि सम्मिलित है, संसारका बन्धन होता है। इस आसुरी सम्पद्में सबसे अधिक अनिष्टकारक काम, क्रोध और लोभ हैं, जिन्हें नरकका द्वार कहा गया है। वस्तुतः चरित्र धर्मका ही वह मुख्य पहलू है, जिसमें विनयशीलता, क्षमा, निर्भयता, परोपकार और सहिष्णुता आदि दैवी सम्पद् समाविष्ट है। लोकमें झूठ, कपट, चोरी, वेईमानी, विश्वासघात आदि दुर्वृत्तियोंको तिलाञ्जलि देकर स्वार्थत्यागपूर्वक निष्कामभावसे उत्तम व्यवहार करनेवाला व्यक्ति ही चरित्रवान् कहलाता है और इसी आचरणसे व्यक्ति, समाज और विश्वका कल्याण होता है। धर्मकी उत्पत्ति उत्तम आचरणसे ही होती है। महाभारतमें बतलाया गया है कि—

सर्वांगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते।

आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥

(अनुशा० १४९ । १३७)

सब शास्त्रोंमें आचार प्रथम माना गया है। आचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मके स्वामी भगवान् अच्युत हैं। सच्चरित्रतासे ही मनुष्यको अतुल धनराशि, सुशील संतान एवं दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। कहा गया है—

आचाराल्लभते ह्यायुः आचाराद्दीप्सिताः प्रजाः।

आचाराल्लभते ख्यातिं आचाराल्लभते धनम् ॥

मनुस्मृतिका कथन है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

यदि हम सच्चरित्र हैं, धर्मशील हैं तो समस्त विभूतियाँ, ऋद्धि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति अपने-आप हमारे चरणोंमें लोटने लगती हैं।

जिमि गरिता सागर भड्डुं जाई। जघपि ताहि कामना नाई ॥
जिमि सुख सवति बिनिहि बोलाए। धरम नील पई जाई सुभाषा ॥
(रा० च० मा०)

यदि हमारा जीवन दुःखचरित्रताका अंगार है तो हम समानमें निन्दा और तिरस्कारके पात्र बन जाते हैं। अपने बल, बुद्धि और बंधनको अपने ही हाथों से बरुते हैं। दुःखचरित्र मनुष्य अपने परिवार, समाज और देशके लिये अभिशाप सिद्ध होता है, जबकि सच्चरित्र यत्नान्। दुःखचरित्र कायर और कापटी पुरुषसे देश लज्जित होता है और सच्चरित्र वीर एव सतोंके पावन तथा प्रात स्मरणीय चार चरित्रसे समाज और देश सुशोभित एव गोवाप्तिव होता है।

तीन सज्जवत देश को सती, सत और सूर।
तीन सज्जवत देश को कपटी, कायर, धूर ॥

कविवर मेघदूतशरण गुप्तजीने सदाचारको ही स्वर्ग एव मुक्तिका द्वार कहा है—'सुनो, स्वर्ग क्या है? सदाचार है। मनुष्यत्व ही मुक्तिका द्वार है।' कहनेवाले की ऊर्मी नहीं है, ऊर्मी होती है ऊर्मी की पराङ्कितियोंपर दो कदम बढ़नेवालेकी। जिसने सिद्धन्तोंको जीवनमें उतारा है, सत्यमेंसे जीवनको सँभारा है, आदर्शोंकी विनियोगका आधान देकर उन्नयनकी नयी भूमिका दी है, उसीका जीवन स्वर्ग्य है, धन्य है। उन्नयनमें गुरु नानक प्रभुस्मरणमें इतने लीन रहते कि खान-पानकी सुधि ही नहीं रहती थी। पिताने उनकी उपेक्षापर दुःख प्रकट कर स्वैतीकी और पग उठानेको कहा। इसपर नानकने कहा—'पैरी खेती अलग है—'मैंने शरीररुशी ऐतमें सक्मौंका हल चलाकर प्रभु-भजनके वीज बोये हैं। मैं उसमें साधु-सगतिका जल और सनोप-की खाद दे रहा हूँ। मुझे विधास है इस फसलसे मैं धन्य हो जाऊँगा।' सच पृथिवे तो सच्चरित्रताकी सीमाओं ही जीवनका आधार होती दखता है।

गढ़ में एक युवती हूँ रही है। तबसे अनेक व्यक्ति उचानेके लिये चिन्ता रहे हैं। वहीसे एक मौन व्यक्ति गढ़में दूधरा युवतीको उचानर तयार रूप देता है और कर्त्तव्यपूर्विका सतोप लेकर चुनचाप चत्र देता है। उसके इस मौन आचरणकी सभ्यतामें, निष्कामकर्मके मूर्च्छयमें जो गरिमाकी सुगन्ध है, प्रभावकी मार्मिकता है, आकर्षणका जादू है, उदात्तताकी ज्योति एव पवित्र भावना मोती है, उसपर कोई भी अभिमृत्त एव मुग्ध हो सकता है और वह इतिहासकी अदमोद मोहर जनर जनान्दियोजना जीवनत रह सकता है।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम त्याग, जलदान और भ्रान्त-प्रेमके प्रतीक भरत, सेवा और प्रीतिके अनन्य आदर्श हनुमानका चरित्र हमारे लिये प्रेरणाके अन्ध खोन हैं। शिवाजी, महाराणाप्रतापकी चारित्रिक विशेषताओंपर आज हिंदू जातिको गर्व है। लोभमान्यनिलय, महामना मानवीयजी तथा राष्ट्रपिता बापू अपने चारित्रिक सौन्दर्यके कारण ही आज भारतीय जनताके गठके हार बने हुए हैं। सीता, सावित्री, अमृता, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई आदि स्त्रीतोंके उदात्त चरित्रोंसे भारतीय इतिहास जगमगा रहा है। जौहरके व्रतमें अपने धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोनी आहुति देनेवाली चिंताङ्गद्वी पद्मिनी आदि क्षत्रप्रतिष्ठाके यतिगानसे राजस्थानका कण-कण आज मुर्वरित हो रहा है। इतिहास उनकी गौरव-गाथाका सृष्टी है।

पद्मिनी आदि रानियाँ जौहर-व्रतमें जयकर भस्म हो गयीं, किंतु वे रूपल्पट अलाउद्दीनके दरशसे अपनी भस्मको भी अपवित्र करना नहीं चाहती थीं। इसीलिये बापू देवनासे उन्हेंने प्रार्थना की कि हे गणुदेव! मेरी राव पृथ्वीसे आनाशमें उडा दो जिससे पातकी शरीर तो नहीं ही छू मना, रावको भी न छू सकें और ब्रह्मसे जाकर कह दो कि यदि किसी जरूरतमें रूप दो तो शक्ति भी दो और पति मिले तो पतिके चरणोंमें अट्ट भान-भक्ति दो—

पातकी रज छू न पावे, नभ हिले मेरे निधन पर
और विधि से क्रह तू जाकर रूप दे तो शक्ति भी दे ।
पति मिले तो पतिचरण में भाव भी दे, भक्ति भी दे ॥

आज व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व अस्त-व्यस्त एवं सन्तस्त हैं । सर्वत्र मानवीय मूल्योंका विघटन हो रहा है । चारों तरफ अशान्ति, विद्रोह, शोषण, बलात्कार एवं अनैतिकताका बाजार गर्म है । विद्याके पावन मन्दिर भ्रष्टाचारके शिकार हो रहे हैं । आस्थाकी देव-देहलीपर अनास्थाके साँप फुफकार रहे हैं । इसका मूल कारण चरित्रका हास है । जबतक धर्ममूलक चरित्रका हृदयमें निवास नहीं होगा, तबतक विश्वमें सुख, शान्ति और एकताकी स्थापना नहीं होगी । किसीने ठीक ही कहा है कि 'हृदयमें धर्मका निवास होनेसे चरित्रमें सौन्दर्यका वास होगा । चरित्रमें सौन्दर्यका वास होनेसे गृहमें सामञ्जस्यका विस्तार होगा । गृहमें सामञ्जस्यका विस्तार होनेसे राष्ट्रमें एकताका प्रसार होगा । राष्ट्रमें एकताका

प्रसार होनेसे विश्वमें शान्तिका संचार होगा ।' हमारी भारतीय संस्कृति सदैव चरित्रप्रधान रही है । भारतके अप्र-जन्माओंसे विश्वभरके लोग चरित्रकी शिक्षा लेते रहे हैं—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥
(मनुस्मृति २ । २०)

किंतु आज दुःखके साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमकी भोग-प्रधान भौतिकवादी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृतिपर इस तरह हावी हो गयी है कि हम भौतिक सुख-समृद्धिके लिये पागल-से हो गये हैं और चरित्रको खोकर निरन्तर विनाशकी ओर अग्रसर हो रहे हैं । अतः आज सचरित्र बननेके लिये सुशिक्षा, सुसंगति और सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय नितान्त आवश्यक है । यदि आजसे हम भारतीय, महापुरुषोंके आदर्श चरित्रको जीवनमें उतारें तो हमें विश्वास है कि चारित्रिक मंगल-प्रभातकी खर्णिम किरणोंसे जीवन आलोकमय हो उठेगा और जीवनका प्रधान लक्ष्य श्रेयकी प्राप्ति अवश्य हो सकेगी ।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे चरित्रका निर्माण और विकास

(लेखक—डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए०, पी-एच० डी०)

आधुनिक मनोविज्ञानके अनुसंधानने मानव-चरित्र-निर्माण और विकासके क्षेत्रमें एक अभिनव क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । एक युग था, जब लोग मनोविज्ञानके सूक्ष्मक्षेत्रसे परिचित न थे । मानव-चरित्र और मनुष्यकी मूल-प्रवृत्तियोंके सिद्धान्त—रूप-परिवर्तन, संवेग (Emotion) एवं स्थायीभाव- (Sentiment) का स्वरूप, विशेषताएँ और गहरत्व, सामान्य प्रवृत्तियोंका अर्थ और प्रकार अभिवृद्धि तथा विकासकी प्रक्रिया, गस्तिष्कके विकासकी मुख्य अवस्थाएँ और नाना पहलू—शैशवानुक्रम, बाल्यावस्था और किशोरावस्थामें होनेवाले निर्माण और विकाससे परिचित नहीं थे । पर आजके वैज्ञानिक युगमें मनोविज्ञानकी शिक्षण-पद्धतिने बालकोंके

चारित्रिक विकासके क्षेत्रमें नये क्षितिज स्पर्श किये हैं । मनोवैज्ञानिकोंने बताया है कि मानव-चरित्रका पहला आधार वंशानुक्रम एवं वातावरण है ।

बुडवर्थ नामक मनोविज्ञानवेत्ताका मत है कि मनुष्य अपने वंशानुक्रम और वातावरणकी उपज है । यह वंशानुक्रम क्या है—इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि बालकोंको अपने माता-पिता और पूर्वजोंसे अनेक शारीरिक और मानसिक गुण जन्मसे ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम 'संस्कार' कह सकते हैं । वंशानुक्रममें वे सभी संस्कार आ जाते हैं, जो जीवनके आरम्भ करने समय ही नहीं, वरन् गर्भाधानके समय—जन्मसे लगभग नौ माह पूर्व—व्यक्तिमें उपस्थित थे । डगलस

और हाइड्रेंड आदि विचारकोंने इस मतमें और परिष्कार किया और बताया कि वशानुक्रममें वे सभी शारीरिक विशेषताएँ या क्षमताएँ सम्मिलित हैं, जिनको मनुष्य न केवल अपने पूर्वजोंसे प्राप्त करता है, बल्कि अपनी जाति-प्रजाति (Species) से भी प्राप्त करता है। हम जिस प्रजाति, नस्ल या प्रातके हैं, उसका भी प्रभाव हमारे चरित्रपर रहता है। उपर्युक्त सभी तत्त्वोंका सामूहिक फल हमारा चरित्र होता है।

आधुनिक वैज्ञानिकोंने वशानुक्रमके सम्बन्धमें नयी-नयी खोजें की हैं। वे बतलाते हैं कि मानव-शारीर सूक्ष्म कोशों (cells) का योग है। पितृकोश और मातृकोश नामक दो उत्पादक कोशोंसे एक सयुक्त कोश बनता है। पुरुष और स्त्रीके प्रत्येक कोशमें २३-२३ गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार सयुक्त कोशमें ४६ गुणसूत्र होते हैं। हमारे गुण, अगुण, परम्पराएँ तथा विशेषताएँ इन गुणसूत्रोंमें निहित हैं। 'हिन्दुस्तान दारम्भके अक्टूबर १९७४ के अंकमें नोबुद्ध पुरस्कारविजेता डॉ० हरगोविन्द खुरानाके अनुसंधानके आधारपर की हुई निम्न धोषणाओं देखिये कि भविष्यमें वशानुक्रमकी क्रियामें क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है—प्लिकेट भविष्यमें एक प्रकारके विद्यैन्सूत्रे दूसरे प्रकारके विद्यैन्सूत्रे स्थानापन्न करना ओपधि-शास्त्रके क्षेत्रमें अत्यन्त सामान्य कार्य हो जायगा। इस प्रयोगके द्वारा भारी सतानकी मधुमेहके समान दुःसाध्य रोगोंसे रक्षा की जा सकेगी। वेलमर्मनके अनुसार जो बीजकोश बालकको अपने माता-पितासे मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ीको हस्तांतरित कर देता है। इस सिद्धान्तके अनुसार माता-पिता बालकके जन्मदाना न होकर केवल बीज-कोशके संरक्षक माने जा सकते हैं। यह सिद्धान्त

वशानुक्रमकी सम्पूर्ण प्रक्रियाकी व्याख्या नहीं करता। वशानुक्रमकी समानताके नियमके अनुसार जैसे माता-पिता होते हैं, वैसे ही उनकी सतान होनी है। कुछ बालक माता-पिताके विन्दुल समान न होकर कुछ विभिन्ना स्थिती हुए होते हैं। इस विभिन्नताके कारण माता-पिता तथा उनके पूर्वजोंके उत्पादन कोशोंकी विशिष्टताएँ हैं। प्रयागमन (Law of aggression) सिद्धान्तके अनुसार बालकमें ऊभी-ऊभी अपने माता-पितासे विचरित गुण भी पाये जाते हैं। प्रकृति विशिष्ट गुणोंके वजाय सामान्य गुणोंका अधिक विवरण करती है और इस प्रकार एक जातिके प्राणियोंको एक ही स्तरपर रखनेका प्रयास करती है। वही कारण है कि प्रायः बड़े व्यक्तियोंके बच्चे साधारण या निम्न कौटिके रह जाते हैं।¹

व्यक्तियोंद्वारा अर्जित गुण (Special talents) साधारणतः उनकी सप्त सतानोंमें नहीं पाये जाते। बुद्धयर्धने लिखा है कि वशानुक्रमकी प्रक्रियाके अपने आधुनिक ज्ञानसे सम्पन्न होनेपर यह बात प्रायः असम्भन जान पड़ती है कि महान् पुरुषोंके अर्जित गुणोंको सक्रमिन् किया जा सके। मैडलके सिद्धान्तके अनुसार वर्णसंस्तर प्राणी या वस्तु अपने मौलिक या सामान्य रूपकी ओर अप्रमत्त होनी हैं।¹ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकोंने वशानुक्रमके महत्त्वको स्पष्ट करते हुए कुछ सूत्र बताया है कि १—बालककी मूलशक्तियोंका प्रमाण वररण वशानुक्रम है (Thomdike), २—माता-पिताकी शारीरिक बनारत, लम्बाई या मोटाई माता-पिताके अनुसार होती है (Karl Pearson), ३—बुद्धिकी श्रेष्ठताका कारण प्रजाति है (Klinder) ४—व्यासथापिक योष्यताका मुख्य कारण वशानुक्रम है (Cutler) ५—गुणान् और प्रतिष्ठित माता-पिताकी मन्तान प्रसिद्ध

1 When the hybrids become fertile their own sperm (male) or egg cells (female) then resemble the parental types with dominant characters (Mendelism)

प्राप्त करती है—(Winslip) ६—चरित्रहीन माता-पिताकी सन्तान अपराधी होती है—(Dugdale) ७—महानताका कारण उसका वंशानुक्रम होता है—(Gal'on) ८—मन्दबुद्धि माता-पिताकी सन्तान मन्दबुद्धि और कुशाग्र-बुद्धिवाले माता-पिताकी सन्तान तीव्रबुद्धिवाली होती है (Goddar) इन निष्कर्षोंसे स्पष्ट हो जाता है कि बालकपर वंशानुक्रमका बहुत प्रभाव रहता है ।

लेकिन वंशानुक्रमसे भी अधिक प्रभाव वातावरण- (Environment) का है । व्यक्तिके चारों ओर जो कुछ है, वह उसके चरित्रको प्रभावित करता है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डगलस व हॉलेण्डके मतानुसार 'वातावरण' शब्दका प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओंका सामूहिक रूपसे वर्णन करनेके लिये किया जाता है, जो जीवित प्राणियोंके जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि-विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं । भौगोलिक कारणोंसे शारीरिक वनावट प्रभावित होती है । उत्तम, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलनेपर मानसिक विकासकी गति धीमी हो जाती है (Gordon) । कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो अपने स्वस्थ वातावरणके कारण बौद्धिक श्रेष्ठता प्राप्त कर रही हैं । क्यार्क नामक मनोवैज्ञानिकका मत है कि उत्तम शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण मिलनेसे बुद्धि तीव्र बनती है । अमेरिकाकी श्वेत प्रजातियोंका ऐसा ही उपयोगी वातावरण मिला है । प्रायः देखा जाता है कि सुविधा-सम्पन्न और धनि-वर्ग अपने साधनोंके बलपर उत्तम वातावरण उपस्थित कर साधारण क्रॉटिके बालकोंकी भी बुद्धि विकसित कर लेते हैं । उत्तम वातावरणसे उत्तम चरित्रके विकासमें बहुत सहायता मिलती है । निष्कर्षके रूपमें हम स्टीफनका (Stephen's) मत उद्धृत कर सकते हैं । वे कहते हैं—'एक बच्चा जितना अधिक समय उत्तम वाता-

वरणमें रहता है, उतना ही अधिक चरित्रका विकास करनेमें समर्थ होता है । यदि बच्चा चतुर माता-पिताके साथ अधिक रहता है, तो वह सम्पर्कसे उतना ही चतुर बनता जाता है । जितने समय वह हानिकारक वातावरणमें रहता है (जैसे गन्दे मित्र, गन्दी बस्ती, अश्लील साहित्य, कामुकताकी वृद्धि करने-वाले चित्र, पुस्तकें, फिल्म, पोस्टर, दूषित गोष्ठी इत्यादिमें) वह प्रायः उतना ही गिरता जाता है । वंशानुक्रम तथा वातावरणके अतिरिक्त मनुष्यका चरित्र जैविक विरासत और सामाजिक संस्थाओं- (जैसे—परिवार, मुहल्ला, नगर, प्रदेश)के एकीकरणकी उपज है ।

चरित्रके सही विकासके लिये उत्तम वातावरणका निर्माण हमारे हाथमें है । प्रत्येक माता-पिता, अध्यापक, और जिम्मेदार नागरिक स्वस्थ वातावरण-निर्माणकी दिशामें बहुत कुछ योगदान दे सकता है । परिवार, पड़ोस, मित्र, सलाहकार, खेलका मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, कालेज, उत्कृष्ट वातावरणसे बुद्धि-विकास और ज्ञानवृद्धि कर सकते हैं । यूनेस्कोके विशेषज्ञोंका यह मत विचारणीय है कि 'वातावरणका बालकोंकी भावनाओंपर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उससे चरित्रका निर्माण होता है ।' हमें ऐसे स्वस्थ, सन्तुलित और उत्कृष्ट वातावरणका निर्माण करना चाहिये, जिससे उसकी सही भावनाओंका भी विकास होता रहे । हम ऐसे उत्तम वातावरण बनानेकी कोशिश करें, जिसमें बालकोंके उत्तम विचारोंकी अभिव्यक्ति, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों और अधिकारोंका ज्ञान और प्रवृत्तियोंका सही दिशाओंमें विकास हो ।

१—आत्म-नियंत्रण, २—विश्वसनीयता, ३—कार्यमें दृढ़ता, ४—कर्मनिष्ठा, ५—अन्तःकरणकी शुद्धता और ६—उत्तरदायित्वकी भावना—उत्तम चरित्रके गुण हैं । हमें चाहिये कि अपनी मूल प्रवृत्तियोंको स्वस्थ दिशाओंमें

निकसित करें। सवैगोत्रो गुणोंमें परिवर्तित करें, अच्छी आदतें निकसित करें। आम-सम्मानका भाव बढाएँ। Ross (रोस) नामक विद्वान्के अनुसार 'जब आत्म-सम्मान नष्ट हो जाता है, तब चरित्र त्रिन्न-भिन हो जाता है।' आत्म-सम्मानका पुनर्निर्माण ही चरित्रका सवारा है। हमें अच्छे कार्योंकी करनेमें आनन्दकी अनुभूति हो, इच्छाशक्ति दृढ़ बनती चले। एम्प्रीली नामक विद्वान्के अनुसार इच्छाशक्ति हमारे चरित्रका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। हम स्वयं प्रसन्नचित रहें और आशावादी दृष्टिकोणसे कार्यमें प्रवृत्त हो। हम जिन लोगोंके सम्पर्कमें आएं, वे ऊँचे चरित्रवाले हों; क्योंकि दूसरोंके सम्पर्कमें आनेसे चरित्रका विकास होता है।

चरित्र-विकासमें धार्मिक शिक्षाका स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। आजके भौतिक युगमें हमारा राष्ट्रिय चरित्र धर्मोपेक्षासे कमजोर होना जा रहा है। हमारे देशमें धार्मिक शिक्षाका अभाव है। बच्चोंमें दिव्य मंस्कार जागृत करनेके लिये नैतिक आदर्श बार-बार उनके सामने प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता है। उत्तम चरित्रवाले देशप्रेमी, वैज्ञानिक, विचारक, लेखक, कलाकार, विद्वान्, समाजसुधारक, रचनात्मक कार्यकर्ता, उद्योगपति, कृषक, शोषकर्ता आदि सभी क्षेत्रोंमें आदर्श चरित्रोंको आकर्षक ढंगसे पेश करें तो नयी पीढ़ीका ध्यान स्वस्थ दिशाओकी ओर आकृष्ट किया जा सकता है और उस आदर्श पर चलकर बालक चरित्रशील बन सकते हैं।

महापुरुषोंके पत्रोंसे चरित्र-निर्माण

(लेखक—डॉ० श्रीमल पुजागी, एम० ए०, पीएच्० डी०)

महापुरुषोंके पत्र बड़े ही मनोरञ्जक एव उत्प्रेरक होते हैं। पत्रमें अनेक महान् लेखक हुए हैं, जिनके पत्र उनके साहित्यसे कम रोचक या महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। जिन प्रकार महापुरुषोंके जीवन-चरितके अध्ययनसे हम समुन्नत जीवनकी प्रेरणा मिलती है, उसी प्रकार उनके पत्रोंको पढ़नेसे भी हमें महती प्रेरणा प्राप्त होती है। जब हम महान् व्यक्तिके विविधमसे संकलित पत्रोंकी पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनका जीवन-चरित ही पढ़ रहे हैं। अमेरिकाके प्रेसीडेण्ट खर्ग्वेय रुजवेल्टके पत्र Roosevelt's Letters' एक प्रकारसे उनकी जीवनी ही हैं। महापुरुषोंके जीवन-चरितके लेखनमें उनके पत्रोंका बहुत बड़ा महत्त्व है। महासहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजकी जीवनीके

लेखक डॉ० भगवतीप्रसाद सिद्धने अपने ग्रंथमें कविराज-द्वारा लिखित और प्राप्त पत्रोंके लिये 'पत्रालोक' शीर्षक एक स्वतन्त्र अध्याय रखा है। इस अध्यायके आरम्भमें उन्होंने कहा है—

जीवनकी अन्तर्गतओके सवानमें पत्रोंका महत्त्व निर्वादा है। इनसे व्यक्तिके मानसकी उन सूक्ष्मतम प्रवृत्तियोंके अनुचिह्नका पता लगता है जो जीवन-निर्माणके अन्य उपकरणोंसे मामान्यतया लक्षित नहीं किये जा सकते। सुगमिधायक महापुरुषों एव माह्वि-यत्नरोंकी पत्र-मेरी हमारे सम्मुख विश्व-मैत्रीका आदर्श उपस्थित करती है। मार्क्स और एन्जिल्सका पत्र-व्यवहार विश्व-इतिहासमें सुप्रसिद्ध है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर-द्वारा दीनानन्दु एण्ड्जकी छन्दसे लिखे गये पत्र—'Letters to a

1-Lives of great men all remain us We can make our lives sublime.

And departing, leave behind us footprints on the sand of time.

--Longfellow.

२-हिंदी साहित्यमें जीवनचरितका विकास डॉ० चन्द्रप्रतीसिंह पृ० २१ ।

३-डॉ० भगवती सिद्ध—मनीषीकी लोकयात्रा, पृ० २२९ ।

Friend' शीर्षकसे पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुए हैं। विश्वविख्यात मानवतावादी रूसी साहित्यकार लियो-टाल्सटायद्वारा सन् १८८७ ई० में फ्रांसीसी नवयुवक रोमाँ रोलाँको जो पत्र लिखा गया था, वह सांस्कृतिक विचारोंसे ओत-प्रोत था। उस पत्रने युवक रोमाँ रोलाँकी जीवनधारा ही बदल दी। इस सम्बन्धमें पं० बनारसीदास चतुर्वेदीने लिखा है—

“लियो टाल्सटायकी ‘What is to be done?’

पुस्तक पढ़कर युवक रोमाँ रोलाँकी मानसिक स्थिति डोंघाटोल् हो गयी थी। वह टाल्सटायको अपना आदर्श मानता था। उसने टाल्सटायको पत्र लिखा, कुछ दिनोंतक उत्तरकी प्रतीक्षा भी की और फिर इस बातको भूल ही गया। उसे इस बातकी विल्कुल आशा नहीं थी कि टाल्सटाय-जैसा महान् लेखक उस-जैसे मामूली युवकके पत्रका उत्तर देगा। किंतु एक दिन शामके समय वह अपने कमरेमें लौटा, तो देखता क्या है कि कहींसे फ्रांसीसी भाषामें एक लम्बी चिट्ठी आयी पड़ी है। उसको खोलनेपर मादूम हुआ कि यह तो टाल्सटायका पत्र है। वह पत्र ३८ पृष्ठोंका था, या यों कहिये कि एक छोटा-सा टुकड़ा ही था। उस अपरिचित साधारण युवकको टाल्सटायने ‘प्रिय अनु’ लिखा था। पत्रके प्रारम्भिक शब्द थे—‘तुम्हारी पहली चिट्ठी मुझे मिली। उसमें मेरा हृदय द्रवित हो गया। पढ़ते-पढ़ते आँखोंमें आँसू आ गये।’

उस पत्रने युवक रोमाँ रोलाँके हृदयपर बड़ा भारी प्रभाव डाला। सबसे महत्त्वपूर्ण बात उने यह जँची कि इस विश्वविख्यात महापुरुषने मेरे-जैसे एक अपरिचित युवकको इतनी लम्बी और सहृदयतापूर्ण चिट्ठी भेजी। और, सबसे उम युवकने यह निश्चित किया कि यदि

कोई आदमी संकटके समयमें अन्तरात्मासे कोई पत्र भेजेगा तो मैं अवश्य ही उसका उत्तर दूँगा; क्योंकि संकटग्रस्त मनुष्यकी सेवा ही कलाकारका सर्वोत्तम गुण है। उस नवयुवकने आगे चलकर विश्व-साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान बना लिया और अनेक अमर ग्रंथोंकी रचना की। उसके ग्रंथोंके समान उसके पत्रोंका भी महत्त्व है जिनके द्वारा उसने असंख्य दुःखितोंके हृदयको सात्वना प्रदान की है। टाल्सटायकी उस एक चिट्ठीने जो बीज बोया था, वह वटवृक्षके रूपमें पल्लवित हुआ।”

महान् शब्दमर्मा और भारतीय संस्कृतिके अन्यतम व्याख्याता डा० वासुदेवशरण अग्रवालके पत्रोंके विषयमें पं० बनारसीदास चतुर्वेदीने कहा है—“जिस दिन स्पष्ट अक्षरोंमें लिखा गया उनका विस्तृत पत्र आता था, उस दिन मानो सात्त्विक, मानसिक भोजन हो जाता था और मैं अपने साथियोंके साथ उस पत्रका उपभोग करता था।” माननीय श्रीनिवास शास्त्री भारतके सर्वश्रेष्ठ पत्र-लेखक थे। उनके द्वारा अंग्रेजीमें लिखे गये पत्रोंका सम्पादन श्रीटी० एन० जगदीशने किया है। पत्र-संग्रहकी भूमिकामें सम्पादकने लिखा है—Mr. Sastri is a master in the art of letter-writing. His friends know that even a post-card with a few lines from his pen is a thing of beauty and a joy ever.

महात्मा गाँधीके पत्र भी अत्यन्त मननीय एवं मूल्यवान् हैं। आचार्य काका कालेलकरने वजाज-परिवारके नाम लिखे गये महात्माजीके पत्रोंको ‘संत-संवाद’की संज्ञा दी है। इसी प्रकार ‘बापूके पत्र—कुमारी प्रभा वहन कंटकके नाम’ शीर्षक पत्र-संग्रहकी भूमिकामें उन्होंने लोकोत्तर साधकोंके पत्र-पठनको ‘नीर्य-स्तान’

४ पत्र लेखन कला, पृ० १११, ५-स्वर्गीय वासुदेवशरण अग्रवालके पत्र (लेख); सम्भोजनपत्रिका भाग ५, पृ० ३८, ६-Letters of Srinivasa Sastri, Preface, P. vii

७ बापूके पत्र—वजाज परिवारके नाम सम्पादकीय, पृ० ८।

जैसा पुण्य कार्य माना है । ब्रह्मगीन परमभ्रष्टेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकारकी परमार्थ-पत्रालीखे जिज्ञासुओंकी परमार्थविषयक रावि एवं मसङ्ग प्रेमकी बढ़ाने तथा आन्तरिक जिज्ञासाकी पूर्ति करनेमें अभूतपूर्व सहायता मिलती है ।

इस प्रकार हम टाकते हैं कि महापुरुषोंके पत्र उनमें चरित्रके निर्भेद दर्पण होने हैं, अतएव मठत्-निभूतियोंके जीवन-चरित्रके समान ही उनके पत्र-महदकं न्या-पायसे भी हमें चरित्र निर्माणकी प्रेरणा मिलती है ।

चरित्र-निर्माणमें सत्सङ्गका योगदान

(लेखक—डॉ० धनवतीजी मिश्र)

सुचारित्र्यके दो सहाक स्तम्भ हैं—प्रथम सुसंस्कार, द्वितीय ममगति । सुसंस्कार भी पूरे जीवनकी ससद्गति, सत्कर्मोका अर्जित नम्यति है और सत्मगति वर्तमान जीवनकी दुर्लभ विभूति है । इसीलिये तो भक्त गुलसीन आधी-से-आधी घड़ोके ससाम्बन्धमें भी कोटि-कोटि अपराधोंके क्षयनी क्षमता सिद्ध की है । और कभी तो कुञ्ज और आगे आकर समझा गये कि—

कबीर। मगति साधुकी, ज्यों गधोकी वास ।
जो ऋषु गधो दे नहीं, तो भी बाम सुवाय ॥

न कुञ्ज लेना, न देना, फिर भी बालारण महक गया—यह है सत्संगतिकी देन । जहाँतक चरित्र निर्माणका प्रश्न है, वहाँ तो सत्संगतिका योग-दान अपूर्व है, अनुपम है । गोस्वामीजीने कहा है—

मठ सुधरहिं सत्संगति पाई । पारस परम कृपात सुदाई ॥

जिस प्रकार बुरातुन्नी कठोरता और काल्पित पारसके स्पर्शमात्रसे कोमलता और कमनीय रंगमें बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार कुमांगीना काल्पित क्षणमात्रके सत्संगमें स्वर्णिम आभासे परिभावन हो उठता है । कथनकी पुष्टिमें उदाहरणोंकी कमी नहीं है । रत्नाकर महानभि वाल्मीकि कैसे बने ? कूरकर्म अहुरिमालका हृदय-परिवर्तन कैसे हुआ ?—यस क्षणमात्रकी सत्संगतिसे । सत्संगतिमें वह शक्ति है, जो मालव-चरित्रके आम्ल-

चूट बदल देती है । सतत सत्संगसे विचारोंकी नयी दिशा मिलती है और अच्छे विचार ही अच्छे कार्यकी वगनेमें समर्थ होते हैं । एक अनुभव स्वयं लीखिये, जिन्नी पुण्य-वाग्विद्याके पाससे निरल जाइये, मन नितनी दर महकेगा, यह बात सभी स्वीकार करेंगे । भक्त कवि मुरदासकी अनुभूति है—

यदि दिन मत पाहुने भावत ।
तोरध कोटि समान करे फल, जैसा दरसन पावत ।

सत्संगमात्रसे ज़रोड़ो तीर्थमें स्नानका फल प्राप्त हो जाता है और शरीरके पाप दूर हो जाते हैं ।

दूर क्यों जायँ, अपने राष्ट्रभिताका ही उदाहरण लीजिये । अपनी आत्मरूपायें उन्होंने कुमगतिके अपने दोषों और दुर्बलताओपर विजय पाकर श्रेय जिसे दिया है, वह है 'श्रवणकुमार' और 'सत्यहरिश्चन्द्र' नाटकका प्रभाव । यद्यपि सात्त्विक सत्सङ्गोंके वे धनी थे फिर भी कुमगतिने उन्हें दुर्बल कर दिया था । सत्संगतिरा चमत्कार देखिये, बालकार सय और सेमाका यह प्रभाव पडा कि आगे चलकर वह 'महाना' ही नहीं, जन-जनका प्रिय 'धूप' हो गया । मानव दुर्बल प्राणी है, साथ ही वह अनेक प्रच्छन्न निभूतियोंका भण्डार भी है । कुसङ्गमें वह गिर जाना है और सुसङ्गमें उँचा उठ जाता है, देखिये—

जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्,
 मान्त्रोर्ननिं दिशति पापमपाकरोति ।
 चेतः प्रसादयति दिशु तनोति कीर्तिम्,
 सन्मंगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

सत्संग मानवको ऊँचा उठा देता है, उसके चरित्रमें परिवर्तन कर उसे यशस्वी बना देता है । सत्सङ्गसे बोध होता है, विवेक जागता है । सत्संगके बिना चरित्र-गठन सर्वथा असंभव है—बिनु सत्संग विवेक न होई । मनुष्य ही क्या, पशु-पक्षियोंके उदाहरण भी कम नहीं हैं—काक होहिं पिक बरुड मराला । सहोदर शुकोंमें, एक ऋषि-परिवारमें पलकर सुभाषभाषी हो जाता है और दूसरा कुपयगामियोंके यहाँ बढ़कर, कटु-कर्कश-कुत्रचनवाची । गोस्वामीजी कहते हैं—

साधु अयाधु मदन सुक मारीं । सुभिरहिं राम देहिं गनि गारीं ॥

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने लिखा है—“महाकवि टैंगोरके पास बैठनेमात्रसे ऐसा प्रतीत होता था, मानो भीतरका देवता जाग गया हो ।”

कारण, जीवनकी सफलता चरित्रमें है । चरित्रवान् व्यक्ति समाजकी शोभा है, शक्ति है । सुचारित्र्यसे व्यक्ति ही नहीं, समाज भी सुवासित होता है और यह सुवास जहाँसे मिलती है उसका एक स्रोत सत्सङ्ग भी है । सत्सङ्ग चरित्र-निर्माणमें अद्भुत योगदान करता है । गोस्वामीजीका दृढ़ विश्वास है—

मति कीरति गांते भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥
 सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकरुँ वेद न आन उपाऊ ॥

सत्संगतिसे सद्व्यवहारकी प्रेरणा मिलती है । सद्व्यवहारका जीवनमें उतर आना ही सच्चरित्र है । अतः निश्चित है कि सत्संगतिसे चरित्र-निर्माण होता है ।

वैदिक वाङ्मयमें इन्द्रका चरित्र

(लेखक—श्रीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी, एम० ए०)

वेदोंमें लगभग ३३ करोड़ देवी-देवताओंकी अभिव्यक्ति की गयी है । उन देवताओंको तीन वर्गोंमें विभक्त किया गया है—१-शुस्थानीय (आकाशवासी) देवता, २-अन्तरिक्ष (मध्य) स्थानीय देवता तथा ३-पृथिवीस्थानीय देवता ।

इनमें अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंमें इन्द्रका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । भारतीय आर्योंके सर्वाधिक प्रिय वैदिक देवता इन्द्रकी स्तुतिमें ऋग्वेदमें लगभग २५० सूक्त कहे गये हैं तथा आंशिक स्तुतिके सूक्तोंको मिलानेपर इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है । अतः वेदोंके सर्वाधिक स्तोत्रय इन्द्र देवके चरित्रका अध्ययन करना आवश्यक दीक्षता है ।

इन्द्र शत्रुसंहारक रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रको वृत्रासुरका विनाशक, शत्रुपुरीका विध्वंसक^१, शम्भर नामक दैत्यके पुरोंका नाग करनेवाला^२, रथियोंमें सर्वश्रेष्ठ, वाजि-पतियोंका स्वामी^३, दुष्ट-दलनकर्त्ता^४, शत्रुओंको पर्वतकी गुफाओंमें खदेड़नेवाला^५ तथा वीरोंके साथ युद्धमें विजयी बतलाया गया है ।^६ वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि इन्द्र मात्र अपने आयुध वज्रसे ही सम्पूर्ण शत्रुओंको पराजित करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं । परंतु अथर्ववेदके एक स्थानपर वज्रके आयुध स्थानपर हाथोंमें बाण एवं तरकस लेकर उनके युद्ध करनेका उल्लेख भी मिलता है ।^७ ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको वृत्रासुर नामक दैत्यका नाश करनेवाला^८, नमुचि नामक दैत्यका संहार करनेवाला^९, महान् बलवान्^{१०} तथा देवताओंमें अत्यन्त बलशाली

१-ऋग्वेद ३।२०।७, २-वही ६।२१।४,
 ३।१२।४, ६-१।१७।३, ७-अथर्ववेद ११।
 ७।१।१०-शतपथब्रा० ११।४।३।१२, तत्तिरीयब्रा०

३-वही १।११।१, ४-वही ३।३०।१७, ५-वही
 १३।१, ६-तैत्तिरीयब्राह्मण २।४।३, ९-वही १।
 ३।५।७।४, मैकडानल-वैदिक माइथालोजी, ५३-६३,

कहा गया है ।^{११} उपनिषदोंमें इन्हें त्र्यम्बके पुत्र विश्वरूपका, जिसके तीन मस्तक थे, उन्नद्धाया महार करनेवाला कहा गया है । इन्द्रने अध्रमोचित आचरणमें श्रेष्ठ अनेक सन्यासियोंके अङ्ग भङ्ग कर उनके टुकड़े शृंगालोंको बोट दिये थे । उन्हें प्रह्लादके परिचारक दैत्योंको मौनके घाट उतारनेवाला भी कहा गया है । इसी प्रकार इन्हें पुण्योभासुरके परिचायक दानमें तथा पृथ्वीपर रहनेवाले ब्रह्मनाश्य नामक दैत्यका सहार करनेवाला भी कहा गया है ।^{१२}

इस प्रकार वैदिकवाङ्मयमें—ऋग्वेदसे उपनिषद्-तक इन्द्रका एक महान् शत्रुसंहारके रूपमें विशद वर्णन मिलता है । आभिचारिक पूजन-हेतु इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी होता था । युद्धके देवताके रूपमें, शत्रुको पराजित करनेवाले स्वरूपको व्यक्ति पूजते थे तथा कामना करते थे कि इन्द्र उन्हें उनके शत्रुओंके विरुद्ध युद्धमें विजय प्राप्त कराते । वैदिकमाहित्यमें इन्द्रकी राष्ट्रिय देवता या युद्धके देवताके रूपमें ख्याति-सतत बनी हुई देखी जा सकती है ।

इन्द्र महान् सत्ताधारी रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रके प्रभावको आकाशसे भी अधिक श्रेष्ठ, उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी अधिक विलीर्ण तथा भीषण, बलमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें दुष्टोंको क्षिर किया । बाघा-पृथ्वी-अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया तथा विलीर्ण पृथ्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया ।^{१३} इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें

इन्द्रको मूर्ध्नि,^{१४} वागी,^{१५} मनना राजा^{१६} कहा गया है । उपनिषदोंमें इन्द्रको अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ कहा गया है ।^{१७} स्वर्गको इन्द्रकी आर्मा^{१८} तथा प्राणको स्वय इन्द्र कहा गया है ।^{१९} इन्द्रके आश्रित हीरक ही समन्त रक्षण जीवन वारण करते हैं ।^{२०} इन्द्रको स्पृश्यासे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश दिया गया है ।^{२१} गर्भानके मनय इन्द्रको देवता मानते हुए उनका वजन करनेका उल्लेख है ।^{२२} देवलोको इन्द्रलोकोओत प्रोन वनाते हुए^{२३} कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है ।^{२४} इन्द्रको आमा, ब्रह्मा एव सर्वदेवमय कहा गया है ।^{२५} इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है^{२६} तथा शत्रुमण्डलमें विद्यमान पुत्र भी इन्द्र ही है ।^{२७}

इस प्रकारसे इन्द्र महान् सत्ताधारीके रूपमें सर्वाभौमिक स्वरूपको उन्नत करने हुए अपनी सत्ताको विद्यमान रखनेमें पूर्णरूपसे सफल रहे । वैदिककालमें उनकी सत्ता, प्रभुता एव सम्पन्नता निश्चितरूपसे उनकी सर्वाभिमन्त्रिताको प्रस्तुत करती है । उनका प्रत्येक स्थान उपभूित रहना, सर्वत्र विद्यमान रहना निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको प्रस्तुत करता है ।

इन्द्र महाप्रज्ञान् रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रकी बुद्धिकी प्रशंसा की गयी है ।^{२८} ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको कुन्^{२९} एव वाय^{३०} कहा गया है । पाणिनिने अपनी 'अष्टाध्यायी' में इन्द्रको इन्द्रियोरा शासक बनाते हुए कहा कि इन्द्रे^{३१} इन्द्रियोरो शक्ति मिच्छती है^{३२} । उपनिषदोंके

११-कौपीतत्रिब्राह्मण ६ । १४, १२-कौपीतत्रि-उप० ३ । १, १३-सुगन्द १ । ५ । १, १४-बृह ३ । १५-शतपथब्राह्मण ८ । ५ । ३ । २, १६-जैमिनीयब्राह्मण ५ । ३३ । १, १७-गोपथब्राह्मण ४ । ११ । १ । २ । ८ । २३ । २, कौपीतत्रिब्राह्मण ६ । ९, १९-वेद-उपनिषद् ४ । १-२, २०-उपनिषद् २ । २० । २, २१-उपनिषद्, २२-छान्दोग्य-उप० ३ । ७, २३-बृहदारण्यक उप० १ । १० । १, २४-उपनिषद् २ । १० । १, २५-उपनिषद् २ । १० । १, २६-बृह ४ । १ । २, २७-उपनिषद् २ । १० । १, २८-कौपीतत्रि-उप० ३ । १, २९-वृह ३ । ३०-ऋग्वेद १ । ५४ । ८, ३१-उपनिषद् ३ । १० । १, ३२-उपनिषद् ३ । १० । १, ३३-पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्रपाठ ३ । १० । १

इन्द्रने प्रजापतिके समीप १०? वर्षांतक ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करने हुए ज्ञान प्राप्त किया था^{३३}। उन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना था^{३४} तथा द्विवेदानामका पुत्र प्रवर्तन उनके समीप ज्ञान प्राप्त करने गया था, जिसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया^{३५}। इन्द्रको ब्रह्ममन्दिरके श्रावका रक्षक कहा गया है^{३६} तथा प्रजाका साक्षात् रूप प्राण कहा गया है^{३७} एक स्थानपर तो उनको आयु एव अमृत भी कहा गया है^{३८}।

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि इन्द्रकी प्रसिद्धि उनकी अपरिमित अज्ञेयता, शीरता, सार्वभौमिकता एव ज्ञान

आदिकी पराकाष्ठाके सारभूत तत्त्वोंकी अधिकताके कारण ही रही। इसी कारण उनका चरित्र आज भी एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूपमें उपस्थित है। उनकी लोकप्रियताको बनाये रखनेमें उनके चरित्रका विशेष योगदान रहा है, जिसके कारणस्वरूप वे आज भी एक महान् देवताके रूपमें जाने जाते हैं। यद्यपि कालके प्रभावसे देवताओंके महत्त्व घटते-घटते रहे, किंतु इनके चरित्र एव महत्त्व आज भी उल्लेखनीय हैं। वे आज भी स्वर्गके राजा हैं और उन्हें देवताओंका सहयोग सदा रहा है।

कठोपनिषद्में नचिकेताका चरित्र

(लेखक- श्रीप्रणान्तकुमारजी रमोगी, एम्.० ए.०)

नचिकेताका उल्लेख स्पष्टरूपसे कठोपनिषद्में है। यजुष्यकी कामनावाले वाजश्रवाके पुत्र-(नचिकेताके पिता)ने विश्वजित नामक यज्ञमें अपना सर्वस्व दान कर दिया। जब वे पूर्णवयसे जर्जर एव वृद्ध गायोंको भी दान करने लगे तब उनके पुत्र नचिकेताने पितासे कहा कि न देने योग्य गायोंको भी आपने दान कर दिया। मैं भी आपका धन हूँ, अतः आप मुझे किसको देंगे? प्रथम तो मर्त्यजिने उपहासमें टाल दिया, किंतु नचिकेताके चार-चार कहनेपर क्रोधवश उन्होंने कहा—'मैं तुमको यमराजको दूंगा।'

पिताके मनोरथको जानकर नचिकेता स्वयं यमराजके समीप पहुँचा तथा तीन दिनोंतक बिना भोजन किये उनके गुरुपर रहा। इसपर प्रसन्न होकर यमराजने उसे तीन शरदान् मांगनेको कहा। प्रथम शरदानके रूपमें नचिकेताने कहा कि मेरे पिताका क्रोध शान्त

हो जाय तथा उनका स्नेह पूर्ववत् बना रहे। द्वितीय शरके रूपमें नचिकेताने अग्नि-सम्बन्धी विज्ञानकी जानकारी प्राप्त की, जिसको यज्ञके समय करके व्यक्ति स्वर्गको प्राप्त करता था। तृतीय शरके रूपमें जब नचिकेताने यमराजने मोक्ष-विषयक विज्ञानके विषयमें जाननेको जिज्ञासा प्रकट की तो यमराजने उसे अनेक प्रबोधन दिये तथा कहा कि तुम स्वर्ग आदि अनेक ऐसे ऐश्वर्योंको भोग सकते हो, जिनको किसी अन्य व्यक्तिने कभी न भोगा हो; किंतु तुमको इस मोक्ष-विषयक विज्ञानके विषयमें जाननेकी जिज्ञासा नहीं प्रकट करनी चाहिये। किंतु नचिकेताने कहा कि ये समस्त भोग नश्वर हैं तथा मर्त्यव्यक्तिके उत्थानमें बाधा उपस्थित करने हैं। किंतु मोक्षविषयक ज्ञानको प्राप्त करनेके पश्चात् व्यक्ति आत्मनस्वमें लीन हो चिरकालीन अधिनाशी सुखका उपभोग करता है, अतः उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मुझे तृतीय शरके रूपमें वही चाहिये।

३४-छान्दोग्य-उपनिषद् ८। ११। ३; ३५-ऐत-उपनिषद् ४। २; ३६-कौपीतकि-उपनिषद् ३; ३७-वही १। ३; ३८-वही ३। २; ३९-वही १। ३।

३४-छान्दोग्य-उपनिषद् ८। ११। ३; ३५-ऐत-उपनिषद् ४। २; ३६-कौपीतकि-उपनिषद् ३; ३७-वही १। ३;

यमराजने जत्र विरिय क्योमें नचिकेत्यास
ममरमे नात्रम पया तया यन् यव ज्ञया सि यन्
वास्तवमें तत्परवान (मोक्ष)या अत्रिकारा ह, नव उसे
आगनिययन वान जग १ तिमडा प्राम मनक
इथात नचिकेत्या परजत्र पत्रो प्राम होनर अनतरा
न सुयसा य पाग रग्या र्णा । एम प्रसार नचिकेत्या

परित्रमे वान हाता ह कि ब्रह्मज्ञान गान्तरमें सांसारिक
सुखोंके योग्य पश्चात् हा प्राप्त किया जा सकता है ।
[यन् ब्रह्मज्ञान चरित्रके सुगमने हा सांगित हाता है ।
गाम्भ्ययत् हा आमरत् हा जाता ह । यन् आम
रत्में आमवान माननी योग्यता परित्र-सुगमने प्राप्त
करना चाहिये । नचिकेत्यास गायामे क्या गिभा
मिन्ता ह ।

श्वेतवेतुका चरित्र

(उपनिषद्-प्राक्त चांगन्य)

(१११- आर्यागत्तस्मात्ता ग्नाया एम ०)

इतनुसा उल्ल ३ गत्यय एउ वृहदारण्यक
उपनिषद्गमें स्पष्टरूपमें प्राप्त होता है । य उद्दालकके पुत्र
थ जो स्वय ब्रह्मवानक आचार्य थ । श्वेतकेतुको
पिताने स्वय प्राग्भिन्न गिभा र्कर उमे ब्राह्म रर्षका
श्रवणामे वनोंया अव्ययन करन हतु गुप्तुयमें मेचा
वया कृता कि तुम कुत्त मर्यादानुसार अर्यपूर्व
राम करत ए ममान गाल्हासो अव्ययन रर श्रवणका
प्राप्त करना ।

आचार्यसे उम स्पष्टतास प्र । किया ह तिमर
द्वारा यथत श्रत न जाता ह तत्र न किया वृत्त
तर्कयुक्त हा जाता ह अविवात गत हो जाता ह ।

सिन्तु श्वेतकेतु इमका कुत्त भा उत्तर न र सरा ।
यन स्वभासे गचित हाकर उमन पितामे विनयपूर्व
जाननी चित्ता प्रकट सा । एसा एवतनुस पितो
उगत्यन गिरि र्णानका सम्भुय रान हण प्रनका
रत्ता एत ए एवतनुस श-मन्त्र मी लनका गिभा
ग नया र्णानाम र्णान र्णनरा तुभर किम प्रार
गता ह स्पष्ट रिय । सिन्तुका ब्रह्मज्ञानका जाननेक
श्वेत एवतनु । यन मय्य न मय्य ।

इताने गायानुसार अर्य रनर इया प्र ।
हरनर पश्चात् २७ रर्षका । यस्थान तत्र एवतनु
पितार ममार पनेचा तत्र इरथाका अभिमान हानि
कारण य् वमपनी एउ उण्ण स्वभासरत्ता हा गया स ।
देवान उमर एम मि धामिमानका एवकर माया र
अभिमानमे युक्त विचार कारण यद शाश्वत होत ह्य
भी प्रय आराधित हा है अत्र एमर श्राममानका
समाप्त करना चाहिये । यत् उद्दान श्वेतकेतुसे प्रदन
किया क्माय्य ' श्वेतकेतु त् जो एसा विचारका
अभिमानी और अविनीत सिन्धायी र्ता है क्या वने

म प्रार एतनुसा य प्रपङ्ग उमर चरित्रा
इयातनास काल करना है तया यन् जान इगता
है कि गिभा (जान) एउ अभिमान जेनों परस्पर
शत्रु हा है ज्ञान प्राप्त करनर पश्चात् भा यदि
व्याकमें उम ज्ञानका अभिमान रहता है ता उड जान
अपूर्ण रहता है जो उसे र्भी उन्चय नहीं प्रभ
करन र्ता ।

महाशाल महर्षि शौनकका वैदिक वाङ्मयमें विनय एवं स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

शुभ-चरित्रके लिये चारित्र्यज्ञान आवश्यक हैं। महर्षि शौनक इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मुग्धक-उपनिषद् १।१।३ तथा परब्रह्मोपनिषद् १।१ आदिमें इन्हें महाशाल-विश्व-विद्यालयादिका संचालक या कुलपति कहा गया है। भागवत प्रथम स्कन्धों इनका बार-बार उल्लेख आया है। वहाँ ४।१में इन्हें कुलपतिके साथ 'बृहच' (ऋग्वेदाचार्य) भी कहा गया है—

बृहः कुलपतिः सूचं बृहवृचः शौनकोऽब्रवीत् ।

ब्रह्मपुराण १।३४, विष्णुपुराण ४।८।६, हरिवंशपुराण १।३१ एवं वायुपुराण २।३०।३-४के अनुसार ये महर्षि गृत्समदके पुत्र हैं एवं चातुर्वर्ण्यके विशेष प्रवर्तक हुए हैं। भागवत, महाभारत आदिमें जो इन्हें बृहवृच कहा गया है, उससे इनका ऋग्वेदका आचार्यत्व तथा उसके व्याख्यानसे विशेष सम्बन्ध दीखता है। इन्होंने उसकी शाकल एवं बाष्कल शाखाओंको परिष्कृत रूप दिया। तथापि ये अथर्ववेदके भी प्रथम हैं। अतः उसकी मुख्य संहिताको शौनक-हता कहते हैं। ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके द्रष्टा भी ये ही हैं। ऋग्यजुक्रमणी तथा ऋग्वृत्ततीय मण्डलमें सर्वत्र इन्हें पहले आह्वित और बादमें भार्गव होना कहा है। इनके नामसे रचित ग्रन्थ बहुसंख्यक हैं—ऋकप्रतिशाख्य, चण्डव्यूह, बृहददेवता, अथर्ववेदके ७२ परिशिष्ट, छन्दोनुक्रमणी, ऋग्यजुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी आदि;

वेदोंके विस्तृत ऋग्विधान, सामविधान, यजुर्विधान, शौनक-स्मृति, आयुष्यहोम, उदकशान्ति, संन्यासविधि, खराशक आदि ग्रन्थ तथा बृहत्सर्वनुक्रमणी, पादविधान, चण्डव्यूह, शौनक-स्मृति आदि भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। अथर्वप्रतिशाख्यका तो दूसरा नाम ही शौनकीय चातुराध्यायिका है। पुरुष-सूक्तपर इनका ही भाष्य सर्वोत्तम मान्य है। (द्रष्टव्य वाजस० संहि० ३।१।१ का उपग्रन्थ)

मन्यपुराणके अनुसार वास्तुशास्त्रके भी ये ही प्रमुख प्रणेता हैं। शौनकगृह्यसूत्र एवं परिशिष्टसूत्र भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। आन्ध्रख्ययन इन्हें अपने गृह्यसूत्र (४।९।४५)के अन्तमें दो बार—'नमः शौनकाय नमः शौनकाय' कहकर गुरुरूपमें स्मरण करते हैं। 'वंशब्राह्मण' इन्हें कात्यायनका भी गुरु बतलाता है। इसके अतिरिक्त शौनकीयकल्प, शौनकीयशिक्षा आदि भी इनके ग्रन्थ हैं। इनके सभी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

पाणिनिसूत्र 'शौनकादिभ्यश्छन्दसि'-४।३।१०६ की काशिकावृत्तिमें एक 'शौनकीयशिक्षा'का भी उल्लेख है और इनके द्वारा उक्त शाखासूत्रोंके अध्ययन करनेवालोंके लिये 'वाजसनेयिनः'की तरह 'शौनकिनः' पद कहनेकी बात कही गयी है। इस गणमें वाजसनेय, कठ, तल्यकार आदि १५ शब्दोंको पीछे रखकर शौनककी विशेष महिमा दिखायी गयी है। 'विकृतिःकौमुदी' तथा पङ्गुशिष्य द्वारा बृहत् सर्वावृत्तिमें इनकी विस्तृत

१-सुनीनां दशसाहसं योऽन्नपानादिना भरेत् । अध्यापयति विप्रैरिस्तौ कुलपतिः स्मृतः ॥ (पद्मपुराण, कर्मपुराण)
२-महाभारत १।१।२में भी ऐसा ही कहा है—शौनकस्य कुलपतेर्द्विर्दशवार्यिके सत्रे ।
३-य आह्वितसः शौनकोवो मन्वा भार्गवः शौनकोऽभवत्द्वितीयं मण्डलमपश्यत् । (ऋग्वेदीय सायणभाष्य
भागि० २ श्रु० अनु०)

पुराणोंमें भी—(शुनहोत्रस्य दयाशास्त्रयः परम धर्मिकाः.....)।-पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ब्रह्मपुराण
१।३।३२-३; वायु० १२; ब्रह्माण्ड २।६७, हरिवं० १।२९—ऐसा ही कहा गया है।
४-पाणिनीय अष्टाध्यायी ४।१।१०४ के (विदादिगण)में—(शुनक) पाठ है। उससे गोत्रापत्यमें शौनक शब्द
यन्ता है। इस प्रकार शुनक इनका गोत्र मानना चाहिये। बृहदारण्यकोपनि० ब्रा० भा० ४।३।५में वे कपिगोत्रज हैं।
पाणि० ४।१।१०२; ३।१०६ आदि प्रायः सभी ऋषिगणोंमें इनका उल्लेख है।
५-यद विकृतिवृत्तीन्ती ननुःपरमभट्टरचित दीका है।

चर्चा है। ये शतप० बृह० २।५।२०, ४।५, ३०, गोपथ ५ आदिमें सर्वात्र शास्त्रार्थनीय होते हैं। व्याधीनो इनका प्रज्ञान शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य १।२।६४, ६।२।२९ के अनुसार व्याधीने लक्षश्लोकीय 'सप्रहृ' नामक व्याकरण ग्रन्थनी रचना की थी। इन्होंने—'गणानां त्वा' मन्त्र (२।२३।१)में सत्य, वेद और जगत्के स्वामी होनेसे 'ब्रह्मस्यति-बृहस्पति'नी यम नाम गुण चरितार्थता मानी है—'ब्रह्म वाग् ब्रह्म सत्यं च ब्रह्म सर्वमिदं जगत् । पातारं ब्रह्मणस्तेन बृहस्पतिरितोरितः ।' (बृहदेतना २।३९-४० तथा निरुक्त १०।१२)

भागवतमें शतानीकनो याज्ञवल्क्यना शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीनों वेदोंना ज्ञान याज्ञवल्क्यसे प्राप्त किया था, किंतु कर्मशास्त्र एव शास्त्रना ज्ञान महर्षि शौनकसे ही प्राप्त किया था। इससे इनके दीर्घजीविक एव धनुर्विद्यादिके पाण्डित्यना भी परिचय मिलता है—
तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात् प्रथो पठन् ।
अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्ठ्यति ॥

(भागवत ९।२०।३८)

इतना होनेपर भी आचार्य शौनकनी विनयपूर्ण चरित्रशीलता एव जिज्ञासा देखते बनती है। इसीलिये 'प्रपन्नगीता'में ये द्वादशमहाभागवतोंमें भी ८वीं सख्यापर परिगणित हैं। ये १८ पुराणों, उपपुराणों तथा महाभारत आदिनों उपग्रन्थ, लोमहर्षणादिसे श्रवण करते हैं। अष्टाह पुराणोंमें उनके प्रश्न, उननी भगवद्भक्ति आदि अद्भुत हैं। भागवत १।१६।५-६में वे कहते हैं कि यदि भगवत्से अपना भक्तोंनी चर्चासे शुक हो, तभी आप यह तथा कहें—

तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् ।
अथवा तत्पदाभोजमस्मरन्डलिहा सताम् ॥

अन्य ज्ञानोंसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि उममें आयुना व्यर्थ अपव्यय होता है—

विमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्यय ॥

(१।१६।६)

वे श्रीमगमानुनी तथा-श्रवण-वीरतनसे रहित धन मुँह-जीभको सोंपना मित्र और नेत्रकनी जीभ कहते हैं (भाग० २।३।२०)। गोस्वामी तुलसीदासनीने भी—

'श्रवणभ्रमहृदिभवन समाना । नीह सो दादुर जीह समाना'
आदिमें इहोंके भाव दिये हैं। वैसे ये नैमिषारण्यनीसी ८८ हजार ऋषियोंके नेता या कुरूपति थे। यह गत सयनारायण-व्यायामे लेजर सभी पुण्योंमें बार-बार आती है। भविष्यपुराणमें ये सभी ८८ हजार ऋषियोंको लेजर ऋच्छाक्रान्त नैमिषारण्यनी छोडकर बदरिनाश्रममें जाकर तथाश्रवणना प्रवचन करने दीवते हैं। इस प्रकार स्वाध्यायचरित्रशील होनेके साथ वे उडे विनयी, सभी देवताओंके उपासक तथा विष्णुभक्त भी रहे हैं। 'बृहद्देवता'के ध्यानपूर्वक अन्वेषण-आगेचन करनेसे इनके कठोर तप, ब्रह्मचर्य, विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणों, धर्मशास्त्रों आदिके समान वैदिक-ग्रन्थ भी असंख्य हैं। पर चारित्र्यके अनुष्ठानके लिये इनका अपिवायिक स्वाध्याय, ज्ञानाप्ति आरम्भक हे। यहाँ केवल शौनक-रचित ग्रन्थोंना निर्देश हुआ है। याज्ञवल्क्य, व्यास, नारायण, जैमिनि, भारद्वाज, विश्वामित्र आदिके भी ग्रन्थ इसी प्रकार अमर्य हैं। बृहद्देवताको देखनेसे स्पष्ट होता है कि शौनक इन सभी-के-सभी ग्रन्थों, अनेक व्याकरणों तथा अनेक निरुक्तोंना भी अन्वेषण कर इसनी रचना की थी। महाभारत बनपर्बके दूसरे अध्यायमें इन्हें सारयथोऽबुदात् भी कहा गया है। यहाँके इनके चरित्रसम्बन्धी उपदेश बड़ ही सुन्दर हैं। यहाँ ये युधिष्ठिरसे कहते हैं कि आत्मतिक कारण दुःख, भय, आयाम, शोक-हर्ष सभी उपद्रव आ घेरते हैं। जन रागनी छोड़ निरक्त बनना चाहिये, रागसे तृष्णा उत्पन्न होकर प्राणान्तक रोग बन जाती है। अर्थ भी घोर अनर्थकारी है। उसमें दर्प, अनीति, कर्षण्य आदि अनेक दोष प्रसृत होते हैं, जन

तृष्यादिका व्यागकर संतोषका आश्रय लेना चाहिये ।
इसीमें परम सुख है—

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ॥
तस्मान्मन्तोपमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

(महा० ३।२।१०) या । यही आज भी कर्तव्य है ।

— ३७८ —

चरित्र-निर्माणमें रामचरित्रका योगदान

(लेखक श्रीआर० वे० अरुण)

संस्कृत भाषाकी 'चर' धातुका अर्थ है—चलना । इसी धातुसे चरित्र, आचरण, दिनचर्या इत्यादि शब्द बनते हैं । इनमें अन्तिम शब्द दिनचर्याका अर्थ दैनिक व्यवहार है । अतः 'चर' धातुका अर्थ केवल इधर-उधर घूमना-भटकना ही नहीं, परंतु सभी व्यवहार गमन-आगमन तथा रहनेका ढंग आदि भी इस शब्दमें इहित है ।

'चरित्र'का अर्थ है—जीवन-वृत्तान्त । निजी कथा चरित्र है, इतिहास भी चरित्र है । देश-चरित्र पढ़ने समय हमें हम इसी शब्दसे समझते हैं । घटनाओंका स्याली विवरण हो, तो कदा जा सकता है—चरित्र । पर इधर एक कदम और बढ़नेपर चरित्रसे मानवज्ञान-का स्तर ऊँचा उठना चाहिये तो हमें चरित्रका तात्पर्य शुद्ध और गहरासे समझना चाहिये । यह न जीवन-चरित्र है, न कथा-लेखन । परंतु मनुष्यके तमाम व्यवहारको नैतिक आधारपर नियमायित कर उत्तम जीवन जीनेका उपाय प्रदाना है—चरित्रनिर्माण । अंग्रेजीमें 'कैरेक्टर' (Character) शब्दकी व्युत्पत्ति संस्कृतके चरित्रसे ही हुई दीवनी है ।

संस्कृत शब्द चरित्र भागमयित है । इसी एक शब्दसे हम जीवन-वृत्तान्त एवं चाल-चलन—दोनोंको व्यक्त करते हैं । यदि हम अपने धार्मिक, पौगंडिक एवं नैतिक साहित्यकी ओर ध्यान दें तो चरित्र शब्दका

प्रायः ये ही वार्ते योगवासिष्ठ, भागवत, स्कन्दपुराण, माहेश्वर कौमारि (४६।२१-४०) तकमें कही गयी है ।

वस्तुतः इन शौनक, जैमिनि व्यासादि ऋषियोंने स्वाध्यायादिक-द्वारा लोकरक्षा, धर्मरक्षा, सदाचार एवं चरित्ररक्षाके लिये अपना सारा जीवन ही लगा दिया था । यही आज भी कर्तव्य है ।

दोनों अर्थोंमें समन्वेष दीवता है । चरित्र जीवन कथा होनेके साथ-साथ पढ़नेवालेको, श्रोताको मार्ग भी दर्शायेगा । ऐसे अनमोल ग्रन्थोंमें रामचरित्रमानसको कौन मल मकता है ? इस दिव्य ग्रन्थका नाम स्वयं ग्रन्थ-विषयका परिचायक है । रामचन्द्रजीकी जीवनी तथा रामचन्द्रजीका उत्तम आचरण दोनोंका दिग्दर्शन इस ग्रन्थमें होता है ।

साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरम विषद गुनमय फल जासू ॥

(मानस १।२।३)

इन श्लोकोंमें गोस्वामीजी साधुचरितकी महिमा गाते हैं । ऐसे साधु-चरितोंका श्रीरामचरितमानस मानो एक पीयूष-सागर है । आदि कवि चार्मादि तो अपने ग्रन्थको 'मनीषायाश्चरितं महत्' कहते हैं—

काव्यं रामायणं कृत्स्नं मनीषायाश्चरितं महत् ।

पाण्डुरस्यवधमिन्धेवं चकार चरित्रव्रतः ॥

(वा० रा० बाल० १।७)

इस श्लोकसे हमें यह बोध होता है कि मनीषाजीकी जीवन-कथा एक महान् चरित्र है । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके नित्य पारायणमें आदिकविकी वन्दनाके प्रसङ्गमें हम लोग पढ़ते हैं—

यः पितृन् स्तनं रामचरितामृतसागरम् ।

अतुमन्तं मुनि चन्द्रे प्राचेतसमकल्मषम् ॥

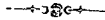
यहाँ फिर एक बार यह सिद्ध होता है कि श्री-रामजीकी जीवनी एक पीयूषसमुद्र है ।

चरितं रघुनाथ्य शतशोऽपिप्रिस्तरम् ।
एकैकमधरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥

पारायणर जितना पुण्यदायक होगा । प्रयेर अक्षर ही
महापातक नाशक हो तो रामायणजी जितने उन्नत प्र-
हं, जोई कल्पना भा नहीं कर सता ।

यह भी पारायण ज्योकोई जन्मगत ह । रामायणका
प्रयेर अक्षर बड़ बड़ पापको मिशनेशका ह । रघुनाथ
जीका चरित जो रिलत दगम शिवा हुआ है, पूरे

रामचरित्रमे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एव
राष्ट्रीय चरित्रों मंडोक्त बनानेकी चेज करें ।

श्रीरामजीके चरित्रसे शिक्षा

(११७ -- भाग ७७ १२२ स्वामी श्रीभक्तानन्दजी मन्मथोदी मद्रास)

रिदुरत कृपा है—

नृत्तं यत्नेन स्वशब्दं विन्दतेति च याति च ।
बधीणां विन्दत धीणां वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

(महा० उवा०)

उत्तम यह जयन हम मर्त्या समागण
चलनको प्रेरणा देता ह । चरित्रान् ही समारमे मयमे
बलवान् होता ह आर उही समाजका आदर्श होता है ।

यह जयन था, ज्योकि उन्नत ही प्रम
कृपा था—

कह सुभाषनयन भरी बारी । मिलिदि नाथमिथिलय कुमारी ॥
मच प्रकार बरिहडें मेवकाई । जेहि बिधि मिलिदि जानकी भाई ॥

तपश्चात् श्रीरामजीने उनमे उनमें रहनका
साखा पूजा था—

‘कारन कवन बयहु वन माहि कडहु सुभीव ।’

आर सुभीरका मर्मपूर्ण वृत्तान्त श्रवण कर बादमें
सुभीरके विष्णु-निराखा-हेतु वादियारी प्रतिज्ञा की—

‘सुनु सुभीव मैं मरिहडें बलिहि एकहि बान ।’

श्रातानवान तो अपने रचनका पालन पुरत
रखा, जेकिन सुभाष सव कुछ भूयस्य मत्ता-सुभमें
मन्त हा गये जा चिरकात्रक उठें लोग न आया ।
तः भगवान् उन उक्तियों समझाने हुए सुभीरके
राम भेजा—

‘य दगाइ जे भावहु तान मया सुभाष ।’

भगवान् राम अराजीके प्रति भी असादरि रखने वष भयना
सुभीर मन्त्रांतरोंन भुला मके । यदि तानकोंके अनुभा
पर भा कडकीकेनाजमागदर दो राजाआमा रय आभने-भाभने
आ रका, वीयमें एक पुत्रिया थी, जिमने एक ही शान्त
निरत मरुता था, उन दोनों रय रक गये । म्या
यह भी कि किमका रय पहले निरते ।

किन्ती कृतिने भी कहा है—

ऊंचे गिरिसे जो गिरे मरे एक ही बार ।
जो चरित्र गिरिसे गिरे बिगड़े जनम हजार ॥

मर्यादा एव चरित्रकी स्थापनाके लिये ही अकिंच
ब्रह्मांडनाथर परब्रह्म परमात्मान मर्यादापुण्यात्तम
श्रीरामजीके कर्माने अवतरित होकर नरलीय की जो
भारतवर्षके लिये आदर्श ह । मासिक रमने-स्वरूप
श्रीरामजीने हमारे लिये विभिन्न अटल प्रभुतुत परे
जहाँपर राखा यह कहता है कि—

मरुत होन करहु महि जाई । जिक्रत घरहु तावव नाउ भाई ॥

उही श्रीरामजी अहदको रखा भेचत समय
रुहने है कि—

कान हगए तासु हिन हाइ । गिप मन करहु बतकती ग्याइ ॥

इसमे श्रीरामजीके मर्यादा जोय होता है । शत्रुता भा
आभीषणत् हिनचिन्तन कर रहे है । स्वकार्य विद्र हो
जानेपर राख-भोगादिमें तल्लीन सुभीरको मा मीनाजीके
अन्वेषणका मर्यादा न रहा । श्रीरामजीके प्रति सुभीरका

गज्यकी दृष्टिसे, बयकी दृष्टिसे, अन्य दृष्टिकोणोंमें विचार हुआ, किंतु आश्चर्य ! दोनों विलुक्त समान थे । तबश्चात् दोनोंके सारथियोंने अपने-अपने राजाओंके आदर्श एवं गुणोंका वर्णन आरम्भ किया । समन्यायी जटिलता प्रतिश्रग बढ़ती जा रही थी; क्योंकि गुणोंमें भी दोनों समान ही थे । अन्तमें एक सारथिये कहा—हमारे महाराज शाकानुसार 'शटे शाक्यं समाचरेन्' अर्थात् 'धुरोंके साथ दुरा व्यवहार करो', की नीतिपर चलते हैं । दूसरे द्वितीय सारथिये कहा—हमारे राजाइसके विपरीत 'धुरोंके साथ भी अच्छा व्यवहार करो', 'धुराईमें वृथा करो, व्यक्तिसे नहीं'—इस नीतिपर चलते हुए प्रजाको संतुष्ट रखते हैं । ऐसा सुनकर प्रथम सारथिके रथपर आरुढ़ राजा नीचे उतरते हुए बोले—सारथि अपने रथको शीघ्र हटा लो, निर्णय हो गया । हमसे ये सामनेवाले राजा श्रेष्ठ हैं ।

श्रीरामजीके चरित्रमें भी 'पेरिहु जानु बदाई करहों' का हेतु वर्तमान है । आप आदर्शोंके लिये शत्रु भी मुक्त हृदयसे प्रशंसा करते हैं । युद्धमें प्रमुख योद्धाओंके मारे जानिएर गवर्णने अपने अनुज कुम्भकर्णको जगया और सारी स्थिति समझते हुए युद्धहेतु प्रेरित करने लगा—

स्पाकुल कुम्भकरन परि श्राया । दिक्षिप जतन करि ताहि जगावा ॥
 कुम्भकरन वृत्ता कहु भारी । फले तब मुन्न रहे मुत्ताह ॥
 कथा कही मय नेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि जानी ॥
 गान करिबिह निमित्त संहार । महा महा जोया मय मारे ॥
 (ग० च० ६ । ६१ । ३६)

तब कुम्भकर्णने कहा—

'जगदस्या हरि आनि भव यठ पाहत कल्याण'

'शुद्ध ! य जगज्जन्तर्माका आदर्श कर कल्याण

जाता है ! केहिने 'मठिय ल्याइ हरि मरिदा पाना ।

गर्ज वज्रावात नमना ॥' तामसी आहारके कारण दुरि त्मोगुगका प्राबल्य होने ही कुम्भकर्णने गवर्णसे कहा— 'तुम तो अनेक रूपोंको धारण करनेमें सक्षम हो' नि रामके रूपमें आकर तुमने सीताको वधमें करने प्रयत्न क्यों नहीं किया ! तब रावण कहता है कि— 'जब मैं रामरूप धारण करनेके लिये राववेन्द्रके स्वरूपव ध्यान करते लगता हूँ, तब शनैः-शनैः मेरे हृदयके सा कल्प नष्ट हो जाते हैं—

रामः किं नु भवानभूचक्रेण खलं तालीदलक्ष्यामलम्
 रामाङ्गं भजतो ममापि कल्पुषो भाषो न संजायते ।

रामके रूपमात्रसे रावण-जैसे दुश्चरित्रका भी भाव शुद्ध हो जाता है । यह है भगवान् श्रीरामजीका आदर्श और प्रभाव । चरित्रादर्शका प्रेरक प्रकाश होता है । विभीषणके राजगद्दीनर बैठनेके बाद एक बार विभीषणके रथसे कुचलकर एक द्राक्षणकी मृत्यु हो गयी । लोगोंने विभीषणको एक भूगृहमें बन्द कर दिया । यह बात जब भगवान्को ज्ञात हुई तो उन्होंने वहाँके लोगोंसे कहा—'विभीषण मेरा भक्त है; भक्तका अपराध स्वामीका अपराध होता है; अतः 'भक्त्यापराधेन स्वामी दण्डमर्हति ।' तब सभी उनके चरणोंमें गिरकर क्षमा मांगने लगे । इस प्रकार श्रीरामजीके अन्त गुण हैं; हर कार्य शिक्षाप्रद है । यहाँ दो-एक प्रसङ्गोंका स्वान्तःसुखायकी भावनासे उल्लेख किया गया है; यथायथे 'श्रीराम विप्रद्वान् धर्म ही हैं ।'

धर्म चरित्रका अंगार है और धर्माचरण ही चारित्र्य-नाटक है । अतः मूर्तिमान् धर्म श्रीरामके चरित्रोंके आदर्शर चरित्रके निर्माणकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।

जगन्नाथ
G. S. 10-10-55

आदर्श चरित्रशोला-श्रीसीता

रामचरितमानसमें सीताचरित्रका आदर्श

(लेखक—डॉ० श्रीरुद्रदेवरायजी, एम० ए०, पी०एच० डी०)

चरित्र जीवनकी दिखा-मणि है। चरित्रवान् व्यक्ति ही आम-योतिपूर्ण होत है। वह अपनेको भी चोतित करता है और साथ ही अपने परिसरमें आये हुए अन्य लोगोंको भी। सत्सङ्गको इसीलिये वायाकरन कहा गया है। इसके फलस्वरूप—'काक होहि पि क बहु मराला।' कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। रामरौ देखकर सर्प-बिच्छू विपना परित्याग करने हैं—जिनहिं निरति मग मीपिनि बीछी। तजइ विपम बिष सामरतीजी चरित्रवान् व्यक्ति अपने लिये आत्म-बल-पूर्ण होता है और दूसरोंके लिये प्रेरणाका आदर्श स्रोत। साहित्यमें चित्रित ऐसे ही उदात्त चरित्र समाजके लिये आदर्श बनते हैं। रामचरितमानसमें श्रीसीताजी-सा चरित्र ऐसा ही एक आदर्श चरित्र है। तुलसीके मानसमें श्रीसीताजीका चरित्र तीन रूपोंमें वर्णित है—

(२) जग जननि जानकी । और (३) भविसय प्रिय करुणानिधान की ॥ (मानस १ । १८ । ७)

प्रथम चित्र बेटीका, दूसरा माँका और तीसरा पत्नीका है। अपने तीनों रूपोंमें श्रीसीताजी समस्त नारी जगत्के लिये आदर्शका मानदण्ड हैं। वे परतों पीढ़ीके लिये प्रेरणास्रोत हैं। अपने तीनों रूपमें श्रीमोताजी आदर्शकी सीमा हैं, पर तीन विभिन्न रूपोंका विशेष समाहार जिस एक रूपमें हुआ है, वह है—सती सीताका रूप, करुणानिधानकी प्रियाका।

श्रीसीताजी करुणाकी प्रतिरूप हैं। अनारुद्रि-सम्भूत दुर्मिथ निराणार्थ श्रीजनरुद्रारा हल-मचाग्रन-क्रममें आप धरतीसे प्रकट हुईं और जनरुद्रने आपको पुत्रीके रूपमें ग्रहण किया। इस प्रकार विगलित करुणाके रूपमें प्रकट होकर श्रीसीताजीने मिथियाके इस क्षेत्रको कृषि-कार्यमें आगे बढ़ाया और इसे धन-धान्यसे पूर्ण किया। जन-

गमनके सदभमें मरने सुमनसे श्रीमोताजीने अपने पिता-गृहके विशाल वैभवका वर्णन किया है—

वितु बंभव बिलाम भैं हीडा। नृप मनि मुकुट भिञ्जित पदवाडा ॥
सुवनिधान भय वितु गृह मोरें। (मानस = १७० । १)

इसी संदर्भमें श्रीसीतान्याने भी सीताके सुव और सुमुमारिताको उद्धृत करते हुए श्रीरामके माथने गद्य किया था—

पलंग पीठ तजि गोद हिंङारा। सिवें न श्री-हृपगु भयनि कंठार ॥
(मानस = १७० । १०)

बेटीके रूपमें राजकुलमें पाठित, सुमुमारिताकी प्रसिद्धि सीता छोटे-मोटे गृह कार्यके सम्पादनमें रचि रखती थीं। जनश्रुति है कि शिवजीका धनुष जिस स्थानपर रखा था, उसको लीपनेका काम श्रीसीताजी ही करती थीं। उसी क्रममें एक दिन उन्होंने धनुषको उठाकर उस स्थानपर उगे घास-झूसरों साफ कर दिया था। पूजा-कार्यमें इस साफ-सुधरेपनको देखकर श्रीजनरुद्रजीकी प्रमत्तताकी सीमा न रही और सीताजीके चरित्र अनुमान कर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उस धनुषको तोड़नेवाले चर्याली पुरुषके साथ ही वे अपनी इस बेटीका विवाह करेंगे। इस लोकावस्था एक और जहाँ श्रीसीताजीका बल व्यञ्जित होता है, वही दूसरी ओर उनकी मर्यादाकी अभिव्यक्ति कर्णव-निष्ठा तथा गृहस्था-कुसुमलता की प्रकट होनी है। पुत्री रूपमें सीता अनन्य लोकाप्रिय थीं। परिवारसे, समाजसे उन्हें त्याग-व्यारनित्रा था, स्नेह मित्रा था और उन्होंने समाजको, परिवारको एव समाज-संग भी स्नेह दिया था। एसी लड़की बेटीके विवाहके समय माताका हृदय विशदग कँसे नहीं हो। श्रीरामके प्रति सुनयनाके शब्दोंमें—

परिवार पुरजन मोंहि राजहि मानप्रिय मिय जानिवी ।
(रा० ...)

विदाके समय व्यंग-मुग्धों ने भी अपनी बेकलीकी मुक भयाने मीना-वेदीको विदा किया था. अपने स्नेहका दूध-धान उनके असलमें बांधकर—

मुक सारिका जानकी व्याप । फनक विचरन्हि रागि पदाप ॥
व्याकुल फरहि फाँँ बैदेही । मुनि शीरज परिहरइ न केही ॥
भणु चिकल स्वग नृग षडि भौंती । मनुज दया कैमें कहि जाती ॥
(मानस १ । ३३८ । १-३)

माना-पितांक, परिजनके, पुरजनके इस लाड़-प्यारका, बाँधणका, शिक्षणका, उपदेशका प्रतिफलन श्रीमीतामैं पूर्णरूपेण हुआ और इन्हींके फलस्वरूप मन, बचन तथा बर्तने वह पतिकी प्राण-बल्लभा, अनुचरी, सहयोग और आदेशात्मिका बनकर मनी नारियोंमें अग्रगण्य बनी । श्रीमीताकी यह मान्यता कितनी औरपूर्ण है—

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । विय बिनु नितहि तरनिहुते ताने ॥
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सब मोफ ममाजू ॥
(मानस १ । ६७ । ३-४)

शेखरके इन समान अभ्यासोंको, मान्यताओंको श्रीमीताजाने अपने जीवनमें प्रतिफलित किया । परिवार-सुखकी छोड़कर, राज्य सुखको त्यागकर उन्होंने दृःस्वमें और सुखमें समभावसे अपनी साथ दिया । उनको हर प्रकारके मदद उनकी हर प्रकारकी प्रति श्रीमीता करती रही । अतएव नर आणकुंडल श्रीमीताजी वनमें रहकर भी सब काम करना ही रही. गजराती होनेपर भी 'पतिसेवा' का काम न भूय जाती गर्यी .

पति अनुकुल मदा रह गीता । सोना खानि सुमील।बनीता ॥
जानति धूमिन्नु प्रभुनाई । सेवनि चरन कमल मन लाई ॥
जलपि गूदे सेवक सेवफिनी । बिदुल मदा सेवा विधि गुनी ॥
निज कर गूढ परिचरजा करइ । रामचंद्र आयसु अनुसरइ ॥
जेदि विधि कृषा भिदृ सुन मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ
(मानस उत्तर)

उनकी ही लकी, पतंगनके, अग्रगण्य श्रीकौमल्याने कहा है—
'वदत के मन्त्र, जिन श्लोक पर शब्दोंमें उन्होंने कहा है—

मेवा समय देव दुख दीन्हा । मार मनोरथ सफल न कीन्हा ॥

उम मनोरथकी यथा-अवसर उन्होंने दोबारा हाथसे न जाने दिया और वनमें चित्रकूटमें उन्होंने सासुओंकी सेवा बड़ी नम्रयथासे की—

मीय मामु प्रति चप बनाई । मादर करइ गरिस सेवकाई ॥
(मानस १ । २२१ । २)

और इस अभ्यासका निर्वाह पुनः गजराती होनेपर भी अनवरत रूपसे करती रही—

कौमल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबहि मान मद नाहीं ॥
(मानस ७ । २३ । ८)

मेवा मानों सीतार्जका वन था । पति-सेवाका भाव इनमें कूट-कूटकर भरा था । इनकी पराकाष्ठा हमें चित्रकूटमें जनक-परिवारसे मिलन-प्रसङ्गमें दीव्य पड़ती है । वे आम्रह किये जानेपर भी मातृकुलके लोगोंके साथ रातमें ठहरना नहीं चाहती । पति-सेवाका क्रमभङ्ग उन्हें खटकता था । वे रामकी सेवासे थोड़ी देरके लिये भी अलग होना नहीं चाहती थीं । पर शील और संकोचके कारण मनोगत भावोंको स्पष्ट करने नहीं वन रहा था—

फरनि न मीय सकुच मन माहीं । इहाँ बचन रजनी भल नाहीं ॥
(मानस २ । २८७ । ७)

इस बातको गनी सुनयानने ही श्रीजनकसे स्पष्ट किया—

लखि क्य रागि जनाथउ राउ । हृदयें मराहत मील सुभाऊ ॥
(वही ८)

मयोग-पक्षमें श्रीमीताका प्रेम और पति-सेवाका हृदयदार्ढ्य चित्र नो मिलता ही है, वियोग-पक्षमें भी यह चित्र कहींसे धूमिल नहीं होने पाया है । श्रीरामके वियोगमें श्रीमीताजी सूख गयी हैं—'कृम तनु मीस जटा इक बेनी' । श्रीगता इतनी है कि—'फनगुरिया' के मुदरी फूँकत होत ।' (वरवैग० ३८) श्रीरामके दशन और सेवाके अभावमें श्रीसीताजी अपने प्राणोंको

विज्ञापन करना चाहता है । मैं आगे ऐसा नहीं करने देती—

बिरह आगि उर ऊपर जब अत्रिकाद ।
ए अँभिया दाड वैरिनि देत जुनाद ॥
(रामे रा० ३६)
न मन खसाह जनु निरहित लागी । चँ न पाव देह बिरहगो ॥
(मानस - १३१६)

गौता पति-परियागसे नहीं मर सकती । श्रीमती मरणको मरण करना चाहती है, मगर उसके नीति काय है ।
(१) श्रावणमा स्मरण, (२) गुण-श्रवण, (३) उत्तर दायि यका निर्गम । प्रथमा मयाग्न नामद्वारा दूसरेका त्रिच । जह हनुमान्द्वारा, तीसरेका त्र-कुण्डाद्वारा होता है । श्रीरामद्वारा पूछ जानेपर हनुमान्जीने स्त्रिया ग—

कहहु तात कहि भति जानकी । रहति करति रच्य मयाग्न ॥
श्रीहनुमान् प्रश्नक दो उत्तर ज्ञाय—

बिरह अग्नि तनु तुल समीर । स्वास चरहि छन माहि मरीर ॥
नयन खरहि जलु निज हित लागी । चँ न पाव देह बिरहागी ॥
नाम पादरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।
लोचन निज पद जप्रित जाहिं प्रान केहि बाण ॥
(मानस - १३)

श्रीमतीना प्रणययोगमें अत्रचट्टाम महायत्नाही या यना की तो उमन राम गुण सुनाकर उनकी प्रशंसा का और दूसरी बार हनुमान् जाने । त्रिचय—

सुनत बचन पद गहि ममुद्गार्णव ।
प्रभु प्रताप बल सुनय सुनाएम् ॥
(मानस - १३)

हनुमान्—रामचन्द्र गुन बरने लाग । सुनतह सीता कर दुख भागा ॥
(मानस - १३०)

निष्कामनरागमें व प्रणययोग करने करे । रामका दायि-व जो है—

दुम्भी सिय पिय बिरह तुलमा सुभी सुत सुभ पाय ॥
श्रीमतीना यधुनीवन दुखका एक मन्त्राकार है ।
श्रीहनुमान् इनमे स्त्रय करने हुए कहा था—

निमित्त निमित्त फरनापि जाहिं कल्प यम शानि ।
बेगि चलिअ प्रभु भानिअ भुव बज फल डल जीनि ॥

थरपुन उहोने श्रीरामजी—उमन काय मन मम गति जादी । यमनेहुं सुमिअ विरिनि हि जादी ॥
मम शङ्कारा ममाग्न करने हुए कहा था—

कह हनुमा शिपिप्रभु साडे । तबतर सुमरन भगवानदाड ॥
श्रीहनुमान्जीने शब्दोंमें श्रीमतीनाकाही शिरसि रग अरुधनाय ह—
योगा है अति विगिन विमाला । बिन है कल्प भलि जलरयाला ॥

मता गौताही निपा श्रावणम उतना प्रणय ह कि वे जीवनमें श्रीरामजी या मरणका ही चाहती है । यही कारण है कि मीतान रञ्जनपुरीमें आकर लङ्कापतिसे नजर उठाकर भी नहीं देखे । उसमें जाने करनेमें भी उन्होंने शृणुकरा सहारा लिया ।

अपन मनापर श्रीमतीनाके अट्ट विधाम है और प्रभु-नामका पूरा भरोसा । ये ही दोनों मयउ उनके निर्गमिनि जीवनमें भी धैर्य, सहिष्णुता और जिज्ञेसा प्रदान करने रह । अपने स्त्र-सहिष्णुता है—उमने । रामकी पिशाट शक्ति थर प्रभुतासे उहाँन दुःख दिया और श्रीराम प्रतापक शरर जाना रहा । जल सनीपरी उ हान प्रणाम भो रहा की । यना कारण है कि महामती अनुमथान श्रावणमाक मानन मनाक त्र-जग और श्रवण ग्यास्थन करने हुए श्रीमतीनासे मनी नारियाके प्रणय गमें श्वा और अपनका दूसरे गमों । उ होंने यह भी श्रय कर लिया कि मय त्र-जगोंके श्रय ना मन्तानी स्त्रय हा है स्त्रय ना मय त्र-जगोंके श्रय ना मन्तानी स्त्रय गता ह—

उत्तम क भय बय मत माहा । यमनेहुं भान पुण्य जय नाहा ॥
मध्यम परमनि दयदू हैय । भाना पिता पुत्र निज वैरे ॥
सुनु सीता तत्र नाम सुमिदि मारि पतिप्रन करहिं ।
नाहि प्रान पिय राम कहिहें कथा हिन ॥
(मानस ३१)

पैसी ही अपनी बेटी सीताको जब जनकजीने चित्रकूटमें तापस वेपमें देखा तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उल्लसित कण्ठसे वे श्रोल उठे—

पुत्रि पवित्र किण् कूल दांज । सुनस धवलजग कृद सव कांज ॥

सती सीताकी पवित्रताकी उपमा उन्होंने गङ्गासे दी और श्रीसीताको गङ्गासे भी महत्तर बतलाया—

जिनि सुरमरि कीरति सरि तोरी । गवसु कीन्ह विधि अंद करोरी ॥
गंग अयनि थल तोनि बदेरे । एहि किण् माधु समाज वनेरे ॥
(मानस २ । २८६ । ३-४)

इस प्रकार यहाँ भी सीताचरित्र परम धन्य है—
'पितहि प्रबोध चरित सुनि जाम् ।' सती-साध्वी सीताके चरित्रपर ज्ञान-अज्ञान जो भी शङ्काएँ उत्पन्न हुईं, उनका निराकरण साध्वीने प्रथमवार लङ्कामें अग्नि-परीक्षा देकर यह कहते हुए किया था—

जौ मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥
तौं कृमगु सब के गति जाना । मो कहूँ होउ श्रीसुंद समाना ॥

और सतीके प्रतापसे सत्र श्रेयस्कर हुए—

प्रतिबिच भगः लौकिक कलंक प्रचंद पावक महँ जरे ।
(६ । १०८ । छं० ५७)

दूसरी बार बालकका निवारण सीताको निर्वासिता होकर करना पड़ा। लोकने चर्चा चलने लगी थी। श्रीगमने लोकहितमें यह निर्णय ले दिया था—

चरचा चरतिचौं चरची जनमन जान मनि रघुराह ।
दूत-मुग सुनि लोक धुनि घर वरनि वृषी आह ।
साव नुरतहि याजि रयंदन सीय लेहु चदाह ।
बालमीकि सुनांन आश्रम आहहु पहुँचाह ॥
(गीतावली ७ । २७)

सीताजी निष्वासिता होकर बालमीकिके आश्रममें चली गयीं। सती-चरित्रकी यह विशेषता है कि उन्होंने पतिव्रतों

इच्छाके विरुद्ध आनाकानी नहीं की और न अपने अधिकारोंको ही मनमें स्थान दिया। आश्रमतक पहुँचाने-वाले लक्ष्मणसे उन्होंने मात्र इतना ही कहा था—
'पालिवी सब तापमिनि ज्यों राजवर्म विचारि।' सीताजीने अपने लिये किसीसे कुछ न माँगा। विवाहके पूर्व उन्होंने गौरीसे मात्र मनोरथ-पूर्तिकी याचना की और वैवाहिक जीवनमें गङ्गासे अपने पति-देवरके साथ सकुशल लौटनेकी।

श्रीसीताजीके चरित्रका तीसरा रूप उनके सफल मातृत्वमें है। लव-कुशके जन्मके बहुत पूर्व ही उन्होंने श्रीहनुमान्जीको पुत्र मान लिया था—'अजर भमर गुननिधि सुत होहूँ' और आजीवन उन्हें पुत्र मानती रहीं। श्रीसीताजीके मातृहृदयको परखकर ही श्री-सुमित्राने वनगमनके समय श्रीलक्ष्मणसे कहा था—
'तात तुम्हारि मातु बेदेही'। श्रीसीताजी मात्र इतने ही लोगोंकी माँ नहीं हैं। वे जगज्जननी हैं, संसारकी उद्भवकारिणी हैं। लौकिक रूपसे लव-कुशको जन्म देकर भी सीता दुःखी ही रहीं। उनका जीवन हर्ष-विषादका विचित्र सम्मिश्रण रहा।

दुनों सिध पिय-विरह तुलसी, सुखी, सुत-सुख पाइ ।
आँच पय उफनात सौंचत सलिल ज्यों सकुचाइ ॥
(गीता० ३६)

श्रीसीताका सम्पूर्ण जीवन भावी पीढ़ीके लिये एक संदेश है। नारी करुणाकी प्रतिमूर्ति है। उसका जीवन जगत्की उत्पत्ति और पालनके लिये है। उसकी पूर्णता मातृत्वमें है और सफलता पतिव्रतमें। वह पुरुषसे भिन्न नहीं, उसका अभिन्न अङ्ग है। वे माया हैं, ब्रह्मकी आहादिनी शक्ति हैं।

'गिरा अरथ जल बीचि गम कहियत भिन्न न भिन्न ।'

भ्रातृ सेवी लक्ष्मणजीका आदर्श चरित्र

(लेखक—डॉ० श्रीदेवकीनन्दनजी श्रीवास्तव)

शंभान्वार लक्ष्मण परात्पर परब्रह्मके नरान्वार भगवान् रामके अनन्य सहचर, नित्य-बन्धु और परम नैष्ठिक भक्त हैं। वे लोकोत्तम सामान्य धर्मके प्रतिष्ठापक मर्यादापुरोत्तम श्रीरामकी रहस्यमयी लीलामें विशेष धर्मके चरम आदर्श हैं। आदिकवि वाल्मीकिने लक्ष्मणको श्रीरामका 'यदिः प्राण इवापरः' कहकर दोनोंको अभिन्नामाके रूपमें देखा है। लक्ष्मणमे भगवान् रामका इतना प्रगाढ़ मग्न था कि शंशयकाष्ठमें बिना लक्ष्मणके न वे सो पाने न खा पाते थे—'स च त्वं विना निद्रां लभने न पुरुषोत्तमः'। गोक्षामी तुलसीदासने दोनोंके सनातन सम्बन्धकी प्रगाढ़ताकी अभिव्यक्ति राजर्षि जनकके इस गूढ़ वाक्यमें की है—

ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। उभय वेध धरि की सोइ भावा ॥

(मानस १ । २१६ । १)

एक ही परब्रह्म मानो दो वेध धारण करके प्रकट हुए हैं। तरुन रामसे अभिन्न होते हुए भी व्यवहारत लक्ष्मण उनके सनातन सखा और सुहृद हैं। स्वरूपत उन्हींकी प्रतिमूर्ति होते हुए भी लीलाधर्य उनके पूरक रूपमें हैं। स्वभावसे उग्र लक्ष्मण स्वभावसे प्रशांत भगवान् रामके चरित्र एव व्यक्तित्वन सम्पोजन हैं। उनका यश ख्युनशमगि श्रीरामकी नीति-यतामात्रो धारण करनेवाले दण्डके समात है—

रघुपति कीरति विमल पताका। दृढ समान भयउ उग्र जाका ॥

(मानस १ । १० । ३)

शुभ लक्ष्मणोंके धाम, भगवान् रामके परम प्रिय तथा सकल जगत्के आधार होनेके कारण ही यमिष्टने उनका लक्ष्मण जैसा उदार एव उदात्त नाम रखा था—

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।

गुरु बभिए तेदि राखा लछिमन नाम उदार ॥

(मानस १ । १९)

लक्ष्मणजीके स्वभावकी विचित्रता यह है कि उनकी सारी उम्रता, उनका सारा शोभावेश अन्तार-न्यायके विभिन्न प्रसङ्गोंमें समंशेन अपने परम इष्टदेव रामके प्रति समर्पित है। उनका सारा व्यक्तित्व रामके व्यक्तित्वके लिये ही अनन्य भावेन सक्रिय रहता है। निरा भगवान् रामके निय सामीप्य-रामसे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई परमार्थ नहीं। उनके विद्वान् धर्मका रहस्य यही है कि उनके लिये सामान्य धर्मकी उपयोगिता सर्वत्र नगण्य है। कोई भी ऊँचा-से-ऊँचा नैमित्तिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक-आदर्श उनके लिये उसी सीमातक महत्त्वपूर्ण है जहाँतक वह रामके अनन्य सान्निध्यमें सहायक हो। सहज सलोना उनका गौर शरीर परम सुकुमार और उनका संवेदनशील हृदय राम-प्रेमसे लबालब भरपूर है। परंतु अपने इष्टदेव राम-पर निस्सी प्रकटकी आँच आनेकी सम्भावना मानसे वे परम कठोर और असहिष्णु हो उठते हैं। उनका सर्वस्व मनसा-वाचा-कर्मणा रामनेमरी प्रगाढ़ताके वशीभूत हो संपूर्ण वेगके साथ उर्जस्वित हो उठता है।

खुण-यज्ञ-प्रसङ्गमें जनक और परशुरामके प्रति लक्ष्मणका तीव्र आक्रोश, चित्रकूट-प्रसङ्गमें भरत-शत्रुघ्नके प्रति उनका असाधारण रोषपूर्ण वीरोत्साह इस तथ्यके ज्वलन्त प्रमाण हैं। रामके चित्तमें तनिक-सी भी उद्वेगन उठे सहन नहीं। वे तत्काल उस उद्वेगनके मूनेच्छेद हेतु व्यग्र हो उठते हैं। स्वार्थसम्बन्धसे सर्वथा मुक्त उनकी यह असहिष्णुता भी रावत्रोरके दरार सितनी भोली और सुकुमार लगती है। सब बात तो यह है कि उनके इस उग्र और अन्ध इ व्यक्तित्वके महत्त्वपूर्ण एव तत्कार्य भलीभाँति उजागर न हो पाता।

अस्मान्य धीर-निर्वाह अनेक अंशोंमें लक्ष्मणके अस्मान्य तेज-प्रवाहके बन्धन ही इतना आकर्षक एवं प्रेरणादायी ही सचता है ।

धनुष-बलमें आपे हुए सारे राजा शंकरके धनुषको निरुपम भी दिखानेमें असमर्थ होकर बैठ जाते हैं और जनक अपना शोक व्यक्त करते हैं । उस समय रघुनन्दन राम ने शान्त रहते हैं पर लक्ष्मणमें नहीं रहा जाता और वे पूरे वेगके साथ जनकपर धमकाने हैं, उनकी उग्रमूर्त्ता समीक्षा ध्यान में लाने लगी है -

भागे लघुनु कृदिल भेदं भौहं । रद पट परकन नयन रिमौहं ॥
कहि न ककन रघुवीर उर लगे वचन जनु वान ।
नाइ राम पट कमल मिर बोलै गिरा प्रमान ॥
(मानस १ । २७०)

उनकी यह मूर्त्तिका भी मगधान रामके प्रतापकी अभिव्यक्तिमें ही प्राप्त है

मुनहु भानुकुलपंकज भानू । कहउं सुभाउ न कहु अभिमानू ॥
जो सुम्हारि अनुसामन पावै । कहुक ह्व ब्रह्मांड उडावै ॥
पाने तट जिमि दास फारो । सकउं मेरु मूलक जिमि तारो ॥
कमल नाल जिमि जाप उदावै । जोजन सत प्रमान लै धावै ॥
तोरु उचर रद जिमि नव प्रताप बल नाथ ।
जो न बरा प्रभु पर सपय कर न धरो धनु भाथ ॥
(मानस १ । २७३)

लक्ष्मण-रघुनन्दन-वन्दनमें लक्ष्मणकी व्यङ्ग्योक्तियों में, आत्म-बल-उप-सह-य-न-मन-वान-नातु-यका परिचय देती है । ये पत्र-महादार्ढ्यी-सामं-कली-कली-उनकी अंतर्भावमें विश्व-व्यापक उल्लसन भी प्रतीत होता है, पर लक्ष्मण रामके प्रति उसका निज अनुगत ही मर्यादा-व्यक्त-मार्गसे उभरे प्रतिबन्धित है । परशुराम क्रोधवर्जमें अपना सफल भी देखते हैं, पर लक्ष्मण उनकी मानी-प्रेम-व्यक्त-सुन्दर-रूप-आदि-उभरे-निहाते-हृ-दय-पर-विश्राम-भी-रहते-हैं-स्वोक्ति-उनकी-सारी-व्यङ्ग्योक्तिया-अर्द्ध-मार्गी-स्वयं-स्व-रूप-न-दोष-एकसाथ-धर्म

इष्टदेव रामके स्वभाव एवं स्वरूपकी गौरव-प्रतिष्ठाकी ओर अप्रमत्त हैं । उनके इस प्रकृतिस्थ व्यङ्ग्य-चातुरीकी एक झलक देखिये—

भगउ वाम विधि फिरउ सुभाऊ । मारे हृदयें कृपा कर्मि काऊ ॥
आनु दया दुखु दुमह महावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिख नावा ॥
बाउ कृपा मुरनि अनुकूला । बोलत वचन झरत जनु फूला ॥
जोपै कृपो जरहिं मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख विधाता ॥
(मानस १ । २८०)

चित्रकूट-प्रसङ्गमें जब दूरमें उड़ती हुई धूलिकी देवकर और यह सुनकर कि भरत चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ रहे हैं, रामके चित्तमें कुछ उलझन होती है, उसका संकेतमात्र पाने ही लक्ष्मणका वीरोत्साह पूर्ण अमर्षके साथ जाग उठता है और वे राम-प्रेगमें भ्रातृभावकी मर्यादाका अतिक्रमण करके कह उठते हैं—
आनु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहिं समर सिखावन देऊँ ॥
नाम निरादर कर फलु पाई । मोवहुँ समर सेज दोइ भाई ॥
(मानस २ । २३०)

भले ही लक्ष्मणका यह वीरोत्साह भरतके स्वभावकी गारमा और महिमाको देखते हुए स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता, पर रामके अनिष्टकी संभावनाकी शंकायात्र लक्ष्मणकी सारी ऊर्जाको सक्रिय कर देती है । यह रामके प्रति उनकी अनाधारण सावधानी और उनके विशेष अनन्य सेवाधर्मकी प्रबल भावनाका उन्मेष है । अयोध्यामें धन-गमनके अवसरपर भगवान् श्रीराम लक्ष्मणको धर्म एवं नीतिका उपदेश देने हुए रुकनेका आदेश देते हैं; पर अपने इष्टदेवका भी वह आदेश उन्हें नहीं सुनाता जो उन्हें इष्ट-सेवाके सुगमने वञ्चित करे । उनके इस विशेष सेवाधर्मके आगे सारे अन्य धर्म गौण हैं, व्याज्य हैं । यही कारण है कि वे माता, पिता, पत्नी आदि नर्भी आर्माय-जनोंका समस्त त्यागकर सर्वभावेन रामकी सेवाके लिये चल पड़ते हैं । वे किन्हीं धर्म एवं नीतिका विरोध नहीं करने पर अपने विशेष धर्मके मार्गमें आनेवाले किन्हीं भी आदर्शको नवीकार करनेकी स्थितिमें नहीं हैं ।

उनकी अपनी स्नेहपूर्ण विवशताकी अभिव्यक्ति स्वयं
उन्हींके शब्दोंमें द्रष्टव्य है—

हीन्दि मोहि मित्त नीकि मोलाइं ॥ कागि भगम भवनी कदराइं ॥
नरवर धीर धरम धुर धारी ॥ निगम नीनि कहैं ते अधिकारी ॥
मैं विमु प्रभु सनेह प्रतिपाला ॥ मउर भेग कि लेहि मराला ॥
गुर विनु मातु न जानउँ बाहू ॥ कहैं सुभाउ नाथ पतिआहू ॥
जहैं लगि गगत यनेह मगाइं ॥ प्रीति प्रतीति निगाम निनु गाइं ॥
मों मबद पृष्ठ नुसठ म्यामी ॥ शीनकंठ उर अंतरजासी ॥
धरम नीनि उपदेमिअ मानी ॥ कीरति नति मुगति त्रिय जानी ॥

(मानव - 1. 5-13)

लक्ष्मण रामानुज गमके अनन्य मेरु ही नहीं,
पगमदीष्टता गनतन गण भी है । जिहीं गमकी
आश्रयन देने का दावि न भी वे निभाते है ।

लक्ष्मण और गमके प्रगाथ स्नेह-मन्सरकी सर्वांगित
भार्गिक अभिव्यक्ति लक्ष्मण-मूर्च्छा-प्रमगमें होती है—जब
गम मयं लक्ष्मणके त्रिना चीरन-गणमं अममर्थ हो
रहे है । फिर मर्यादापुरुषोत्तम मयमन्थ गमकी
लक्ष्मणकी अनन्य निशयि अभिव्यक्त होकर यज्ञोक्त
रचना पडा कि—

गै चनेडे बन बधु बिउह ॥
पिता चन मननेडे नहि भाहू ॥

(मानव ६ । ५ ३)

अनुभव ' लक्ष्मण ' उनका मास पुरुषाय
शिथिल हो जाता है और वे प्रायः शीतके आतुर
प्रतीत होते है -

मेरो मर पुण्डरीक थाका ।
बिराति बैटावन बधु बाहू बिनु करी नरायण काका ॥
सुनु, सुमोय । मोंचेहू भोपर कर मे बदत बिधाता ।
ऐसे समय ममर-महद ही तयो लयन-भो भोला ॥
निदि, कानन जेहै माथा-शुग, हीं पुनि अनुप-बेवनी ।
(गीतावली ६ । ७)

सजीवनी पानर मूर्च्छामे जाप्रत लक्ष्मणमे जब
पीडाके मन्सरमें पहुँचते है तो वे पुरुषित विभो

अनुजना विना भोग्य, म्मिः एव गौवक उत्तर
निम्नलिखित पदमें वर्णित है—

हृदय घाउ मेरे, पीर रघुबीरे ।
पाइ मीवन, जागि कहत यों प्रेमतुलकि विमराग करीरे ॥
मोहि कडा ब्रमन पुनि पुनि, जेमे पाउ-अरथ चरक करीरे ।
सोभा-सुख उनेकाउ नृवरके देव कानि-मोह करीरे ।
गुल्मी मुनि सोमिनि-अन मर धरि न मरन थोरो करीरे ।
उपमा राम-लक्ष्मणः अविचो क्यो जेजे करीरे करीरे ॥
(गीतावली ६ । १५)

श्रीमन्मोक्षो मो विवेकी तम उपर भी नर मन्त्रा है,
अन गममे मर्यादा विर लक्ष्मणके प्रेमकी उपमा
उमने कमे दी जान ।

विनया अगाय प्रेम जोटि विनयि-नेमे अचर धीर
भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम गमकी उतना अक्षी और
विनयित्वविमूढ बना दे, उन लक्ष्मणके अक्षिपकी तुलना
मन्थ रामकथाके विनयन्य पात्रमे सम्भव है । अक्षय
चतुर गम श्माम पतके) कदर उर्मि-पुण्डरीक अन्व
विशय मनिष्ठ लक्ष्मणके विनय म्भवता उद्वयन
गोश्यामी तुलसीदासने विनय पत्रिकाके विना है, उन्मे
उनके मरे वरिपरी मन्मरे का मन्मरे मन्मरे मे
जाना है । उर्मिकाका अक्षय विनय नी प्रान्त लक्ष्मण
मीता एव गमके प्रति उन्मरे मन्मरे पत्रिकाको
चरिताई करना है । नेमे लक्ष्मण अक्षय गमके प्रति
मर्यादा मन्मरे ह मन्मरे मन्मरे मन्मरे हृदय
उर्मिकाका मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे
अपेधा करी था मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे
उर्मि मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे
मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे
मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे
मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे मन्मरे

भरतका आदर्श एवं उत्प्रेरक चरित्र

(लेखक—श्रीमुकुटसिद्धजी भदौरिया)

प्रनवट्टे प्रथम भरत के चरना । जासु नेम व्रत जाइ न चरना ॥

(मानस १ । १६ । २)

श्रीगोस्वामीजीने रामचरितमानसमें भाइयोंमें सर्वप्रथम श्रीभरतजीके चरणोंकी वन्दना की है । उनके नियम और व्रतोंका वर्णन नहीं किया जा सकता है । कहते हैं कि गोस्वामीजीने स्वयं अपने कानोंसे श्रीभरद्वाज मुनिद्वारा कही गमायण सुनी थी । इधर श्रीभरद्वाज मुनिद्वारा भरतजीको उच्चश्रेणीकी सनद प्राप्त हो चुकी थी । श्रीतुलसीदासजीने उन्हें किस लिये प्रथम स्मरण किया ? श्रीभरद्वाज मुनिने कहा था—

तुम तौ भरत मोर मत पढ़ू । धरौ देह जनु राम सनेहू ॥

(वही २ । २०७ । ४)

अतः गोस्वामीजी इसकी पुष्टि करते हैं—

राम चरन पंक्तज मन जासु । लुबुध मधुप इच तजइ न पासु ॥

(वही १ । १६ । २)

श्रीभरतजीका मन रामजीके चरणकमलोंमें भौरैकी भौंनि लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता । अतः नवप्रथम प्रभुप्रेमी भरतकी वन्दना करना आवश्यक था । श्रीभरतजी रामजीके स्वरूप ही हैं । वे व्यूहावतार माने गये हैं । उनका वर्ण भी श्रीराममें मिलता है । उनके प्रकृताननेमें भ्रम हो जाता है; यथा—

भरत राम ही की भक्तुहारी । मद्रमा लजि न सकहिं नर नारी ॥

(वही २)

श्रीरामचन्द्रजी नामकरण-संस्कार कर रहे हैं ।

उन्हीं विधवा भरण-प्रापण करनेवाले होनेके कारण इसका नाम 'भरत' रखा । मुनिने कहा था—

दिव्य भरत पोषण कर जाई । ताकर नाम भरत भय होई ॥

(वही १ । १९६ । ४)

धर्मके आधारपर ही सृष्टि है और धर्म ही पृथ्वीको धरणी लिये हुए है । भग्न उस धर्मकी कीलकी धारण करनेवाले थे—

जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥
(वही २ । २३२ । १)

श्रीरामजीको मर्यादापुरुषोत्तम कहा गया है; उन्होंने कभी धर्मकी मर्यादा भङ्ग नहीं की । वे लक्ष्मणजीसे स्वयं कहते हैं कि भरतजीका चरित्र-चित्रण करना साधारण बात नहीं है । वह साधारण व्यक्तिकी बुद्धिसे परे हैं—

सुनहु लगन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच मई सुना न दीसा ॥

(वही २ । २३० । ४)

'लक्ष्मण ! सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया और न देखा गया ।' इन सबका कारण भरतकी भ्रातृ-भक्ति, प्रभु-चरण-प्रेम और उनका आदर्शचरित्र ही था । जनकपुरमें धनुष टूटता है । अवधपुरीमें दूत वहाँसे समाचार लेकर आते हैं । उस समाचारको सुनकर भरतजी पुलकित हो जाते हैं । भरतजीके पवित्र प्रेमको देखकर सारी समाने सुख पाया । महाराज दशरथके आदेशपर 'चलहु बेगि रघुबीर बरता ।' भरत और शत्रुघ्न 'पुलक प्रेम पूरे दोट भ्राता ।' आप कहेंगे कि दोनों भाई पुलकित हुए, इसमें भरतकी ही क्या विशेषता रही । भाई ! शत्रुघ्न तो भरतके अनुगामी थे । भरतको देखकर उन्हें तो पुलकित होना ही था; क्योंकि वे थे 'सूर सुनील भरत अनुगामी ।'

श्रीभरतलालजी परिवारके शुभ-चिन्तक थे । माता कैकेयीके वर-याचनाके समय श्रीभरतलालजी ननिहालमें थे । परंतु;

अनरधु अवध भरभेट जब तें । कुसगुन होहिं भरत कहूँ तब तें ॥

(वही २ । १५६ । ३)

अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ होते ही भरतजीको अवशुन होने लगे । वे रात्रिमें भयंकर स्वप्न देखते,

जिबिह मन्दिरे के दिगुपकान

उन स्वप्नोंके आशमें जागनेपर करोड़ों प्रभारती सुरी-
सुरी पल्पनाएँ किया करते और इनके
निवारणार्थ वे—

माग है हृदयं मदेम मनाइं । कुमल मानु विनु परिचल भाइं ॥
(मानस ० । १५६ । ४)

शिशुनीसे परिवारकी बुझाल मनाने हैं । इसी बीच
अयोध्यासे दूत आ गाने हैं । दूतोंने कहा—भगतजी !
आपको गुरुजीने बुझया है ।' फिर क्या था—

बन्ने समीर बेग हृदय होके । नाचन भरित मेल बन बाँके ॥
हृदय गंगु घट कपु न मुसाइं । भय अन है त्रिये जाउ उदाइं ॥
(वही ० । १५७ । १)

हृदयके समान चलनेवाले घोड़ोंको हॉलने हैं कि वे
और तेज चढ़ें । निरुद्ध नदियाँ, पर्वत और जगलोंकी
लॉयते जा रहे हैं । उनके (मरतेके) हृदयमें बड़ा
सोच है । कुछ सुहाता नहीं । मनमें ऐसा विचार बर
रहे हैं कि उड़कर पहुँच जाऊँ । परिवारसे विलिन
होनेके कारण मार्गमें पुल आदिजा विचार नहीं, सीधे
चल रहे हैं । फिर भी आतुर हैं कि शीघ्र अयोध्या
पहुँच जायें । ऐसे थे, भरतजी परिवारके शुभचिन्तक ।
श्रीभरतजी अपने परिवारके सर्वप्रिय व्यक्ति थे ।
माता माँमन्याजीसे श्रोताम वन-गमनकी आज्ञा मॉग रहे
हैं । माता कहती हैं—

राजु देन कहि दीन्ह बनु मंगि न मंग दुख हंसु ।
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रवदि प्रषट कहेसु ॥
(वही - १५०)

(राजा दशरथजीने) राधु दनेको कहकर तुम्हें वन
दे दिया, इसका मुझ लेशमात्र दुख नहीं है । (दुख
तो इस बातका है कि) तुम्हारे बिना भरतको, मन्त्राज-
को और प्रजाको बड़ा भारी कष्ट होगा । मरने पहले
माताजीको श्रीभरतलालकी चिन्ता हुई । श्रीरामपुत्रजी
चित्रकूटकी पर्याकुटीमें रहने हुए 'भक्त मनेह मील
मेवकाई'का स्मरण कर 'कृपा विधु प्रभु होहि दुनारी ।'

नया प्रभुको दृष्टी देखकर 'कवि विद्य लखत विह्वल
होइ जाइं ॥' चित्रकूटमें माता माँमन्या पुनः अपने
नयनोंकी पुष्टिमें सुनयनाजीसे कहती हैं—

लखतु रामु विद्य जाहुँ बन भक्त पतिनाम न पांसु ।
गइरि हियँ कट कौमिन्य मोंहि भरत कर गौसु ॥
(वही ० । २८०)

वे भरतजीको सान्त्वना भी देनी हैं—
'कइति राम विद्य तात तुम्ह मदा बचन मन बाँध ।'
तथा बार-बार पुष्टि भी करती हैं—'तुम्ह रघुपतिहि
प्रानहु तें प्यारे ।' श्रीभरतजीने भी भगतनीसे इनका
समर्थन करते हुए कहा था—

'सुनहु भरत रघुवर मन भाइँ । वेसु पाय तुम्ह मम कोउ नाहीँ ।'
'लखत राम सीतहि भक्ति प्रीती । निशि सब तुमहि मराइत कोनी ॥

निपादराज भी सौम्य खाकर भरतको विदास
दिलाने हैं—'तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतसु कहत हो
मौहें किण ।' इन प्रदर्शनोंसे सिद्ध है कि श्रीभरतजी
परिवार-प्रिय व्यक्ति थे । वे संनोची भी कम न थे ।
संनोचवश वे कभी श्रीरामसे सीपी बात भी नहीं करते
थे । उन्होंने स्वयं कहा है—

महँ सनेह मँकोचकय सनमुल कही न बेन ।
दरसन मृपिन न भापु लपि पैम रिआसे नैन ॥

एसे संनोची एव अनुरागी, धातु-भक्त भरतजीको जब
पता लगा कि महागज दशरथकी मृत्यु हो गयी है तो वे
निपादमे बेहाल हो गये और तान ! तान !! हा तान !!!
पुत्रारने हुए भूमिपर गिर पडे । परंतु, जब उन्होंने
कैकेयीने राग-वन-गमन सुना तो—

भगतहि विमरेड विनु भरत सुनत राम बन गौसु ।
हेनु भगवड जानि विद्य धकित रहे धरि मौसु ॥

श्रीरामाजीका वन जाना सुनकर वे विवृ-विभोग-निराद
अंग धोर टूट गुरत भूट गये । हृदयमें इस अनर्थका
नाराग भय अपनेको ही जानकर वे मौन हो गये ।
वे सन रह गये । बड़ा संनोच हुआ ।

और सोच रहे हैं कि कुछ दूर चलनेपर खामी अत्यय घोड़ेपर सवार होंगे। परंतु, यह क्या ! बहुत समयपर्यन्त भी श्रीभरतजी उनकी ओर देखनेकर नहीं हैं। इसपर उन सेनपंनोंका धैर्य टूट जाता है। वे लोग प्रार्थना करने लगे—‘स्वामिन् ! आपके सुनोमल चरण इस कठोर भूमिमें चरने योग्य नहीं हैं। नाय ! अश्वारूढ़ हो जायें !’ इन वचनोंको सेवकोंने कई बार कहा—

कहाँहि सुसेवक बारहि बारा। होइअ नाथ अश्व असवारा ॥

परंतु श्रीभरतलालजी प्रेमपर अटल रहे। उन्होंने जो उत्तर दिया, उसे श्रीमहाकविके शब्दोंमें ही पढ़िये—
रामु पयादेहि पायँ तिथाए। इस कहँ रथ गज गाजि बनए ॥
सिर भर जाउँ उजित अम मोरा। सब तें सेवक परसु कओरा ॥

‘भैया ! जिस पथपर श्रीरामके चरण पड़े हैं, उचित तो यह है कि उस पथपर मेरा मस्तक पड़े।’ वे पैदल ही चलते रहे। भरतजी इन पैदल यात्राका समाचार जन जनसमुदायको सन्ध्या-समय प्रयागमें मिला तब वे सब अत्यन्त दुखी हुए। आजकी इस प्रेममयी यात्रामें श्रीभरतजीके मनपर तो नहीं, परंतु पैरोंमें छाले डाल ही दिये—

श्लका श्लकृत पायन्ह कैसें। पकन कोस भोस कन जैसें ॥

श्रीरामजीको लांछनेके लिये भरतलालजी जन-समुदाय लेकर चित्रकूट पहुँचे। राजसभामें विचार हो रहा है—
‘अब क्या किया जाए ?’ उस समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी भरतसे सफ़ीच दूर करके स्पष्ट वचन कहनेको कहते हैं—

मनु प्रमन्न करि सकुच तजि कहहु करी सांइ भाउ ।

यह सुनकर भरतजीने ‘मिटी मलिन मन कलवित मूला।’ यह समझकर अपने हृदयका सफ़ीच श्रीरामजीकी ओर प्रेरित कर कहा—प्रभो !

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि भायसु देब ।
सो सिर धरि धरि करिदि सबु मिटिदि अनठ अवरेब ॥

और, श्रीरामचन्द्रजी यह सुनकर चुप रह गये।

श्रीभरतजीके सन्नेचन एका और उदाहरण देखिये—
श्रीरामचन्द्रजी बनसे लौट आये हैं। अयोध्यामें राज-काज सुचारुरूपसे चल रहा है। भाइयोंसहित श्रीरामजी सुन्दर उपवन देखने गये। वहाँ सनकादि मुनि आ गये। ससङ्गके पश्चात् मुनिगण विदा हुए। अब श्रीहनुमान्जीने श्रीरामसे कहा—

नाथ भरत कसु पूछन चहई। प्रसन्न करत मन सकुचपत भहई ॥

श्रीरामने कहा—मुझमें और भरतमें कुछ अन्तर नहीं है। वे बोले—

गुम्ह जानहु कवि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कसु अन्तर काऊ ॥

श्रीरामके चरित्रसे होइ लेनेकी सामर्थ्य रामचरित-मानसमें केवल भरतको ही है। कुछ बातोंमें वे श्रीरामसे भी आगे हैं। श्रीरामने पिताके वचन पूरे करनेके लिये अयोध्याके चक्रवर्तिव्यका जन्मसिद्ध अपिकार हँसते-हँसते छोड़ दिया था; किंतु भरतने तो उस राज्यको अनायास ही पाकर और माता कौसल्या, वसिष्ठ, मन्त्रिजन एव प्रजा ही नहीं, स्वयं श्रीरामके अनुरोध करनेपर भी उसकी ओर आँत उठाने देखातक नहीं। ऐसा था, भरतका अमृतपूर्व त्याग। राजसभामें श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

यह सुनि समुसि सोनु परिहरहु। सिर धरि राज रजायसु करहु ॥
रायँ राजपदु गुम्ह कहूँ दीन्हा। पिता वचनु कुर चरिदिअ कोन्हा ॥

मन्त्री हाथ जोड़कर कहते हैं—

कोजिअ गुर भायसु अबसि... ॥

माता कौसल्या धीरज धर कर कहती हैं—

सिर धरि गुर भायसु अनुसरहु। प्रजापालि परिजन दुसु हरहु ॥

परंतु भरतजी सन्ने उचित उत्तर देते हैं—

एकहि आँक इहइ मन मारई। प्रातकाल चलिहउ प्रभु पाई ॥

चित्रकूटमें महाराज जनक भी भरतके त्यागके प्रमाणका स्मरण करते हैं। वे कहते हैं—

परमौरथ स्वाराथ सुख सारे। भगत न मपनेई मजई निहारे ॥

श्रीरामने स्वयं भरतजीके त्यागपर अपना विश्वास प्रकट किया है। वे श्रीलक्ष्मणजीको समझाते हैं—

भरतहि होइ न राजमट्टु बिधि हरि हर पद पाइ ।

चित्रकूटसे लौटकर भरत नन्दिग्राममें रहे। उनके उस तप और सेवाका चित्र महाकविने खींचा है—

उद्यच्छ्रुत् मिर मुनि पट धारी। महि मुनि कुम मोंधरी सँवारी ॥
भयन वयन वासन व्रत नेमा। करत कठिन विधि धरम सप्रेमा ॥
भूपन वयन भांग सुय भूरी। मन तन वचन तजे तिन दूरी ॥

श्रीभरतजीके नियमों और व्रतोंका वर्णन करनेके लिये महाकवि ही नहीं, अपितु सभी संकोच करते हैं। वरनत सकल सुकचि मकुचार्हा। सेम महेस गिरा गमु नार्हा ॥
भरतजी—

गुलक गात हिय मिय रघुवीरु। जीह नाम जप लोचन नीरु ॥

—रूपमें रहते थे। धन्य है उनका सेवाव्रत! उनके इस तपकी सब साधु सराहना करते हैं। सबने उन्हें रामकी तुलनामें उच्च स्थान दिया है—

दोष्ट दिमि (राम और भरत) समुक्ति कहत सब लोगू ॥

मय बिधि भरत सराहन जोगू ॥

श्रीभरतजी रामचरितमानसमें सर्वश्रेष्ठ रामभक्त थे। वे स्वयं कहते थे कि 'सियपनि सेवकाई'में ही मेरा हित है। सब पूछिये तो भरत श्रीराम-स्नेहके रूप थे। उनकी भक्तिके कुछ प्रमाणक राम, जो भरतको प्राप्त हुए थे, उन्हें देगिये—भरद्वाज मुनि कहते हैं।

गुह सौ भरत मीर मत पट्ट। धरें देह जनु राम सनेह ॥

श्रीमुनिने भरतका स्वस्व कितना स्पष्ट कर दिया है। कोई भरतको चाहे कुछ समझे, परंतु श्रीमुनिकी सम्मतिमें ने भूमिमान् श्रीराम-प्रेम थे। देवगुन श्रीवृहस्पति भी कहते हैं—

राम भगव परहित निरत पर दुय दुरी दयाल ।

भगव मिशमनि भरत ने जनि दरपट्ट सुरपाल ॥

श्रीभरतजी चित्रकूट जा रहे हैं। श्रीसुरेशजी मोचमें पद गये, वही भरतजी श्रीरामको लौटा न लायें। अतः वे महापरायण अपने गुरु वृहस्पतिजीके पास गये।

गुरुजी बोले—खबरदार! अब भरतके मार्गमें कोई बाधा न डालना; क्योंकि—

जो अपराध भगत कर करई। राम रोव पावक सो जरई ॥

और—

भरत सरिस को राम सनेही। जनु जप राम रामु जपु जेही ॥

रानी सुनयनाको समझाते हुए जनकजी कहते हैं कि यद्यपि रामजी समताकी सीमा हैं; परंतु भरतजी भी प्रेम और ममताकी सीमा हैं—

अवधि सनेह भरत ममता की। जद्यपि राम सीम समता की ॥

श्रीराम भी चित्रकूटमें भरतसे मिलनेके वाद कहते हैं—'भैया भरत! तुम दुःखी क्यों हो? अरे! तुम्हारे नाम-स्मरणमात्रसे सारे पाप और अज्ञान मिट जाते हैं। भरत! यह पृथ्वी तुम्हारे ही रहे रह रही है—शिवका साक्ष्य देकर सच कहता हूँ—
कहई सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥

माता कौसल्या चित्रकूटमें रानी सुनयनासे कहती हैं कि 'भरतके शील, गुण, नम्रता, वृद्धप्यन, भाईपन, भक्ति, विश्वास और भलाइयोंका वर्णन करनेमें सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीपसे कहीं समुद्र उलीचा जा सकता है।' श्रीराम-माताने अपने प्रमाणमें कई हेतुओंका उल्लेख कर भरतको अतुल्य पात्र घोषित किया है—

भरत सील गुन चिनय बढ़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥

कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥

महर्षि भरद्वाजने प्रयागमें भरतको जो उपदेश दिये हैं, उनके बहाने महाकवि तुलसीदासजीने संसारको भरत-चरित्रका अवगाहन कराया है। उनके उद्गार हैं—

गुह कहै भरत कलंक यहु हम सब कहै उपदेशु ।

राम भगति रम निदिहि हित भा यह समउ गनेसु ॥

सुनहु भरत हम दष्ट न कहहीं। उदासीन तापम बन रहहीं ॥

मय साधन कत सुफल मुहावा। लखन राम मिय दरसन पावा ॥

तेहि फल कर फलु दरम तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा ॥

(मानस २। २०८, २०९। ३)

और—

भरत धन्य सुहृद् जसु जगु जयः ।

(मानस २ । २०९ । ३)

इस प्रसङ्गमें यह भी ध्येय है कि सत्ता प्राप्त करनेहेतु प्रायः सर्वत्र दो पक्षोंमें युद्ध, विवाद अथवा संघर्ष हुए हैं । परन्तु, यहाँ सत्ता-त्यागके लिये विवाद होनेपर सत्ताको दोनों ओरसे त्यागा गया है और इस प्रकार श्रीराम सत्ता छोड़ने और श्रीभरत सत्ता ग्रहण न करनेमें निजधी रहे हैं अर्थात्

दोनों पक्षोंकी जीत ही रही है । क्या आज हम भरत-चरित्रका अध्ययन करके वर्तमान भाई-भाईके हत्याकाण्डों, मुसूदामोंमें पृथा करना सीख सकते हैं ! असंभव, अध्ययन तो करें । आज हम छोटे-छोटे पदोंके प्राप्ति-हेतु भाई-भाईके हत्याकाण्ड करनेमें नहीं चूखते । वहाँ गया हमारा सनातन चरित्र !

भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सुनिह ।

सीय राम पद वेसु भवनि होइ भर रस बिरति ॥

(मानस २ । ३२६)

भगवान् श्रीकृष्णके आदर्श चरित्रसे शिक्षा

(लेखक—भीरतनटालनी गुप्त)

समाजके चरित्रका जब हाम होने लगता है, उसके शीर्षस्थ व्यक्ति जब धर्मके गाल्पनिक रूपके ज्ञानसे वंचित हो जाते हैं अथवा जीवनमें उमरी अपेक्षा नहीं समझते और ऐसे ही जब अधर्म ही धर्मका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब श्रीभगवान् अन्तार ग्रहण करते हैं । इससे श्रुति, स्मृति एवं ऋषियोंके वृत्तिवैचित्र्यसे धर्मात्मके निर्णयमें अममय सागरगण उनके चरित्रका श्रवण, कर्तन, मनन एवं अनुसरण कर अपने वैयक्तिक, जातीय एवं राष्ट्रिय चरित्रका निर्माण कर सके । अतएव यह धारणा समीचीन प्रतीत होनी है कि भगवान् श्रीकृष्णका अन्तार मानव-समाजको चरित्र-शिक्षा प्रदान करनेके उद्देश्यसे ही हुआ था ।

श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके अस्मानमें श्रीकृष्णके उदात्त कर्मजीवनका सूत्ररत्न परिचय देते हुए व्यासदेव कहते हैं—'यन्कृतो गोब्रधर्मः, कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधयः' (भीमद्वा० १० । १० । १७) अर्थात् 'जिन्होंने ऋषियोंके वशों एवं प्रसंगोंके धर्मोक्त विधान किया, उन कालचक्रधारी श्रीकृष्णके लिये भूमिके भारत उदार कोई आश्चर्यकी बात

वही है ।' इसके अनन्यत्र प्रसङ्गमें सुष्टिके पूर्वजोंके भी वे ही गुरु हैं । महर्षि पतञ्जलिने भी अपने योगसूत्रमें यह बात कही है—'स पूर्वगमपि गुरुः कालेना-नवच्छेदात्' । ऐसी स्थितिमें लोकचरित्रके शीर्ष-स्थानीय ऋषियोंने अपने पूर्वजों जिन ऋषियोंके चरित्रका सुतरा अनुसरण करके अपने जीवनको दूसरोंके लिये आदर्शरूपमें उपस्थापित किया, श्रीकृष्णका आदर्श चरित्र उनके भी उदात्त चरित्रकी आधारशिला बना । जैसे मनुष्य सीढ़ी-चौकी आदि निम्नी भी स्थानपर अपने पैर रखे, वे पृथ्वीपर ही रखे जाते हैं, उमी प्रकार निम्नी भी पूर्वजों मङ्गलरूपके जीवनादर्शपर सुनन्दित ऋषियोंका जीवन श्रीकृष्णके जीवनके चरित्रदर्शके धारणपर ही आश्रित है । भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं—'अन ऋषयो द्युस्त्ययि मतोयचनाचरितं कथमयथा भवन्ति सुवि दत्त-पदानि नृणाम्' (भीमद्वा० १० । ८७ । १०) ।

अपने अन्तारजीवनमें श्रीकृष्ण एक आदर्श योगी, आदर्श वीर, आदर्श आध्यात्मिक नेता, आदर्श राष्ट्रनिर्माता, आदर्श गुरु, आदर्श सत्वा एवं आदर्श पति थे, किन्तु मानवजीवनके इन आदर्श रूपोंके अतिरिक्त उनका एक

अन्योक्तगामान्य स्वयं और भी था, जिसमें उन पंडैश्वर्य-सम्पन्न, मायाशील प्रेमानन्दवनमूर्तिमें भागवती सत्ताका परिपूर्णतम प्रकाश हुआ था। वे समस्त जागतिक सुख-दुःख, पाप-पुण्य, कर्तव्याकर्तव्य, विधि-निषेधके ऊर्ध्वस्तरपर विराजमान रहकर आत्मानन्दका सम्भोग करते रहते थे; इसी कारण उनकी सभी लीलाएँ, सभी चरित्र, सभी कर्म मायावीन जीवोंके लिये अनुकरणीय नहीं हो सकते।

उनके कौन-से कर्म जीवोंके द्वारा अनुकरणीय हो सकते हैं, इसको समझनेके लिये उनके परम भक्त उद्भवके अनुसार हम उनके कर्मोंको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। श्रीउद्भव श्रीकृष्णसे कहते हैं—
 'योऽन्तर्बहिस्त्वनुभूतामशुभं त्रिधुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वर्गानि व्यनक्ति।' (श्रीमद्भा० ११।२९।६) अर्थात् जो अगीश्यागियोंके मानर और बाहर अन्तर्यामी और आचार्य दो विप्रद धारण करके उनके समस्त अशुभ संरक्षणता नाश करते हैं, वे अन्तर्यामी पुरुष अपनेको दिव्य प्रेम, प्रेमानन्दवनमूर्तिको प्रकाशित करके अपने प्रेमी भक्तोंमें कृष्णप्रेम, कृष्णकामका संवर्धन एवं विचार करके अपने अगीम प्रेम, अनन्त आनन्दका विन्यास करने हैं; उनके चरित्र, कर्म, लीलाएँ, स्मरण, ध्यान एवं मायनका वस्तु होनी हैं एवं उससे अवमाधम, परिणाम में पतित जीवका उद्धार हो जाता है। श्रीमद्भागवतमें क.११ गया है—

गोपीनां नगर्तनां च स्वयंपामेव देहिनाम् ।

योऽन्वधर्मि सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् ॥

(श्रीमद्भा० १०।३३।३६)

इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके वे चरित्र और कर्म जो उनके द्वारा कल्याणनिधियुक्त आचार्यरूपमें सम्पादित किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत उनके उपदेश-श्रदान, मदानार्यालन और शास्त्रीय विधिये जीवनयापन आदि आते हैं, समाजके लिये अनुकरणीय होने हैं। उनका अनुगमन कर मनुष्य अपने चरित्रका

निर्माण कर सकते हैं। महाभारत, श्रीमद्भागवत एवं अन्यान्य पुराणोंमें उनकी इस प्रकारकी आदर्श दिनचर्या, वेद-शास्त्रानुमोदित सदाचार एवं उपदेश सर्वत्र उपलब्ध होते हैं।

आदर्श दिनचर्या

श्रीकृष्णकी आदर्श दिनचर्या श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार वर्णित हुई है—श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें ही उठकर जलसे मुख प्रक्षालन करते और प्रशान्त मनसे स्वयंप्रकाश मायातीत आत्मस्वरूपका ध्यान करते थे। तदनन्तर वे निर्मल एवं पवित्र जलमें विविपूर्वक स्नान करते, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके सन्वयोपासना आदि द्विजोचित नित्यकर्म करते और तपश्चात् अग्निहोत्र एवं मौन-धारणपूर्वक गायत्री-जप करते थे। उसके बाद उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करके अपने कला-स्वरूप देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करते, फिर कुल्के वृद्ध पुरुषों और ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा करते थे। इसके पश्चात् वे ब्राह्मणोंको वस्त्र एवं आभूषणोंसे विभूषित सवत्सा पयस्विनी गौओंका दान देते, फिर अपने विभूतिरूप गौ, ब्राह्मण, देवता कुल्के बड़े-बूढ़ों, गुरुजनों और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करते थे।

चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी उपदेश

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें यत्र-तत्र-सर्वत्र योगी, भक्त, ज्ञानी, गुणातीत आदि साधकोंके लक्षणों, आसुरी एवं द्वैती सम्पद् तथा सात्त्विक, राजस गुणोंके भेदोंके वर्णनपूर्वक मानवचरित्रके सभी विभागोंका सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए आदर्श मानव-चरित्रकी स्थापना की है। जिसका अनुसरण कर मनुष्य अपने चरित्रकी उच्चताके ऐसे शिखरपर उपनीत कर सकता है, जिससे उसका चरित्र स्वयं दूसरोंके लिये अनुकरणीय बन जाय। इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें उन्होंने मानवमात्रके

चरित्र-संगठनके लिये ऋणियों एव स्वयं अपने द्वारा आचरित भुक्ति-भूयतिसे अनुमोदित साधारण नियमावलीका उपदेश अपने परम भक्त उदवके समक्ष इस प्रकार किया है—

‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अनासक्ति, ब्रह्मा, अपरिमिद, आत्मिकता, ब्रह्मचर्य, मान, स्थिरता, क्षमा और निर्भयता—ये बारह मम हैं और इसी प्रकार बारह नियम हैं—शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), जप, तप, होम, श्राद्ध, अतिथिसत्कार, भगवत्पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा । जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेते हैं ।’

चरित्र-निर्माणके इन उपर्युक्त नियमोंका श्रीकृष्णने केवल उपदेश ही नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने जीवनमें इनको सम्यक्-रूपसे अनुष्ठित भी किया था । इसके उदाहरण उनके पुनर्जीवनके अनेक प्रसङ्गोंमें प्रकाशित हुए हैं । पाण्डुवशके अन्तिम सत्तान-बीज उत्तराके गर्भपर जब द्रोणकुमार अशक्तयामाने दुर्गिह ब्रह्महत्या प्रयोग किया, उस अवसरपर श्रीकृष्णने उस परिक्षीण गर्भको पुनर्जीवित करनेके लिये अपने जीवन-व्रतकी जो शपथ उच्चारित की है एव जिसके अमोघ प्रभावसे वह गर्भस्थ शिशु पुनर्जीवित हो उठा है, उसमें श्रीकृष्णका लोभ-सम्पन्नद्वारा अनुकरणीय आदर्श चरित्र आलोकित हो उठा है ।

चरित्रगत गुण

श्रीकृष्णके परमधाममें प्रवेशके पश्चात् निराहारा मूदेकी वृषभरूपधारी धर्मसे उनके गुणोंका स्मरण करती हुई कहती है कि उन भगवान् अधुनामें सत्य, पवित्रता, करुणा, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, इन्द्रियसयम, तप, समता,

निनिशा, उपरमि, शाश्वतचार, ज्ञान, वराय्य, ऐदर्य, शौर्य, तेज, बल, सृष्टि, स्वचक्रता, वीर्य, शक्ति, धर्म, भृदृता, निर्भयता, विनय, शीघ्र, मृदु, ओम, बल, सीमाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आश्रितता, कीर्ति, गौरव और निराहारा—ये उन्मालीम एव प्रायगभक्ति और श्रणागतवमउ आदि मजान् गुण कभी क्षीण नहीं होते थे । महत्त्वाग्रही पुरुषोंके इनका निरन्तर सेवन करना चाहिये—

सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम् ।
शमो दमस्त्वपः साम्यं तितिक्षोपतति श्रुतम् ॥
ज्ञानं विरक्तिरैदर्यं शौर्यं तेजो बलं सृष्टिः ।
स्वातन्त्र्यं वीर्यं वान्निर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥
प्रागल्भ्यं मन्त्रयः शीलं सह भोजो बलं भगः ।
गाम्भीर्यं स्वैर्यमास्तिभ्यं कीर्तिमानोऽनहंस्वृतिः ॥
एते चान्ये च भगवन्निग्या यथ महागुणाः ।
प्राथ्यां महत्त्वमिच्छद्भिर्न विद्यन्ति स्म कर्हिचित् ॥

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा उपर्युक्त, अनुमोदित एव आचरित आदर्श चरित्रका समीपन, श्रयण, मनन एव अनुमरण करके वैयक्तिक, जातीय एव राष्ट्रिय चरित्रको उन्नत करके मानवमात्र जगत्में—अभार, विवाद, दुःख-दैन्यके स्थानपर परिपूर्णता, आनन्द, सुख-शान्तिको उपभोग करने हुए विद्वान्के जड़-चेतन प्रत्येक पदार्थमें उन परम प्रभुकी मङ्गलमयी सत्ताका अनुभव कर सकते हैं । यही चारित्र्य-अर्जनका चरम लक्ष्य है । अतः श्रीकृष्णके आदर्श चरित्रसे शिक्षा लेकर हमें उसीकी साजनामें तपस्वी हो जना चाहिये । शिक्षाकी सफलता उसके श्रयण और मननमें ही नहीं, निदिध्या-मनमें निहित होती है ।

श्रीहनुमान्के चरित्रसे शिक्षा

(लेखक—डॉ० श्रीस्वर्णकिरणजी, एम० ए०, पी-एच्० डी०)

हनुमान्जी श्रीरामके परम भक्त एवं आदर्श दूतके रूपमें विख्यात हैं। आज्ञापालन, सेवाभाव, शौर्य-प्रदर्शन, विवेक-प्रयोग आदिके कारण इनका चरित्र परम आदर्श है। जहाँ-जहाँ रामकी पूजा, वहाँ-वहाँ हनुमान्का दर्शन—यह हनुमान्जीको देवतारूपमें सिद्ध करता है। अस्तुतः रामायत्त वैष्णव-धर्मके विकासके साथ हनुमान्जीका दैवीकरण हो गया। पहले ये रामके पार्षद तथा पुनः पूज्य देवताके रूपमें स्वीकार कर लिये गये। हनुमत्-पूजा अथवा मारुति-पूजाका एक अलग सम्प्रदाय बन जाना यह इस बातका सूचक है। हनुमत्कालमें इनके ध्यान और पूजाके विधानका उल्लेख है। चैत्रशुक्ल पूर्णिमाके दिन हनुमज्जयन्ती-मानी जाती है। उस दिन उनका जन्म हुआ था। वेसती वानरकी स्त्री अह्वनाके गर्भसे पवनके द्वारा ये उत्पन्न माने जाते हैं। यद्यपि एक मतसे इनका भगवान् शंकरके तेजसे उत्पन्न होना भी कहा जाता है। ये बड़े वीर और धर्मात्मीके रूपमें लोगोंके द्वारा सज्ज स्वीकृत हैं। सीताको खोजना, लंका जलना तथा संजीवनी वृक्षके लिये सम्पूर्ण ध्वला-भिरिकों उठा लाना इनके मुख्य कार्य हैं, जो इन्हें अनाधारण वीर एवं साहसी करनेको बाध्य करते हैं। आदिकपि वाग्मीकिते हनुमान्का वर्णन अपनी 'रामायण' में इस प्रकार किया है—

मारुतस्यौरसः धीमान् हनुमान् नाम वानरः ।
 पशुसंहननोपेतो यैततैयस्त्रयो जवे ।
 सर्वजालरमुन्नेषु बुद्धिमान् बलयानपि ॥

(वाग्मीश्रीरामायण १।१७।१६)

हनुमान् नामके ऐश्वर्यशाली वानर अयुदेवताके प्रिय पुत्र हैं। उनका शक्ति यज्ञके समान सुदृढ़ है। वे तेज बलके सहजके समान हैं। सभी

श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान् और बलवान् हैं। स्पष्ट है कि हनुमान्का वज्रोपम शरीर हमें अपने शरीरको वज्रोपम बनानेका संकेत करता है और उनकी तेज चाल हमें अपनी चालको तेज करनेको संकेतित करती है। उनकी बुद्धिमत्ता हमें बुद्धिमान् बननेको प्रेरित करती है।

रामायणकी परम्परा नमस्कारके संदर्भमें हनुमान्के देवत्व एवं रामदूतत्वको स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत करती है—

गोप्पदीकृतचारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
 रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥
 अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
 कपीशमशहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं

यः शोकवर्हि जनकात्मजायाः ।

आदाय तेनैव दशह लङ्कां

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।

पारिजाततस्मूलवासिनं

भावयामि पवमाननन्दनम् ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुतिं नमत् राक्षसान्तकम् ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

(श्रीमद्वाल्मीकीयरामा० पाठविधि, गीताप्रेस)

में समुद्रको गौंके खुरके समान पार करनेवाले, राक्षसोंको मन्दिर समझनेवाले, रामायणकी महामालाके रत्न, पवनकुमार हनुमान्की वन्दना करता है। अन्ननाके पुत्र, वीर, जानकीके शोकको नष्ट करनेवाले, क्रियोंके

सिंही, भयंकर, ललाटो नष्ट करनेवालेकी मैं बन्दना करता हूँ। मिथुके जलको लौबकर जिन्होंने जनक-नन्दिनी सीताके शोकसे आगको नष्ट किया, लंकाको जला दिया, उन अञ्जनानन्दन हनुमान्की मैं बन्दना करता हूँ। पाण्डके पुत्रको तरह लाल मुँहवाले, स्वर्ण-गर्वतरी तरह कमनीय विप्रदवाले, पारिजातके वृक्षके नीचे बसनेवाले पवनननयका मैं स्मरण करता हूँ। जहाँ-जहाँ खुनायजीका कीर्तन होता है, वहाँ-वहाँ हाथ जोड़े हुए बाणवारिप्रति नेत्रवाले, राक्षसोंको नष्ट करनेवाले मरुतनन्दनको प्रणाम करना चाहिये, मनकी तरह गनिमान्, मादतनी तरह वेगवाले, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्, बरिष्ठ, वानरयुषके मुख्य, वातात्मज, श्रीरामके दूतको मैं निर शुकान्न प्रणाम करता हूँ।'

हनुमत्-नमस्कारके क्रममें हनुमान्के भीतर जो-जो गुण यहाँ वर्णित हैं, वे गुण वस्तुतः अनुकरणीय हैं और हम अपने चरित्रको इन गुणोंके द्वारा ऊँचा उठा सकते हैं। पर इन गुणोंका आभासधान साधना और तपोनिष्ठसे ही सम्भव है। तदर्थ हमें चेष्टा करनी चाहिये।

हनुमान्जीका स्वरूप गोस्वामी तुलसीदासने इस रूपमें व्यक्त किया है—

अतुलितबलधामं हेमरौलाभदेहं
दनुजवनहराराजुं ज्ञानिनामप्रगण्यम् ।
स्वकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपतिप्रियभक्तं घातजातं नमामि ॥
(मानस ५ मङ्गलचरण)

'अतुलित बलवाले, स्वर्णगर्वतरी आभासे पूरित देहवाले, राक्षसरूपी वनको जलानेके लिये अग्नि-रूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, समस्त गुणोंके निधान, वानरोंके अधीश्वर, रघुपति श्रीरामके प्रिय भक्त, पवनननय हनुमान्को मैं प्रणाम करता हूँ।'

यहाँ हनुमान्के चरित्रमें जो-जो भी गुण हैं—बल, स्वर्णमा, असीमित शक्ति, ज्ञान, रामभक्ति आदि सत्र गुण अनुकरणके योग्य हैं। पर यह तभी सम्भव है, जब हम उन-जैसा नैष्ठिक भक्त और अविन्दुत ब्रह्मचारी बनें। साधनसे

ही सिद्धि मिल सकती है। रामभक्ति एवं साधनाके कारण हनुमान्के चरित्रमें लौकिक शक्ति का आना सशुभ स्वाभाविक है। कहते हैं, साधनाके कारण सिद्धियाँ इनके वशमें थी। अगिमा-सिद्धिके द्वारा इन्होंने सीता-अन्वेषणके क्रममें, मशरुअथवा मच्छरका रूप धारण कर दिया था—

'असक समान रूप कपि धरी। कंठहि धलेह मुमिरि नरही ॥'
महिमासिद्धिके कारण इन्होंने सुरसाको चमकृत कर दिया था—

जोवन भरि तेहि बदन पसारा। कपित्तु कीन्ह दुगुन बिलारा ॥
सोरह जोवन मुय तेहि टपका। दुरत पवनसुत बलिन भयऊ ॥
जस जस सुरसा बदन बढाया। तासु हन कपि रूप देखावा ॥
(मानस ५।२।४-५)

सिद्धियोंको वशान्त बनाना हनुमान्के चरित्रका वैशिष्ट्य है। हम इससे प्रेरित-प्रभावित होते हैं। सम्भव है, हनुमान्की तरह हमें सिद्धियाँ प्राप्त न हों, पर निस्सन्देह हम इस क्रममें कुछ शक्ति अरथ पा सकते हैं, प्राप्त कर ले सकते हैं।

आज्ञापलन हनुमान्के चरित्रमें मुख्य गुण है। वाञ्छित्यके पश्चात् जब सुग्रीवका अभिषेक हुआ, तब ये सुग्रीवके सचिव बने और सुग्रीवकी आज्ञासे, सीताके अन्वेषणके लिये तार नामक वानाके साथ दक्षिण दिशामें गये, श्रीरामने अपनी मुद्रिमा पहचानके लिये दी और इस वर्गमें हनुमान् सफल हो वापस लौटे, तब श्रीरामका आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त हुआ। श्रीरामके साथ ये सर्वत्र रहे और अङ्गदके साथ मिलकर लंकाकी युद्ध-भूमिमें गर्जन-तर्जन करते रहे—'इन्द्रमान अंगद रन गात्रे'। युद्धभूमिमें जब मेवनादके द्वारा श्रीरामके अनुज वदमगको शक्तिबाण लगा, तब ये राजवेच सुप्रेणको ले आये; पुनः उनकी आज्ञासे रातों-रात हिमालय परनकी ओर जाकर ध्वजगिरिके साथ संजीवनी वृद्धी ले आये; तब जाकर लवनगकी मूर्च्छा दूर हुई। कहनेका तात्पर्य यह कि हनुमान्के चरित्रसे आशावादनका संदेश हमें प्राप्त होता है। अपने चरित्रगटनमें आशा-वाञ्छना गुण अपना

कहते हैं—हनुमान्जीके चरित्रमें विवेक-प्रयोगका आधिक्य है। इन्होंने मूर्यसे शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानके आलोकको बटोरा था। श्रीरामके साथ रहनेके कारण भी इनमें असाधारण योग्यता आ गयी। सीता-अन्वेषणके क्रममें, एक गुफाके अंदर वृद्धा तपस्विनीसे भेंट होनेपर ये उसका परिचय पूछते और अपना वृत्तान्त सुनाते हैं। सुरसा-प्रसङ्गमें ये अपनी प्रत्युत्पलमनिका परिचय देते हैं। फिर लंकामें अशोकवाटिकाके नीचे बँटी हुई सीताके साथ अतिशय विनम्रतापूर्वक रामका संदेश सुनाते हैं। लंका नगरीको तो इन्होंने जल दिया, पर विभीषणके घरमें आग नहीं लगायी। सम्भव है, रामभक्त होनेके कारण विभीषणका घर नहीं जल हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानके नेत्रसे हनुमान्ने पहले सब कुछ देख लिया था और विवेकके सहारे वह किया, जो सर्वथा उचित था। विवेक आँचिल्यका सम्पादक होता है।

हनुमान् महान् धीरता एवं गति-सम्पन्नताकी प्रतिमूर्ति हैं। इनमें अहङ्गम्यताकी भी पराकाष्ठा है। समुद्र-लङ्घनके क्रममें हम इन्हें पूर्ण तेजोमय एवं रामबाणकी गतिमें देखते हैं। जाम्बवान् नामक ऋक्षने इन्हें उल्लासित किया—यह जानकर कि यानरोंमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं और समुद्र-लङ्घनमें सब प्रकारसे सक्षम हैं। हनुमान् जाम्बवान्की बात सुनकर पर्वताकार हो गये और इन्हें अपनी शक्तिका स्मरण हो आया। फलतः समुद्र-लङ्घनके लिये ये तयार हुए। आज हम शक्तिके मर्ममें नूर हैं, किंतु हमें हनुमान्के चरित्रसे सहजरूपमें अहङ्गम्य एवं वित्त होनेकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये।

हनुमान्की गति तत्कालीन एवं अनुकरणके योग्य है। बल्मीकिले बतलाया है—'गति हनुमन्तो लोके को विद्यान्संस्थेन् वा' (बा० रा० ६। ९। ६१) अर्थात् हनुमान् बनान् गतिमान् हैं। इसकी गतिमें कौन बिना अथवा तर्कमें जान सकता है!

स्मरणमात्रसे वह अपने भक्तोंकी रक्षामें दौड़े आते हैं, रोगसे मुक्ति देते हैं, भयको हटाते हैं, शत्रुओंका संहार करते हैं, इत्यादि। इनकी गति साधारण नहीं है। यह इनके चरित्रकी विशिष्टता है। सेवाभावकी शिक्षा इनके चरित्रसे ली जा सकती है।

हनुमान् शक्तिका दृष्टिसे असाधारण शक्तिसम्पन्न हैं। इन्होंने श्रीरामकी सेनामें मुख्यरूपसे सहायता की। देवान्तक, त्रिशिरा आदि अनेक राक्षसोंका इन्होंने वध किया। विभीषणके साथ हाथमें मशाल लेकर इन्होंने युद्धभूमिका निरीक्षण किया। इन्होंने निकुम्भ नामक राक्षसके साथ युद्ध कर उसका वध किया और कपटी कालनेमिका संहार किया। रावणकी सेनाके कितने असुर इनके द्वारा मारे गये, इसका लेखा-जोखा नहीं है। रामायणसे स्पष्ट है कि ये श्रीरामके अभिषेकके लिये चारों समुद्रों और पाँच सौ नदियोंसे जल ले आये थे। इससे इनकी असाधारण शक्तिमत्ताका पता चलता है। श्रीरामने अगस्त्यमुनिसे इनके विषयमें कहा था—

शौर्यं दक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनम् ।
विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयाः ॥

(बा० रा० ७। ३५। ३)

शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नयसाधन (नीति), विक्रम और प्रभाव—हनुमान्में विद्यमान हैं, इनकी बराबरी करना कठिन है। बालि तथा रावणके बलके साथ हनुमान्के बलकी तुलना नहीं की जा सकती। 'हम इनके चरित्रके माध्यमसे अपनेको बलवान् बनानेकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

हनुमान्ने सेवाभावना, रामभक्ति, समर्पण-शीलता, विनम्रता आदि गुणोंसे अपनेको चमकाया, ऊँचा उठाया। आजके अनास्थावादी युगके लिये ये एक प्रतिमान हैं। बल, विक्रम, साधन आदिके कारण हम औद्योगिकी सीमाका छोर साधारणतः छूने लगते हैं, पर असीमित संयम एवं विवेकके कारण हमारा बचाव हो जाता है। हनुमान्के चरित्रमें असीम

संयम एवं निवेनका अधिवास है; अतः इनका चरित्र चुम्बककी तरह हमें खींचता है। रामभक्ति कल्पियुगके लिये वस्तुतः संजीवनी बूटी है; यदि यह किमीके पास है तो कल्पियुगकी व्याधि उम व्यक्तिविशेषको व्याप नहीं सजती। हनुमान्के पास रामभक्तिकी यह संजीवनी बूटी है, अतः कल्पियुगकी व्याधिसे वे परे हैं। साथ ही कल्पियुगके व्यक्तियोंको ही नहीं, युग-युगके व्यक्तियोंको मौन संदेश ये अपने चरित्रके माध्यमसे देते हैं कि रामभक्तिके अभावे अपनेको ऊँचा उठाना कठिन काम है। केवल पुरुषत्व इस संसारमें पर्याप्त नहीं है। यद्यपि व्यक्तिके विकासके लिये पुरुषत्व अपेक्षित है, पर पुरुषत्वके साथ-साथ आस्तिकताका भाव चाहिये, श्रीरामके चरण-कमलमें अनुप्राप्त चाहिये। साथ ही विनयके साथ देश अथवा

राष्ट्रके कल्याणपर भी ध्यान होना चाहिये। हनुमान्जीका जीवन इस संदर्भमें एक प्रकाशमग्नभ्रम काल करता है। ये श्रीरामके दूतके रूपमें प्रसिद्ध हुए, पर इस दूतत्वमें इन्होंने पूर्णानन्दका अनुभव किया। दूतकर्म निरन्तर नहीं है। दूतकर्मके साथ-साथ श्रीरामके चरण-कमलकी भक्ति हनुमान्के लिये बरदान सिद्ध हुई। ये इङ्गितसे हमें बतलाते हैं कि ईश्वरकी कृपासे जो कर्म करनेको मिले, उसीमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिये। हनुमान् कर्मयोगी भक्तदेव हैं। ये 'योगः कर्मसु कौशलम्'—योग ही कर्ममुक्तिका उपाय है—इसकी शिक्षा देते हैं। हनुमान्के चरित्रसे हम लोग कर्मयोगी बननेकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामयिक चेतना, तप्यता, त्रिनयशीलता, आस्तिकता, सेवापरायणता, धीरता, गतिमत्ता, निर्भयता आदि कल्पियुग, जो हनुमान्के चरित्रमें प्राप्य हैं, हमें अपनेको ऊँचा उठानेकी शिक्षा देते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें आध्यात्मिक चारित्र्योपदेश

(लेखक—भ्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, एम्० ए० (सञ्चल हिन्दी), एम्० ओ० एल्०)

सृष्टिके सभी प्राणी सुख और शान्तिकी कामना करते हैं एव एतदर्थ शरीर, इन्द्रियों और मन-बुद्धिसे विविध प्रकारकी चेष्टाएँ करते हैं। उनकी शुभाशुभ चेष्टाओंके अनुसार उनको विविध लोकों और योनियोंमें जन्म, आयु तथा भोगके रूपमें उत्तम, मध्यम या अधम कोटिके सुख-दुःखामय कर्मफलोंकी प्राप्ति होती है। मनुष्य ज्ञानवान् प्राणी है, अतः उसकी सभी चेष्टाएँ बुद्धिद्वारा प्रेरित और नियन्त्रित होनी हैं। भ्रमपूर्ण एव मिथ्या ज्ञान होनेपर व्यक्ति अशुभ कर्मका आचरण करके स्वयं दुःखी होता है तथा प्राणि-समाजको भी दुःख, कष्ट, विवाद, अशान्ति, युद्ध, घृणा, वैर आदिमें उलझा देता है। अतः ऐसे लोगोंको कर्मानुष्ठानका सही मार्ग बनानेके लिये एवं बुद्धिको सत्य ज्ञानसे युक्त करनेके लिये सत्-शास्त्रोंकी रचना हुई है। शास्त्र इष्टकी प्राप्ति एवं अनिष्टके परिहारका उपाय बनाने हुए अनीन्द्रिय ज्ञानका

भी वर्णन करते हैं। उनमें समाजके जन्म आदिकी सात्त्विकादि गुणोंके अनुसार वर्गाश्रमकी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्थाका उद्देश्य यही है कि मनुष्य शास्त्रविद्या अनुसरण करता हुआ अपनी अशुभ प्रवृत्तियोंपर नियन्त्रण रखे तथा अपने गुण-कर्म-स्वभावके अनुकूल वर्गाश्रम-व्यवस्थाका पालन करता हुआ अन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक परतत्त्व- (परब्रह्म-) के ज्ञानकी उपलब्धि करके शाश्वत शान्ति और निरन्तर आनन्द- (मोक्ष-) को प्राप्त करे।

श्रीमद्भगवद्गीता जीवनके हर क्षणमें स्वकर्मका अनुष्ठान करते हुए ब्रह्मभावकी प्राप्तिका व्यावहारिक मार्ग बनानेवाला भगवत्प्रोक्त शास्त्र है। इसमें (१२ । १३-१९में) आदर्श भक्तके चरित्र एवं (१४ । २२-२६में) त्रिगुणान्तरण के लिये प्रस्तुत किए हुए हैं। गीतामें

सृष्टि एवं यज्ञकी उत्पत्ति करने (१४ । ३, १८ । २३), गुण-कर्मविभागपूर्वक, चातुर्वर्ण्यकी व्यवस्था करने (४ । १३), आसुरी प्रकृतिके लोगोंको नियन्त्रणमें रखने (१६ । १०), साधुओंके परित्राण, दुष्टोंके विनाश एवं धर्मसंस्थापनाके लिये अवतार ग्रहण करने (४ । ८), अनासक्त एवं निःस्पृह होकर लोकसंप्रहार्य कर्म करने (३ । २२-२५), सर्वलोकोंका शास्ता एवं यज्ञ-तपका भोक्ता होने (५ । २९), भक्तोंका उद्धार करने (९ । ३१, १८ । ६५) एवं उन्हें ज्ञान प्रदान कर (१० । ११) शाश्वतमद प्रदान करने (१८ । ५६), विषका गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवासी, शरण तथा सुहृद् आदि होने एवं विश्वरूपता (अ० ११) आदिमें प्राप्त होता है ।

गीताके अनुसार ब्रह्मका निर्देश शास्त्रोंमें 'ओम्' 'सत्' एवं 'सत्'—इन तीन शब्दोंके द्वारा तीन प्रकारसे किया गया है । इनमेंसे 'सत्' शब्द सद्भाव, साधुभाव, प्रसन्न कर्म, यज्ञ-दान एवं तपमें स्थिति तथा इनके हेतु श्रद्धापूर्वक किये गये कर्मोंका वाचक है । इस प्रकार ब्रह्मका 'सत्'—स्वरूप ही सभी सद्भाव सद्गुणों, सदाचरणों एवं सत्कर्मोंका मूल है तथा जगत्की स्थितिका आधार है । नारदभक्ति-सूत्रमें अहिंसा, सत्य, दया, दान आदि गुणोंको भक्तोंद्वारा पालनीय चरित्र-गुण बताया गया है । भगवद्गीता-(१० । ५)के अनुसार अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान आदि सभी भाव भी परमात्मासे ही उत्पन्न होते हैं । इन सद्गुणोंको धारण करनेवाला व्यक्ति सद्-ब्रह्मके साथ संयुक्त होकर ब्रह्मके सद्गुणमें प्रतिष्ठित हो जाता है ।

गीताके यह सिद्धान्त है कि सच्चिदानन्द ब्रह्म ही त्रिगुणमय प्रकृति एवं जीवके रूपांशमें द्विविध प्रकारसे हम वित्तमें व्यक्त हुआ है (७ । ४-५) । प्रकृतिसे सम्भूत सत्त्व, रज एवं तम—ये तीनों गुण न केवल शरीर की जीवोंको बन्धनमुक्त करने हैं, अपितु ये त्रिविक्रमों के सभीको

अपने प्रभावधीन रखते हैं (१४ । ५, १८ । ४०) । इन्हीं तीन गुणोंके आधारपर गीता प्राणि-सृष्टिको दो भागोंमें बाँटती है (१) आसुरसर्ग एवं (२) देवसर्ग । आसुर-सर्गमें दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य एवं अज्ञानकी प्रधानता होती है । आसुर स्वभावके व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्तिकी व्यवस्था देनेवाले शास्त्रकी मर्यादाको नहीं मानते, ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार नहीं करते, उनमें न आचार होता है, न पवित्रता और न सत्य । वे संकुचित दृष्टिके अल्पबुद्धि व्यक्ति होते हैं, जो अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये उग्र कर्मोंका आचरण करते हुए संसारका अमङ्गल एवं विनाश करते हैं । अपनी कामनाओंकी तुष्टि ही उनके जीवनका लक्ष्य होता है । वे नाना प्रकारकी आशाओंके जालमें फँसे हुए काम-क्रोधपरायण होकर अन्यायपूर्वक अर्थका संचय करते हुए शत्रुनाश एवं अर्थ-संप्रहकी कल्पनाएँ करते हुए अपने कुल, सम्पत्ति, गुण, बल, विद्या आदिके अभिमानसे युक्त हुआ करते हैं । वे यज्ञादि कर्म भी दम्भके साथ अविधिपूर्वक करते हैं । उनकी बुद्धि अज्ञान-मोहसे आवृत होती है एवं उनका चित्त सदा ही नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे विभ्रान्त रहता है । अहंकार, बल, दर्प, काम एवं क्रोधका आश्रय लेकर प्राणियोंसे द्वेष करनेवाले वे आसुरसर्गके प्राणी मूढ़ एवं नराधम होते हैं तथा अपनी आसुरचेष्टाओंके कारण बार-बार अशुभ आसुरी योनियोंमें जन्म लेकर अधम गतिको प्राप्त होने रहते हैं । आसुरसर्गमें रजोगुण एवं तमोगुणकी प्रधानता होती है । काम-क्रोध और लोभ—ये तीनों नरकके द्वार हैं तथा रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं । मोह, अज्ञान और प्रमाद—तमोगुणसे उत्पन्न होते हैं । काम, क्रोध, लोभ एवं मोहके अधीन होकर ही मनुष्य पाप-कर्म करके दुःख पाता है एवं संसार-बन्धनमें पड़ता है । इस प्रकारके पाप-कर्मसे मुक्त होनेपर ही वह श्रेयका आचरणकर उत्तम सुखको प्राप्त करता है (१७ । ४)

सुनता ऐसे कर्मोंसे मुक्ति होनेपर सदाचरण या चरित्रका गठन स्वतः होने लग जाता है । रही देवसर्गकी बात; उसे देखें ।

चरित्र-निर्माणार्थ स्वभावमें रजोगुण एवं तमोगुणको निरस्त कर दैवीसम्पदके गुणोंके अर्जनकी साधना अपेक्ष्य है । यह कठिन साधना है, जिसमें एक ओर तो अध्यात्मशास्त्रका आश्रय लेकर स्वाध्याय, श्रवण एवं मननके द्वारा सद् तथा असदका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा दूसरी ओर विवेक और वैराग्यका आलम्बन लेकर रजोगुण और तमोगुणपर आश्रित सम्पूर्ण असप्रवृत्तियों, पापों, दुष्कर्मों, दुष्ट आचारों एवं आसुर भावोंका सर्वथा परित्याग करके सत्त्वगुणपर अपलम्बित दैवीसम्पदके गुणों—अमय, सत्त्वसंशुद्धि आदि—(१६ । १-३) का संचय किया जाता है । सात्विक गुणोंका संचय धर्माचरण है एवं मानवी प्रकृतिका दैवी-प्रकृतिमें रूपान्तरित करना तथा अध्यात्मज्ञानको जीवनमें आचरणके रूपमें प्रकट करना तप है । इसीसे अज्ञानसे मुक्ति मिलती है एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है । दैवी-सम्पदके गुण-धर्म और स्वभावके रूपमें आत्मा-प्रकाश सर्वत्र प्रतिकूलित होता है । दैवी-प्रकृति भक्त और महामार्गोंके चरित्रका मुख्य लक्षण है (८ । १३) ।

चरित्रनिर्माणके लिये प्रथम आवश्यक बात है कि श्रद्धाको सात्विक बनाया जाय; क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही ज्ञान एवं कर्म होगा । जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उपास्यका चुनाव और उसकी उपासना होगी । जैसी श्रद्धा होगी वैसा चित्त होगा । राजसी एवं तामसी श्रद्धाएल्ले उच्छृङ्खल वृत्तिकाे होने हैं तथा दम्भाहंकरयुक्त होकर विभिन्न कामनाओंकी पूर्तिके लिये अशास्त्रविहित विधिसे यज्ञ, गन्धस, भूत, प्रेन एवं देवोंके राजस, तामस रूपमें उपासना एवं यज्ञ-कारते हैं (१७ । ४ । ६, ७ । २०-२३) ।

ईश्वरके प्रति आस्तिक बुद्धि, गुरुके प्रति भक्ति एवं सत्कर-बुद्धि तथा सन्-शास्त्रोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंको सत्य मानकर उन सिद्धान्तोंके अनुकूल आचरण करनेके लिये दृढ़ संकल्पपूर्वक प्रयत्न करनेका नाम श्रद्धा है । यह श्रद्धा ही साधकको दृढता, उत्साह एवं संयम प्रदान करती है । सात्विक श्रद्धा ही बुद्धिको सात्विक बनाती है । सात्विक बुद्धि कर्तव्य-असर्तव्य, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति तथा बन्ध-मोक्षको मर्त्यमौलित जानती है (१८ । ३०) । कार्य एवं अकार्यके लिये सदा शास्त्रको मानकर शास्त्रोक्त विधिसे श्रद्धायुक्त ही कर्तव्य-कर्मको करना चाहिये । शास्त्रविधिकर उल्लङ्घन कर स्वैच्छानुसार कार्य करनेसे मुख-शान्ति एवं सत्कल्या नहीं मिलती (१६ । २३-२४) । स्वभाव-सम्भूत गुण-कर्मके अनुसार अपने-आपने वर्गके लिये नियत एवं धर्मशास्त्रोंमें वर्णित अपना भगवद्गीतामें प्रोक्त चतुर्वर्गके गुण-कर्म—(१८ । ४१-४६) का ज्ञान प्राप्त कर निज वर्गके लिये प्रतिपादित गुण तथा कर्मका पाञ्च ईश्वरार्चनको भावनासे करना चाहिये । ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील होने, शास्त्रोंका अध्ययन एवं मनन करने तथा ज्ञानके अनुकूल आचरणके लिये सदैव तत्पर रहनेपर ज्ञानप्रकाशकी वृद्धिके अनुगतमें क्रमशः तमोगुणका अज्ञान नष्ट होना जाता है (१४ । ८-१३) । अज्ञान, अश्रद्धा एवं संशय तमोगुणके चिह्न हैं तथा विनाश प्राप्त करानेवाले हैं । श्रद्धासे ज्ञान एवं जितेन्द्रियताकी प्राप्ति होती है, तत्परचात् ज्ञानाग्निद्वारा सर्वकर्मके दग्ध हो जानेपर परमशान्तिकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार ये श्रद्धादि परस्पर पूरक एवं उपभूकरक हैं (४ । ३९-४९) ।

रजोगुणमें क्रिया, लोभ, लृप्णा, अहंकर आदिकी प्रधानता है तथा ये ही मुख्य बारी हैं । इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिमें विक्षिन्ना भी रजोगुणके लक्षण हैं ।

है। रजोगुणका मूल अहं (मैं) है तथा इस अहंका अशुभ्रण कामना (संकल्प) एवं कर्मफलकी प्राप्तिकी तृष्णासे होता है। अतः गीता देहधारीके लिये तथा सृष्टि-चक्रको प्रवर्तित रखनेके लिये कर्मकी अवरिहार्यताको स्वीकार करते हुए आत्मिक और कर्मफलका त्याग करके समत्वमें स्थित होकर ईश्वरार्पित बुद्धिसे ईश्वरका सतत स्मरण करते हुए ब्रह्मकर्म करनेका उपदेश देती है। ऐसा करनेसे रजोगुणके प्रभावसे मुक्ति मिल जायगी, कर्म-बन्धन नष्ट हो जायगा, संसारमें आसुर-सर्गमें कमी आनेसे शान्ति आयेगी तथा काम-क्रोध-लोभ-मूलक प्रवृत्तियोंके कारण जो सर्वत्र चरित्र-संकट, भ्रष्टाचार, अशान्ति और युद्ध-विनाश छाया हुआ है, वह सब भी समाप्त हो जायगा। (२। ४७-५८, ३। १९, ३०, ४। २२—२४, ५। २३)।

ज्ञान सत्त्वगुणका फल है तथा अज्ञान एवं लोभ क्रमशः तमोगुण एवं रजोगुणके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं (१४। १७)। ज्ञानके आवृत्त होनेपर मोहद्वारा बुद्धिकी विवेकशक्तिके कुण्ठित हो जानेपर ही काम-क्रोध-लोभ-मात्से मुक्त आसुरभावोंकी उत्पत्ति होती है। रजोगुण एवं तमोगुण एक-दूसरेके पोषक और सहयोगी बनकर मनुष्यके ज्ञानको पराभूत करनेका प्रयत्न करते रहते हैं। जीव यदि रजोगुण और तमोगुणको ज्ञान एवं संकल्प- (तप-) द्वारा जीतनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह अपना धनु आग ही बनता है। आत्मसंयमद्वारा अपना उदार न करनेवाले ही आसुरभावको प्राप्त होते हैं। गीतामें ऐसे लोगको मूढ, नराधम (७। १५) कहाकर निन्दा की है। ऐसे अज्ञानमा, अचेत लोग न तो अपने आत्मका ही दर्शन कर सकते हैं (१५। ११) और न उनके स्वीय पदोंच सकते हैं (७। १५)। अन्तरालीके दिने तो योग-ज्ञानका हर्षम भी है (६। ३६)। अन्तर्गत ज्ञान मनुष्य-संसार एवं चक्षु मनुष्य

वशीभूत कैसे कर सकता है ? जिसका मन स्वच्छन्दगामी है, वह चरित्रशील कैसे हो सकता है ?

भगवद्गीताके अनुसार रजोगुणात्मक लोभ एवं तृष्णा ही मनुष्यको सार्थी, इन्द्रियोपभोग-परायण तथा आत्म-केन्द्रित बना देते हैं। केवल अपने ही सुखोपभोगके लिये जीनेवाला व्यक्ति पापकी जिन्दगी जीता है तथा निन्दनीय है। सृष्टिकी व्यवस्थामें उसका जीवन व्यर्थ एवं निष्फल माना जायगा (३। १६)। यह सृष्टि यज्ञचक्र है, जिसमें देवगण, प्रकृति एवं सभी प्राणियोंका परस्पर सहयोग, परस्परका सम्मान तथा प्रत्येकके प्राप्य भाग्यका नियमितरूपसे दान आवश्यक है। इस परस्पर सहयोग, सम्भावना एवं दानकी शृङ्खलाको जो भी तोड़ेगा, वही यज्ञ-भङ्गका दोषी होगा। यज्ञ प्रजाओंकी इष्ट कामनाओं-को पूर्ण करनेवाला है। कामनाओंकी यह पूर्ति देवोंके अनुग्रहसे होती है। देवगण यज्ञद्वारा हवि प्राप्त करके तृप्त होते हैं तथा प्रसन्न होकर समयपर वृष्टि करके पृथ्वीको उर्वरा बनाते हैं। इस प्रकार 'यज्ञ' देवों तथा मानवोंका सम्बन्ध जोड़नेवाली कड़ी है। अतः यज्ञ सभी-के द्वारा नित्य पालनीय सामाजिक आचार (धर्म) बन जाता है। देवोंको यज्ञ-भाग दिये बिना अकेला खानेवाला गीताकी विचार-दृष्टिसे चोर है, पापी है, अतएव दण्डनीय है (३। १०-१६)। देवयज्ञ, अतिथियज्ञ एवं भूतयज्ञका प्रतिदिन अनुष्ठान करनेके बाद जो नचे वही यज्ञ-शेष है। इस यज्ञ-शेषका भोजन करनेवाले स्वार्थ- (रजोगुण-) रहित होनेसे सभी पापोंसे रहित हो जाते हैं। यह यज्ञ भी अनासक्त और निष्काम होकर करना चाहिये। देवोंकी वृत्ति एवं विश्व-मङ्गलके लिये यज्ञभावनासे किया गया कर्म बन्धनकारक नहीं होना (३। ९)।

भगवद्गीतामें जहाँ यज्ञ या नेत्रकी गीणतामूलक निन्दा मिलती है, वहाँ उन वचनों या कर्मकाण्डोंकी

निन्दा है जो विविध कामनाओंसे प्रेरित होकर भोगैश्वर्यकी प्राप्तिके लिये दिले जाते हैं, अतः तीन गुणोंके बन्धनमें डालनेवाले हैं (२।४२-४५); अन्यथा आसक्ति एवं फलता त्याग कर शास्त्र-विरिणा पालन करनेके हेतु यज्ञ, तप और दानके सात्त्विक अनुष्ठानकी गीताने अस्वय अनुष्ठेय पानन कर्म बताया है (१८।५, २३, २६, १७।११, १४-१७, २०)। भगवद्गीताके १७वें अध्यायमें जिन शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तयोंका वर्णन (१४-१७) मिलता है, उन्हें इन तीन अङ्गोंका संयम-रूपामक उत्तम आचार ही समझना चाहिये । गीतामें यज्ञके अर्थका विस्तार मिलता है तथा उसका प्रयोग दान, संयम, व्रत, उपासना, आराधना, आचार्यग, योग आदि प्रदास्त कर्मोंके अर्थमें किया गया है (४।२३-३०, ९।२३-२५, ३४, १८।६५) । इस अर्थ-विस्तारमें मूल-करण 'यज्ञ' धातुका मूल अर्थ देवपूजा, सगतिवरण, दान अर्थात् ब्रह्म एव देवोंकी पूजा, देवोंकी सगति तथा देवोंके साथ सम्बद्धता, मानवको देव बनाना तथा देवोंके उद्देश्यसे दान (त्याग) ही प्रेरक हेतु है । इस अर्थ-विस्तारके कारण ही द्रव्यदान, तप, योग (ध्यान, समाधि), स्वाध्याय, ज्ञानप्राप्ति, इन्द्रियसंयम, प्राणसंयम आदि सभीको 'यज्ञ' माना गया है । ये सभी यज्ञ कल्पायका नाश कर ज्ञानप्रदीपके द्वारा अन्तमें ब्रह्मके परमपदकी प्राप्ति करानेवाले हैं (४।३०-३१) । इन सभी यज्ञोंमें ज्ञानयज्ञ सर्वश्रेष्ठ है । इस लोककी सम्पूर्ण व्यवस्था यज्ञ-रूपपर टिकी हुई है । यज्ञहीन पुरुष जब इस लोककी ही प्राप्ति नहीं कर सकता तो उसे उच्चतर जीवनके अन्य श्रेष्ठ लोकोकी प्राप्ति कैसे होगी (४।३१) । गीताकी जीवनरक्षति, कर्मयोगवत् तथा लोकव्यवस्थाका सिद्धान्त यज्ञचक्र, सर्वभूतहित, लोकसमृद्धि एव ईश्वर-शरणागतपर टिका हुआ है । महाभारत (वन० २०७।६२) में यज्ञ, दान, तप,

वेद एवं सत्य—इन पाँचोंको शिक्षाचरणका प्रमुख अङ्ग माना गया है ।

भगवद्गीता बताया है कि बहुसंख्यक लोग मन्दबुद्धि, गुण-संभूट, कर्मसङ्गी और अनुकरणशील होने हैं । इस बहुसंख्यक समुदायको भी श्रेष्ठ जीवन तथा उत्तम कर्मके लिये प्रेरित करना श्रेष्ठ लोगोंका कर्तव्य है । इतर अन्यसाधारण जन श्रेष्ठ लोगोंके आचरणका ही अनुकरण करते हैं (३।२१) । अतः ज्ञानी एवं मुक्ताभा लोगोंका यह विशेष दायित्व है कि वे लोगोंके सामने चरित्र, धर्मपालन और कर्तव्यके अनुष्ठानका अनुकरणशील आदर्श उपस्थित करें । श्रेष्ठजनोंद्वारा कर्तव्यकी उपेक्षा या अपने दायित्वको निभानेमें प्रमाद तथा चरित्र-स्खलनकी छोटी-सी भूल लोक-समुदायके पतन और विनाशका कारण बन जाते हैं । इस भूलसे मानव-जातिके मनो-चरित्रपर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है । अतः शासन, नेता, विद्वान् आदि श्रेष्ठ लोगोंको अपने शील और चरित्रकी सुरक्षा तथा कर्तव्य-कर्मको पूरा करनेमें सदैव ही जागृत रहना चाहिये । लोक-मुक्त पुरुषोंको भी लोकसमृद्धि-हेतु शास्त्र-मर्यादाके अनुसार धर्माचरण एवं कर्तव्यकर्म करना चाहिये (३।२०—२५) । लोकसमृद्धिसे तात्पर्य यह है कि लोक-समुदाय शास्त्रविरहित शील एवं वर्ण-धर्मका पालन करे, सर्वभूतहितमें लगा रहे, वह मित्रकर अन्त्युदय एवं निश्रयसकी ओर अपसर हो तथा मानकोंका प्रकृति और देवगणके साथ आदान-प्रदान, सह-भाव एवं परस्पर सम्मान बना रहे । इस प्रकार लोकमें सभीका महल हो और धर्मव्यवस्था सुरक्षित बनी रहे । इस धर्म-व्यवस्थाको सुरक्षित बनाये रखनेके लिये अधर्मकी प्रवृत्तियोंको तथा दुष्ट कर्म करनेवालोंको निवन्धनमें रखना अथवा दण्ड-निगमनद्वारा उन्हें नष्ट करना भी पुरुषोंके चरित्र अथवा कर्तव्यकर्मका अङ्ग है ।

यत्र एवं लोकसंघट्टके लिये समत्वमें अवस्थित होकर निर्दिष्ट भावसे कर्म करनेका कौशल प्रदायक स्थिर होना आता है । चित्तमें शान्ति, प्रसन्नता, निर्मयता, राग-द्वेष-हानता, निःस्पृहा आदि गुण बुद्धिके स्थिर, एकाग्र एवं निश्चयात्मक होनेसे ही आते हैं । मनको सारथिवत विद्या-निर्देश करनेवाली बुद्धि यदि अस्थिर, चञ्चल, मोहयुक्त रहेगी तो मन सुनिश्चित मार्गपर आगे नहीं बढ़ सकता । बुद्धिकी चञ्चलता या अस्थिरताका कारण इन्द्रियों एवं मनका शब्दादि विषयोंके प्रति निर्वाधगमन है (३ । ६७) । शब्दादि विषयोंके चिन्तनके साथ काम, क्रोध, मोह एवं स्पृहा-प्रधानकी परम्परा जुड़ी हुई है, जो बुद्धिको नष्ट कर देती है । अतः स्थिर प्रज्ञाकी प्राप्तिके लिये इन्द्रियोंका संयम (दम) एवं मनका नियन्त्रण (शम) दोनों ही आवश्यक हैं (२ । ६२-६८) । भगवद्गीताका स्पष्ट मत है कि जिसकी इन्द्रियाँ नियन्त्रित हैं, उसीकी प्रज्ञा स्थिर है—'यशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' (२ । ६१) । विवेकयुक्त निश्चयबुद्धिका योगसाधक ही पाठकामनाका त्याग कर, भिन्नि-अभिन्नि आदिमें समभावसे युक्त होकर निरहकार-भावसे कर्म कर सकता है एवं सनाधिमें बुद्धिको अचल, स्थिर रखने हुए प्राणी स्थितिही प्राप्त कर सकता है (२ । ४८-५३, ७२) ।

इन्द्रियसंयमके लिये गीता नवधा तिरोध या इन्द्रिय-माधुर्य उपाय नहीं करती । वह युक्तियुक्त मार्गका अवसरमत्त रूपसे उपाय देती है । गीता यह स्वीकार करती है कि इन्द्रियों प्रसन्न हैं एवं वे मात्र प्रवृत्तिवश ही अपने-अपने सम्बन्धकारि विषयोंकी ओर दौड़ती हैं, परन्तु बुद्धिकी भी संकट कर देती है (२ । ६७) । परन्तु उपाय उपाय तिरोधके द्वारा इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंको समझकर तथा उनके आगमनपर सुगन्ध-स्पर्शक-संवेदकोंके अगमनपर, शक्ति और परिवर्तनशील

जानकर उन्हें निनिश्चय-वृत्तिद्वारा सहन करनेका अभ्यास करना चाहिये । दोषी इन्द्रियाँ नहीं हैं, दोष है भोग-प्रवृत्तिकी कामनासे इन्द्रियोंके अनियन्त्रित उपयोगका । इन्द्रियाँ ज्ञानके उपकरण हैं तथा जीवको बाह्य जगत्का ज्ञान देनेवाली एवं सम्पर्क स्थापित करानेवाली हैं । यदि जीवात्मा राग-द्वेषसे रहित होकर, इन्द्रियोंको अपने वशमें करके इन्द्रियोंको व्यवहारमें लावे तो उससे शान्ति और चित्तकी निर्मलता ही प्राप्त होगी (२ । ६४) । आचार-व्यवहारमें गीता अनिवादका निषेध करके विवेक-सम्पन्न युक्तियुक्त मध्यम मार्गको ही अपनातेका उपदेश देती है—'युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु' (६ । १७) । संक्षेपमें गीता चरित्र-निर्माणके लिये निम्नलिखित बातोंपर जोर देती है—

(१) मानव-जीवन न तो इन्द्रिय-भोगोंकी तुष्टिके लिये है और न अकेले ही स्वार्थी और स्व-केन्द्रित बनकर जीनेके लिये बना है । ऐसा जीवन आसुरी भावके लोभोंका होता है । मनुष्यका लक्ष्य आसुरी भावको त्यागकर दैवभावकी प्राप्तिपूर्वक मोक्ष या ब्रह्मपदको प्राप्त करना है ।

(२) जीवनकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों और व्यवहारोंमें राजोगुण और तमोगुणपर आधारित काम, क्रोध, लोभ एवं मोहसे युक्त आसुरी भावोंका परित्याग कर देना चाहिये तथा सर्वत्र सत्त्वगुणको अपनातेकर बल देना चाहिये । दैवी स्वभावका आवार सत्त्वगुण है । दैवी सम्पदको अपनातेमें दैवभावकी प्राप्ति हीकी चारित्रिक आदर्श त्रिगुणान्त पुत्र अथवा न.

(३) व्यक्तिके सभी आचार चाहिये । शास्त्रविधानके कर्तव्य-बुद्धिमें पाठ्य-पठन-प्रवृत्तिका, सत्त्व-प्रवृत्तिका, आसक्ति, चारित्रिक, सर्वभूतके, अथवा भयने भगवद्गीतार्थ :

लोकसंमर्श एवं यज्ञचक्रको प्रवर्तित रखनेके लिये कर्म करना चाहिये ।

(४) इस सृष्टिमें जीवन ब्रह्म, देवगण, प्रकृति एवं प्रज्ञाके परस्पर सहयोग तथा सम्भावनापर आधारित है । अतः इस सामञ्जस्यको यज्ञकर्मके द्वारा बनाये रखना चाहिये एवं सभीको उनका प्राप्य अंश देना चाहिये । ज्ञान एवं कर्ममें हमारी दृष्टि विचित्रनीन होनी चाहिये ।

(५) सम्पूर्ण चरित्रका मूल आगर कामना और अहंकारका उच्छेद तथा इन्द्रिय-संयम है । इन्द्रिय-संयमसे मन निर्मल होता है एवं प्रज्ञा स्थिर होनी है । स्थिरप्रज्ञ वगनेका अभ्यास करना चाहिये ।

(६) अन्न प्राणियोंका आचरण भी ऐसा हो, जिससे जीवनमें उन्हें कीर्तिकी प्राप्ति हो, उनका गौरव बढ़े तथा इस लोक एवं परलोकमें सुखकी प्राप्ति हो ।

(७) ब्रह्म इस सृष्टिका एवं जीवनका मूल है । मार्गीस्थितिमें प्राप्त होकर ब्रह्मके परमपदवी प्राप्ति जीवनका लक्ष्य है । ब्रह्म सभी तर, कर्म एवं यज्ञका भोक्ता तथा आनन्दका मूल है । अतः हमारे सभी कर्म और आचार सदैव ब्रह्माभियुक्त हों । हम इन्द्रियों, मन और बुद्धिको ब्रह्ममें ही संयुक्त कर, पूर्णतया ब्रह्मके प्रति सर्वभावने समर्पित होकर सदैव ब्रह्ममें निरास करनेवाले जीवन्मुक्त बनें । यही भारतीय आध्यात्मिक चरित्र-गठनका फल है । गीता इसीका साङ्गोराङ्ग निष्कर्षण करती है ।

कालिदासके काव्योंमें चारित्रिक लोकादर्श

(लेखिका—डॉ० किमा रानी दुबे)

अरविन्दका कथन था—‘पाल्मीकि, व्यास और कालिदास भारतीय इतिहासकी अन्तरात्माके प्रतिनिधि हैं । सन कुण्ड नष्ट हो जानेके बाद भी इनकी कृतियोंमें भारतीय सस्कृतिके प्राणतत्त्व सुरक्षित रहेंगे ।’ आगमसिद्ध कालिदासने शब्दब्रह्मको कान्तासम्मित काव्यरूप दिया । इन्होंने भारतीय अध्यात्म-साधनाका योग्य किया और समग्ररूपसे भारतीय जीवनादर्शको अपनी वाणीमें व्यक्त किया । इनके काव्योंमें व्यक्तिगत एव सामाजिक आदर्श मुखरित हुए और इनके चित्रणमें इन्होंने पत्नी, पति, पुत्र, पिता आदिके वर्णनसालन और सामाजिक आदर्शमें वर्णधर्म तथा आश्रमधर्मके आचरणको इङ्गित किया ।

इनके काव्योंमें नायिकाएँ अद्वितीय सौन्दर्यकी राशि हैं । उमाके वर्णनमें वे कहते हैं—‘ज्ञान पद्मता है कि ब्रह्मा सत्कारका सम्पूर्ण सौन्दर्य एकत्र देखना चाहते थे, इसीलिये उमा देनेके लिये व्यपहृत

होनेवाकी सभी वस्तुओंको एकत्र कर उनके सौन्दर्यको यथास्थान विनिवेशित कर पार्वतीका निर्माण किया—

सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेनं विनियेत्ततेन ।
सा निर्मिता विश्ववृजा प्रपन्नादेकस्यसौन्दर्यदिदृश्येय ॥
(कुमारसम्भव २ । ४९)

इसी प्रकार उनकी शकुन्तला निर्गमन्या है । उर्वशी साक्षात् स्वर्गकी अम्सरा है । संता, इन्दुमती और मालविका—सभी सौन्दर्यकी प्रतिनिधिके रूपमें अग्नरित हैं । किंतु कविने यहाँ इस अलंकारिक सौन्दर्यका सदाचारसे योग्य बरानर भी भारतीय आदर्शको ऊँचा रखा है । अविस्मृत तरल्यनमें रत उमासे ब्रह्मचारिके वेदमें आये हुए शिवका स्वयं कहते हैं—‘यदुच्यते पार्वती पाप-वृत्तये न रूपमिन्पत्यमिच्चरि तद्भवः ॥’ (कु० सं० ५ । ३६) । ‘पार्वती ! ब्रह्मा जाता है कि रूप पापवृत्तिकर कारण नहीं होता—यह बचन सत्य ही है ।’ जो रूप

पापवृत्तिकी ओर ले जाता है—वह वास्तवमें रूप ही नहीं है, क्योंकि जो पापवृत्तिको बढ़ाता है, वह तामसी है, उसमें सत्त्वोद्रेककी सामर्थ्य नहीं—अतः वह सुन्दरताकी श्रेणीमें नहीं आ सकता। किंतु 'तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्।' (कुमार० ५। ३६) आपके अपापवृत्तिरूप एवं उदार, निष्कलप शीलको देखकर बड़े-बड़े तपस्वी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सप्तर्षियोंके हाथोंसे चढ़ाये हुए फूल और आकाशसे उतरी हुई गङ्गाकी धाराएँ हिमालयपर गिरती ही रहती हैं, लेकिन इन सबसे हिमालय उतने पवित्र नहीं हुए, जितना आपके आचरणसे वे कुलसहित पवित्र हुए हैं—

यथा त्वदीयैश्चरितैरनाविले-

र्महीधरः पावित पव सान्वयः।

(५। ३७)

इस कुमारसम्भवके वचनमें स्पष्टतः कविने आचरणकी पवित्रतापर बल दिया है। इतना ही नहीं, स्त्रीके सौन्दर्यकी सार्थकता तभी है, जब वह अपने प्रियतमको जीत ले। शिवसे अपमानित पार्वती अपने रूपको कोसती हैं—'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता' (वही ५। १)। किंतु विवाहके उपरान्त वे ही पार्वती अपने रूपको दर्पणमें देखकर शिवसे मिलनेके लिये उतावली हो उठीं, क्योंकि 'स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेपः' (कु० सं०) स्त्रियोंके शृङ्गारकी सार्थकता तभी है, जब वह पतिके दृष्टिपथमें आये। यही कारण है कि भारतीय परम्परामें विरहकी दशामें स्त्रियाँ मण्डन नहीं करती—'भवन्त्यव्यभिचारिभ्यो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः' (वही ६। ८६)। जिसके दृश्यमें भर्तिके चित्रका प्रति-चित्र सदा पड़ता रहे, पतिव्रता वही है। यही कारण है कि प्रियकी वियोग-दशाका अनुमान कर वे सुख-सौन्दर्यकी बातें भूल जाती हैं। पत्नी ही क्यों आदर्श पति

भी तो दूर बैठा हुआ अपने संकल्पोंके द्वारा ही अपनी प्रियामें प्रविष्ट होना चाहता है—

अङ्गेनाङ्गं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तसं
साग्नेणाग्रद्रुतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन ।
उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्तीं
संकल्पैस्तैर्विंशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥
(मेघदूत २। ३६)

इस प्रकार विरहकी दारुण निविडता दोनों ओर समान है—आदर्श दाम्पत्यकी कसौटी भी तो यही है। भारतीय आदर्शके अनुसार विवाहके पश्चात् पति ही पत्नीका सर्वस्व होता है, इसीलिये शारद्वत दुष्यन्तसे कहता है—

तदेपा भवतः कान्ता त्यजस्वेनां गृहाण वा।

अप्रपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् ५। २६)

'राजन् ! यह आपकी पत्नी है; इसे रक्षिये या निकालिये; क्योंकि पतिका पत्नीपर पूरा अधिकार होता है।' पत्नीका जीवननिर्वाह पतिके घर ही हो सकता है और उसीमें संतोष करके उसे रहना भी चाहिये—

यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा

त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया।

अथ तु वेत्सि शुचिद्वतमात्मनः

पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम् ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् ५। २७)

'शकुन्तले ! यदि राजाकी बात सत्य है तो तुझ-जैसी कुल-कलङ्किनीको पिताके घर कोई काम नहीं; यदि तू अपनेको पवित्र समझती है तो दासी बनकर भी तुम्हें पतिके घरमें रहना चाहिये।' सीताके चरित्राङ्कनमें कविने कहा है कि श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतिको देवता मानती हैं 'पतिदेवतानाम्' (रघुवंश १४। ७४)। इसलिये स्वयं शिवने स्त्रीकार किया है—'क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्वत्न्यो मूलकारणम्' (कुमारसम्भव ६। १३)। पातिव्रत्यका प्रभाव समस्त संकटोंको दूर करनेवाला है—

उत्तिष्ठ यत्से ननु मानुजोऽसौ
वृत्तेन भर्ता गुचिना तवैव ।
रुच्छ्रं महत् तौणं इति प्रियाहो
तामूचतुस्तं प्रियमप्यमिथ्या ॥
(शुभ्र १८।६)

सातासे उनकी सासुरी रहती हैं—बेटी ! उठ, तैरे ही पालित्रयके प्रभावसे राम और लक्ष्मण मन्टके मुखसे पार हुए हैं । साथी पत्नी पतिके लिये पत्नी, मित्र, साथी, मन्त्री तथा ललित कलाओंमें पतिको प्यारी शिष्या आदि अनेक रूपोंमें समुपस्थित होती हैं—

गृहिणी सचिवः सदा मिथः
प्रियशिष्या ललित कलाविधौ ।
(शुभ्र ८।६०)

श्रीमं क्षमाका वदान उक्त विधातने इसे अर्ध गौरवसे मण्डित कर दिया है । रामद्वारा परित्यक्ता सीताके हृदयमें भी रामके प्रति कितना स्वाभाविक प्रेम है । वे यज्ञती हैं—यदि मेरे गर्भमें स्थित आपका वह तेज बाधा न देता, जिसकी रक्षा करना आवश्यक है तो मैं आपसे सदाके लिये विछुड़े हुए अपने प्राण भी छोड़ देती । पर पुत्र हो जानेपर मैं मूर्खने दृष्टि बाँटकर ऐसी तपस्या करूँगी कि अगले जन्ममें भी आप ही मेरे पति हों, पर आपसे मुझे अलग न होना पड़े—

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि
त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ।
(शुभ्र १८।६६)

नारीका ऐसा उदात्त एवं आदर्श रूप ससारमें और कहाँ मित्र सजता है ! जन्म-जन्मान्तरमें पतिके साहचर्यकी कामना रखनेके कारण हिंदूनारी पतिके दिवङ्गत हो जानेपर, उसकी चिन्तामें उभके साथ ही भ्रम हो जाना चाहती है । कामदेवके नष्ट हो जानेपर तिन अपने प्राणोंको त्यागनेके लिये तपार है; क्योंकि चाँदनी चन्द्रमाके साथ चली जाती है और बिजली बादलके साथ मिलीन हो जाती है । अतएव पतिके भार्यका अनुगमन

करना जब जड़ोंमें भी देखा जाता है, तब वह चेतन होकर अपने प्यारेके पाम कंसे न जाये !—

शशिना सह यानि वीमुदं
सह मेघेन गङ्गि प्रलोपयेत् ।
प्रमदाः पतिवर्माणा इति
प्रतिपन्नं हि चिन्तनैरपि ॥
(सुमारगभर ४।३३)

जैरे यह वसन्तसे बिना सजनेकी प्रार्थना करती है, जिससे वह महामण्डला पुष्पयाग कर सके । कण्ठके द्वारा पतिगृह जाती हुई शकुन्तलाको दिया जानेवाया—

गुभ्रुपस्व शुक्ल कुम्भ प्रियसप्तोवृत्ति सपत्न्याजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोपणतया मा स्म प्रनोपं गमः ।
भूयिष्ठं भय दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी
यान्त्वेवं गृहिणीपदं युक्तयो यामाः वृत्तस्याधयः ॥
(अभिरामशाकुन्तल ४।१८)

—यह उपदेश आज भी भारतीय विवाहोंके द्वारा पुरियोंको दिया जाता है । विवा योग्य वर ईँडकर संतुष्ट हो जाता है—'यत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विधेय अशोचनीयानि संवृत्ता' (शाकुन्तलम्, १०।५८२) । जैमे योग्य शिष्यको विद्या देनेमें दुःख नहीं होता, वैसे ही तुझे भी योग्य पतिके हाथमें देनेसे मुझ (कण्ठ)को दुःख नहीं है ।' किंतु माँको तमो संतोष होता है, जब कन्याको उसका पति प्यार करना है—
भर्तृवल्लभतया हि मानसो मानुरम्यति शुचं यभूजनः ॥
(सुमारगभर ८।१०)

शकुन्तलाको विदा करते समय विचारगमन कण्ठकी—
'अथो हि कन्या परकीय एव नामय मन्त्रेण्य परिप्रहातु' इस (शाकु० ४।२२४) उक्तिमें भारतीय विवाही भावना सुवर्णित हो उठती है । यदिदासके अन्य पुरुष वाच्योंमें भी विविक्षण शीघ्र, दृढ़ चारित्र्य, स्वार्थोत्सर्ग, शास्त्रानुशीलन, शासनकुशलता, वर्गीभ्रम-धर्म-प्रिय प्रियकी अपेक्षा श्रेयकी ओर धृष्टय परित्यज्

दिलीप, रघु, अज, राम आदि रघुवंशियोंका पराक्रम तो लोकविश्रुत है ही, दुष्यन्त और पुरूरवाका भी शौर्य इतना बढ़ा-चढ़ा है कि इन्द्रको भी अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इनकी शरण लेनी पड़ती है। ये सभी राजा होते हुए भी चरित्रके इतने दृढ़ थे कि पर-स्त्रीके प्रति इनकी मानसिक वृत्ति भी उन्मुख नहीं होती थी—‘वशिनां रघूनां मनः परस्त्री-विमुखप्रवृत्तिः’ (रघुवंश १६।८)। शूर्पणखा जब रामसे विवाहका प्रस्ताव रखती है तो राम सद्यः कह उठते हैं—‘मेरा तो विवाह हो चुका है, तुम मेरे छोटे भाईके पास जाओ।’ यहाँ कवि एकपत्नीव्रतकी ओर इक्षित करना चाहते हैं (रघुवंश १२।३४)। पर जब वह लक्ष्मणके पास जाती है, तब वे कहते हैं—‘तू पहले मेरे बड़े भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है, अतः तू मेरी माताके समान है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता’ (रघुवंश १२।३५)। स्पष्ट है कि कालिदास मानसिक व्यभिचारके भी विरोधी थे। दुष्यन्त अपनी विस्मृतिकी अवस्थामें भी तर्कना कर रहा है—‘अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्’ (शाकुन्तल पृ० ५०१) और वह सहज भावसे कह उठता है—

कुमुदान्येव शशाङ्कः सचिता चोधयति पङ्कजान्येव ।
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखो वृत्तिः ॥
(अभि० कु० ५।२८)

जैसे चन्द्रमा केवल कुमुदोंको ही विकसित करता है और सूर्य केवल कामलोंको ही विकसित करता है, वैसे ही जितेन्द्रिय लोग परायी स्त्रीको स्पर्श करनेकी इच्छा नहीं करते। ये समस्त कथन दुष्यन्तकी चारित्रिक उदात्तताके ही सूचक हैं। एक जगह कविने इसी दुष्यन्तको शाकुन्तलके साथ अत्यधिक रागासक्त दिखाया है और वही विस्मृतिकी अवस्थामें उसकी तरफ आँख भी उलटना पाप समझ रहा है। उसे अपने चरित्रपर अदम्य विश्वास है, शाकुन्तलके प्रति आकृष्ट होते समय

भी वह इस बातके लिये आश्चर्य है कि पुरुवंशियोंका मन कुपंथकी ओर जाता ही नहीं है—‘न च परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवर्त्तते’ (शाकुन्तलम् पृ० २१८)। यह कथन उसके आत्मबलको द्योतित कर रहा है।

भारतीय संस्कृतिमें संग्रह करनेकी अपेक्षा त्यागपर अधिक बल दिया गया है; क्योंकि यहाँके लोग धनके लिये नहीं जीते, यशके लिये ही जीते हैं। महात्माओंकी सम्पत्ति बादलोंके जलके समान दानके लिये ही संगृहीत होती है—

‘आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुच्चासिव ।’

धन तो बहुत तुच्छ वस्तु है। दिलीप जब स्वयंको सिंहके समक्ष अर्पित कर देते हैं तो सिंह उनसे कहता है—

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं
नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च ।
अल्पस्य हेतोर्वहुहातुमिच्छन्
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् ॥

(रघुवंश २।४७)

‘राजन्। लगता है, कर्तव्याकर्तव्यका तुममें विवेक नहीं रह गया है; क्योंकि एक साधारण-सी गौके पीछे तुम इतना बड़ा राज्य, यौवन और ऐसा सुन्दर शरीर छोड़नेपर उतारू हो।’ इसके उत्तरमें दिलीप कहते हैं—

किमप्यर्हिस्यस्तव चेन्मतोऽहं
यशः शरीरे भव मे दयालुः ।
एकान्तविध्वंसिपु मद्भिधानां
पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥

(रघुवंश २।५७)

‘यदि किसी कारणवश तुम मुझपर कुछ दया ही करना चाहते हो तो मेरे यशःशरीरकी रक्षा करो; क्योंकि मुझ-जैसे लोग नश्वर शरीरमें आस्था नहीं रखते।’ यही भारतका चिरन्तन आदर्श रहा है। जो असत् है; उससे

मोह क्या ! यदाःरायसे तो मनुष्य शतान्द्रियोंतक जीवित रहता है—

उपेयुयामपि दिव्यं सन्नियन्ध्रविधायिनाम् ।
आस्त एव निरातङ्गं कान्तं कान्यमयं चपुः ॥
(ध्यायोगोपलेशेन पृ० ४१)

योजन, रूप और ऐश्वर्य—तीनोंमेंसे एक भी मनुष्यको मतवाला बना देता है, किन्तु अतिथिके पल्ल तीनों वस्तुएँ भी तो भी उन्हें लेशमात्र गर्भ न था ।

ययोरूपविभूर्तानमेकैकं मद्कारणम् ।
तानि तस्मिन् समस्तानि न तस्योत्सिखिचे मनः ॥
(खुबरा १७ । ४३)

सत्ताधारियोंके प्रति यह प्रच्छन्न चुनौती है । अत्रियिने यह सोचकर कि बाहरी शत्रु तो सदा रहने नहीं और रहते भी हैं तो दूर रहते हैं, अपने भीतर रहनेवाले काम-श्रोतद्रिको पहले जीत लिया । इन्होंने अर्थ तथा कामके श्रेये धर्मको कभी नहीं छोड़ा और धर्ममें वैधर्य अर्थ एवं कामको भी नहीं छोड़ा और न अर्थक कारण कामको या कामके कारण अर्थको ही छोड़ा, प्रयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तीनोंमें समस्तानाका वजन जनाये राग—

अनित्याः द्रव्ययो याता विपरुष्टाश्च ते यतः ।
यतः सोऽभ्यन्तराद्रित्याभ्रपदभूयमजयद् रिपुम् ॥
(खुबरा १७ । ४४)
(ममदाः)

प्राचीन भारतीय कलाका चारित्रिक दर्शन

(लेखक—प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी)

धर्म, दर्शन, साहित्य तथा संगीतकी अनेक विधाओंकी तरह वास्तु, चित्रकला और मूर्तिकलाका भी इस देशमें बड़े रूपमें विकास हुआ । इन सबका उद्देश्य सौन्दर्य तथा आनन्दकी अभिवृद्धिके साथ चरित्र-निर्माण भी था । इसका पालन दीर्घकालका होता रहा । ललित कलाओंके—सत्य, शिष्ट, सुदरम् रूपमें जीवन-आदर्शकी वही भावना निहित थी, जिसे हम अपने दार्शनिक साहित्यमें पाते हैं । भारतमें भोगप्रधान वृत्तिके वास्तविक कला नहीं माना गया । सभी कलाकी सजा उसे दी गयी, जो परमानन्दकी प्राप्ति करानेमें सफल हो । कहा भी गया है—

विघ्नान्तिर्यां तु सम्भोगे सा कला न कला मता ।
लीयते परमानन्दे य आत्मा सा परा कला ॥

भारतीय कलाका इतिहास प्रागैतिहासिकयुगमें ही आरम्भ होता है । विशुद्ध लौकिक कलाके साथ-साथ धर्मसे सम्बन्धित कलाओका निर्माण भी विभिन्न युगोंमें देशके प्रायः सभी भागोंमें होता आया है । विविध

कलाओंके शाश्वीय मूल्योंका प्रगपन होनेपर वास्तुकला, चित्रकला, प्रतिमाकला एवं संगीत और नृत्यको उन्नी प्रकार नियमबद्ध किया गया, जिस प्रकार व्याकरणका नियमन पाणिनि आदि आचार्योंद्वारा किया गया । यद्यपि भारतमें बहुतेरे प्रतिमा-मन्दिर नये बने, तथापि कलाओंके चारित्रिक उन्नयनराले पक्षमें न केवल इस देशमें, अतितु बाहरके अनेक देशोंमें सम्मान प्राप्त किया । इसका प्रमाण वे बहुसङ्ख्यक कलाकृतियाँ हैं, जो अज भी मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, सिन्धुद्वीप, हिन्द-चीन और हिन्देशियाके विभिन्न भागोंमें सुरक्षित हैं । भारतकी सांस्कृतिक विजयमें यहाँके आचार-विचारका तथा उनसे प्रादुर्भूत विविध मूल रूपोंका योगदान रहा है । ऐतिहासिक युगोंमें अनेक मंदिरों, स्तूपों, मठों, प्रतिमाओं आदिके निर्माणको कथा बड़ी ही रोचक है । कलाकारोंने जहाँ एक ओर इसपर ध्यान दिया कि उनकी कृतियाँ लोक-जीवनके विभिन्न पक्षोंको उद्घाटितकर लो सौन्दर्य और आनन्दकी वृद्धि करें, वहाँ वन

बराबर बल दिया कि कलाकृतियाँ चित्र-निर्माणमें सहायक बनें ।

गुप्तकाल भारतीय इतिहासमें 'स्वर्णयुग' के नामसे प्रसिद्ध है । इसी सन् चौथी शतीके आरम्भसे छठी शतीके अन्ततकके लगभग तीन सौ वर्षोंके इस लंबे समयमें भारतने मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और संगीतके क्षेत्रमें अमृतपूर्व उन्नति की । यह धार्मिक सहिष्णुताका युग था । यद्यपि अधिकांश गुप्तवंशी राजा वैष्णव थे, फिर भी वे अन्य धर्मोंके प्रति सम्मानका भाव रखते थे । उनके शासनमें कितने अन्य मतबलम्बी भी ऊँचे पदोंपर आसीन थे । इस कालमें वैष्णव, शैव, शाक्त आदि मतोंके साथ बौद्ध एवं जैन-धर्म एवं कलाएँ भी बराबर विकसित होती रहीं । इन विविध धर्मोंमें सम्बद्ध देवाल्यों, स्तूपों, विहारों आदिके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको देखनेसे पता चलता है कि शासक-वर्ग एवं जनता—दोनोंमें धार्मिक उदार भावना विद्यमान थी । कुमारगुप्तने नालन्दामें एक बौद्ध विहारकी स्थापना करायी । वहाँ एक बड़े विश्वविद्यालयका निर्माण पहलेसे ही हुआ था । पत्तनी गुप्त शासकोंने उस विश्वविद्यालयकी अभिवृद्धि में पूरा योग दिया । इस कालमें जैनधर्म-सम्बन्धी स्थापत्य एवं मूर्तिकलाकी कृतियोंका भी निर्माण बड़ी संख्यामें हुआ । मथुरा-जैसे नगर बौद्ध तथा जैन-धर्मके बड़े केन्द्रोंके रूपमें प्रसिद्ध हुए । महाकवि कालिदासने उस भारतीय पारम्परिक विचारधाराका अनुमोदन किया है, जिसके अनुसार रूप या कला पाप-वृत्तियोंका उपशान्तिका साधन नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य ऊँचा है । वे पार्वतीके शीलको शिवद्वारा नरन्वियोंके लिये भी अनुसर्पाय ब्रह्मते हैं—

यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये
न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः ।
तथा हि ते शीलमुदात्तोचने
नपन्विनामप्युपदेशतां गतम् ॥

(कुमारसम्भव ५ । ३६)

गुप्तकालीन मूर्तिकारोंने भी कालिदासद्वारा निर्दिष्ट कलाके इस दिव्य आदर्शमें प्रेरणा प्राप्तकर अपनी कलाको सजाया । गुप्तकालकी जो कृतियाँ उपलब्ध हैं, उनमें मानव-हृदयके उल्लास, प्रेम और आनन्दका संचार करनेके साथ-साथ चित्तवृत्तियोंको ऊँचा उठानेमें सहायक भाव दीवते हैं । मौकुमार्य और रमणीयताके साथ यथार्थताका आदर्श भी इस स्वर्णयुगीन कलामें मिलता है । गुप्तकालीन मूर्तियोंमें चार प्रकारके उपकरण हैं—पाषाण, मिट्टी, काँसकी बर्तन तथा सिक्कोंपर किये हुए रेखाचित्र । पत्थरकी मूर्तियाँ गढ़नेके प्रधान केन्द्र देवगढ़, सारनाथ, मथुरा, नक्षत्रशिला, नचना, मुमुरा, मन्दसौर आदि थे । देवगढ़के दशायनार-मन्दिरमें लगे हुए कई शिलापट्ट गुप्तकालके उत्कृष्ट नमूने हैं । इनमें तपस्यामें संलग्न नर-नारायण, गजेन्द्र-मोक्ष, अहल्या-उद्धार तथा शेषशायी विष्णुके दृश्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक हैं । कुछ फलकोंपर कृष्ण-लीला-सम्बन्धी दृश्य भी हैं । सारनाथसे प्राप्त धर्मचक्र-प्रवर्तन-मुद्रामें बैठी हुई बुद्धमूर्ति सर्वोत्तम बुद्ध-प्रतिमाओंमेंसे एक है । इसमें बुद्धका शान्त, निःस्पृह भाव कलाकारके हाथ बड़ी समकलाके साथ व्यक्त किया गया है । सारनाथने लोकेश्वर शिवका एक सुन्दर मस्तक मिला है, जिसका कलात्मक जटानूट दर्शनीय है । भारतकला-भवन, काशीकी कार्तिकेयमूर्ति भी अपने ढंगकी अनूठी है । इसमें वीररत्न मूर्तिसा हो गया है और अङ्ग-अङ्गसे नेत्र तथा उन्साह दृढकता है । मुखपर निर्भाङ्गताका भाव है ।

गुप्तकालमें मथुरा-कलाके भी बड़ी उन्नति की । बुद्धकी जो मूर्तियाँ इस कालमें गढ़ी गयीं, उनमें शान्ति और गम्भीरताके साथ अङ्गोंकी कोमलता तथा चेहरेपर मन्दस्मितताका भाव बड़े कलात्मक ढंगसे व्यक्त किया गया है । जैन-नीयवहों तथा विष्णुकी कई उत्कृष्ट प्रतिमाएँ मथुरामें प्राप्त हुई हैं । इनके अतिरिक्त जनसाधारणके जीवनपर प्रकाश डालनेवाली कृतियाँ भी मिली हैं,

'वन्द्यं परमं महद्गुणममि'

चिनसे तन्नादीन वेश-भूषा, आमोद-प्रमोद अदिनी जानकारी प्राप्त होनी है ।

उत्तर-पश्चिममें गुजरातीन मूर्ति-कलाका एक बड़ा क्षेत्र गान्धार प्रदेश था । वहाँ मिलेरी (नीले) पथरमें उन्नीगं बौद्ध-गर्म-मन्थरी सैकड़ों कृत्तियाँ मिली हैं, जो लताई, नक्षत्रिया तथा पेशावरके सप्रहालयोंमें सुरक्षित हैं । इनकी कला यूनानी और कर्ण-विषय भारतीय हैं । चूने-मसाकेरी गचकारीक बने हुए गान्धारकलाके कुछ मस्तक बड़े सुन्दर हैं ।

मध्यभारतके उदयगिरि नामक स्थानमें उन्नीगं ग्राहकी विशालकाय प्रतिमा इस कालकी एक विशिष्ट कृत्ति है । बराह भगवान् पृथ्वीकी अनायाम अपनी दाढ़ोंपर उठाये हुए दिखाये गये हैं । उनका शीर्ष और साहस मूर्तिमें बड़े स्वाभाविक ढंगमें व्यक्त किया गया है । मध्यभारतमें पवाया आदि कई स्थानोंसे भी इस कालकी सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं । इनमेंसे अधिगडा गालियरके संप्रहालयमें सुरक्षित हैं । कई प्रतिमाएँ कलाकी दृष्टिसे उच्चकोटिकी हैं । चिन्त्यप्रदेशके गौह नामक स्थानसे प्राप्त एकमुक्त शिवलिङ्गवाली मूर्ति, जो पाँचवीं शती ईसवीकी है, गुप्तकालीन कलाके उत्कृष्ट उदाहरणोंमेंसे एक है । अन्य सुन्दर शिवलिङ्ग भुमरा, नचना आदि स्थानोंसे मिले हैं ।

दक्षिण भारतके अजन्ता, एलोरा, इन्दौर, वादामी, पेहोल आदि कई स्थानोंमें प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं । अजन्ताकी गुफाओंमें पायागार प्रतिमाएँ अङ्कित हैं । इसकी १९वीं गुफामें बुदकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ उन्नीगं हैं, जो उत्तर-गुप्तकालकी हैं । इनमें सपनीय नागराजकी प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है । एलोरामें उठी शनीकी कुछ दर्शनीय मूर्तियाँ हैं । इन्दौरकी ६६वीं गुफामें क्षत्रियकिनेधरकी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उन्नीगं है । वे दो तारा-मूर्तियोंके बीच लड़े हुए दिखाये गये हैं । इन्दौरमें भी उत्तरगुप्तकालकी कई उत्कल्पनीय मूर्तियाँ हैं, जिनमेंसे अगिहारा वैष्णव धर्ममें सम्बद्ध हैं ।

प्राचीन इमारतें अर अगिह सहायमें उदक्य नहीं रही, जो बची हैं उन्हें देखनेमें हान होता है कि उनमें मूर्तियोंका चित्रण सुचारु ढंगमें किया जाता था तथा देव, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, पराशरी, स्वस्तिक, अर्जुनस्य आदि यथास्थान उन्नीगं किये जाते थे । गजपुर जिलेमें भीतरगौर तथा मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेमें निरपुर नामक स्थानपर ईटोंक मन्दिर मिले हैं । ईटोंपर श्री-मुरारु, उत्कृष्ट कला, बेठबूटे तथा जानीदार नक्काशी बड़े प्रभावरूपों ढंगमें उन्नीगं हुई मिलनी है ।

मिठीकी मूर्तियाँ भी बड़ी सख्यामें मिली हैं । पहाड़पुर, तमट्टर, राजगट, भीटा, सैशास्वी, श्रावली, पवाया, अहिच्छत्र और मधुपसे जो मृन्मूर्तियाँ मिठी हैं, उनमें तमालीन लोक-जीवनकी सुन्दर झोंकी मिलनी है । पहाड़पुरके उत्खननसे कृष्ण-नीलग-मन्थरी तथा अन्य कितने ही मनोरञ्जक अवशेष मिले हैं । राजगटसे प्राप्त मिठीके गिराँने, गुप्तकालीन श्रीपुरणोंके अनेक प्रकारके वेदा-विषयों तथा अत्ररूपोंको व्यक्त करते हैं । अहिच्छत्र (रामनगर) की खुदाईमें गुप्तकालकी अनेक छोटी-बड़ी मृन्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें सबसे अगिह उत्कल्पनीय पार्वतीका मनोहर मस्तक है, जिसका पुण्य-प्रति वेदापास तथा पुँवराती अन्तर्गता भव्य प्रदर्शन देखकर कलाकारकी गजालें सामने नमस्तक हो जाना पड़ना है । अहिच्छत्रसे प्राप्त अष्टवृत्त जयानुसहित शिरका मिर भी दर्शनीय है । श्रावलीमें मिली हुई मूर्तियोंमें एक बहुत बड़ा मृन्मूर्ति है । इतनी बड़ी मिठीकी प्राचीन मूर्ति अन्यत्र नहीं मिली । इनमें एक श्री दो वच्चार मथ बटा हूइ दिखायी गयी है । इनमें मोदशेरी कलाया गया है । सम्भरत वर एर यशोदासहित कृष्ण कलायाया है ।

गमकाशी गजुका मूर्तिया भी मिली हैं ।
नबेरी वर बुदमूर्ति है जो

भागलपुर)से मिली है। यह साढ़े सात फुट ऊँची है और पाँचवीं शती ईसवीकी है। बुद्धका दायाँ हाथ अभयमुद्रामें है और बायेंसे वे वल्ल सँभाले हुए हैं। वल्लोंको बड़ी बारीकीसे दिखाया गया है। मुखकी मुद्रा शान्त है। यह मूर्ति अब इंग्लैंडके बर्किंगम म्यूजियममें है। पूर्वी पंजाबके कांगड़ा जिलेसे बुद्धकी पीतलकी एक सुन्दर प्रतिमा मिली है। उसमें उन्हें धर्मचक्र-परिवर्तन-मुद्रामें दिखाया गया है। मीरपुर खास (सिन्ध प्रान्त)-से मिली ब्रह्माकी खड़ी हुई चतुर्भुवी मूर्ति भी कांस्य-प्रतिमाओंके अच्छे उदाहरणोंमें एक है। इस भावके सोने-चाँदीके सिक्के भी बड़ी संख्यामें मिले हैं। मूर्तिकलाकी दृष्टिसे स्वर्ण-सिक्के विशेष महत्त्वके हैं। उनके अप्रभागर राजाकी मूर्ति मिलती है और पीछे लक्ष्मी या किसी अन्य देवताकी। इन मूर्तियोंसे तत्कालीन वेश-भूषाका अच्छा परिचय प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त प्रथमके वे सिक्के जिनमें राजा-रानी साथ-साथ दिखाये गये हैं एवं समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्तके सिद्धवधाङ्कित सिक्के विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं।

भारतीय संस्कृतिके मूलभूत तत्व, जिनमें ऐहिक एवं पारमार्थिक श्रेयका बीज निहित था, देश-कालकी सीमासे आवद्ध नहीं हुए। इतिहाससे ज्ञात होता है कि दीर्घकाल-तक संसारके अन्य देशवासियोंने भी इससे लाभ उठाया। प्राचीन समयमें भारतने मिस्र, असीरिया और धेहीरोन्से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये। मौर्यसम्राट् अशोकने असीरिया, मिस्र, मेसीडोनिया, एपीरस, तात्रगर्गो, सुवर्णभूमि आदि अनेक देशोंको अपनी धर्म-विजयका संदेश भेजा। ई० पूर्वं द्वितीय शताब्दीके अन्तमें मध्य-एशियामें भारतीय धर्मियोंकी स्थापनाका आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे वहाँके बौद्ध, जैन, ब्रह्म, कृष्ण, अग्निदेश आदि धर्मोंमें भी भारतीय धर्म, कला, भाषा और

साहित्यका विकास हुआ। इनमेंसे कूची और खोतन (कुस्तन) भारतीय संस्कृतिके प्रधान केन्द्र हुए। खोतनके राजाओंके नाम विजयसम्भव, विजयवीर्य, विजय-धर्म आदि मिलते हैं। वहाँ गोमतीविहार बौद्धशिक्षाका बहुत बड़ा केन्द्र था। चौथी शताब्दीके अन्तमें जब चीनी यात्री फाह्यान वहाँ गया, तब महायान-मतावलम्बी ३,००० बौद्ध-भिक्षु उस विहारमें निवास करते थे तथा वहाँ धर्मयात्राएँ बड़े समारोहके साथ चलती थीं। छठी शतीके अन्ततक दक्षिण-पूर्वी एशियामें अनेक भारतीय उपनिवेशोंकी स्थापना हो गयी। हिन्दु-चीनके एक बड़े भागका नाम 'सुवर्णभूमि' तथा हिन्देशियाके द्वीपोंकी संज्ञा 'सुवर्णद्वीप' प्रसिद्ध हुई। वहाँ जिन भारतीय राज्योंकी स्थापना हुई, उनके नाम कम्बुज, चम्पा, कोठार, पांगुरंग, श्रीविजय, मालव, दशार्ण, गंधार आदि मिलते हैं। इसी प्रकार वहाँ नगरोंके नाम भी अयोध्या, वैशाली, मथुरा, श्रीक्षेत्र, तक्षशिला, हंसावती, कुसुमनगर, रामावती, धान्यवती, द्वारवती, विक्रमपुर आदि मिलते हैं। सुवर्णद्वीप-सुमात्रा एवं आस्ट्रेलियामें भी भारतीय रहन-सहन, रीति-रिवाज, लिपि, भाषा और कलाका प्रसार हुआ। वहाँके आदिम निवासियोंके साथ भारतीयोंने जिस प्रेम एवं सहिष्णुताका व्यवहार किया, उसके कारण वे जोग बहुत प्रभावित हुए। फलस्वरूप ये प्रदेश भारतीय संस्कृतिके रंगमें पूर्णतया रँग गये और उनकी गणना 'वृहत्तर भारत'के अन्तर्गत की जाने लगी। ये उपनिवेश भारतीय संस्कृतिके तो केन्द्र बने ही, साथ ही उनके माध्यमसे भारतको कोचीन, जापान, कोरिया आदि देशोंके साथ भी अपने सांस्कृतिक सम्बन्धोंको दृढ़ बनानेमें सहायता मिली।

भारतीय संस्कृतिका इन दूरस्थ देशोंमें प्रचार करनेका श्रेय हमारे पूर्वज धर्म-प्रचारकोंको है। वैरोचन, काश्यप, मानन्त, कुमारजीव, गुणवर्मा, बोधिधर्म, गुणभद्र, शान्तिरक्षित, पद्मसम्भव, जिनमित्र, दीपंकर, श्रीज्ञान आदि कितने ही

विद्वानोंने यात्राजनित कष्टोंकी परवाह न कर संसारके अनेक भागोंमें भारतीय संस्कृतिका संदेश फैलाया। विभिन्न देशोंके साथ हमारे पूर्वजोंने संस्पर्शिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें दृढ़ता प्रदान की। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उन्होंने जिस

चरित्र-बल तथा उदारताका परिचय दिया, वह मानव-इतिहासकी एक गौरवपूर्ण गाथा है। वास्तुतया तथा मूर्तिमत्याके बहुसंख्यक अशेष विदेशोंमें विद्यमान हैं। वे चरित्र-प्रधान भारतीय संस्कृतिका जयघोष आज भी कर रहे हैं। वस्तुतः भारतीय कदमों आदर्श चारित्रिक दर्शन है।

आंग्ल-साहित्यमें चरित्रका महत्त्व

(लेखक—साहित्य-वारिधि डॉ० भीरमिभोहनगालजी भीवास्तव, एम्० ए०, एल्० टी०, एल् एल् बी०)

अंग्रेजीमें एक सूक्ति प्रचलित है—

‘यदि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया (फिर कमा लेंगे), स्वास्थ्य खोया तो कुछ खो गया (संयम और ओपधिसे फिर भी मिल सकेगा), पर चरित्र खो दिया तो सब कुछ चला गया।’

व्यक्तिकी साख उसका बाह्यरूप है, परंतु ‘चरित्र’ तो उसका गुप्त धन है, जिसे उसके सिवा कबेई नहीं जानता। इसीलिये कैनिंगकी बात सार्थक है कि ‘व्यक्तिगत चरित्र ही समाजकी महान् आशा है।’

प्लेटार्कने बहुत पहले कहा था—‘चरित्र बहुत समयतक जारी रहनेवाली एक आदत है। उसीको आधुनिक मनो-विज्ञानने ‘आदतोंकी ढेरी’ (Bundle of Behaviours) के रूपमें परिभाषित किया है। चरित्र यदि आदतोंका पुच्छिन्दा है तो मैं कहूँगा कि जीवन भूलोंकी पिठारी है। लॉगफेल्डो चाहते हैं कि मनुष्य इस संसारमें निहाई बने या एपौड़ा। वे कहते हैं—‘सृजन विधातोंकी रचना है। मिलरका कथन है—‘जीवनका महान् ध्येय चरित्र निर्माण है।’ उनके अनुसार—‘हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवनकी दिशामें बढ़ते जाते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम सत्य, प्रेम, धैर्य—जैसे सदगुणोंकी ओर बढ़ें या झूठ, लोभ, स्वार्थ—जैसे दुर्गुणोंके बीच जियें। एक यूनानी कहान्तके अनुसार ‘चरित्र माग्य है। यदि हम तनिक भी विवेक रखते हैं तो हम अच्छे भाग्यके लिये अच्छे गुणोंकी ओर बढ़ना

चाहेंगे, परंतु मानवदेहधारी होनेके नाते जो पदरिपु—व्याम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मसर जन्मसे हमें घेरे हुए हैं, वे हमें बार-बार भूलोंकी ओर ले जाते हैं। उनका काम हमें ठगना है। पर हमें चाहिये कि हम दृढ़तासे उनका प्रतिरोध करें और टोकरों भी खाय तो प्रत्येक दार संभल कर चले।

निम्बरफोर्स तो कहते हैं—‘छोटी बातोंकी बहुधा पुनरावृत्तिके चुनावमें ही चरित्रकी दृढ़ता है।’ एमर्सनकी रायमें ‘चरित्रकी पूर्णताका तो कहीं अन्त नहीं—यह कथित सफलताके बिना भी प्रतीक्षा कर सकता है।’

भाव यह है कि पूर्णतः चरित्रवान् होना तो कठिन है, पर छोटी-छोटी बातोंको सही ढंगसे करनेकी आदत ढालते चलो। चरित्रका निर्माण होना चलेगा, मले ही दुनियाकी दृष्टिमें तुम्हारा जीवन असफल हो। हर्बर्टके दृष्टिकोणसे ‘चरित्र दो वस्तुओंका परिणाम है—मानसिक सुभाव और समय विनानेका हमारा ढग।’ नॉगलिनके अनुसार ‘चरित्र पूर्णतः शिक्षित इच्छा-शक्ति है।’ थयडके मतसे—‘चरित्रकी उदात्तता कुछ नहीं है, निवच्य अष्टाईके प्रति स्थिर प्रेम और सुवर्द्धके प्रति स्थिर घृणाके।’ अरल्फ कहते हैं—‘हमारे चरित्र हमारे व्यवहारके परिणाम हैं।’

इस प्रकार ‘चरित्र’की अनेक परिभाषाओंद्वारा विद्वानोंने उसके स्वरूपको समझनेका प्रयास किया है। एमर्सन उसकी शोधमें आगे बढ़े हैं—‘वे चरित्रका रूप भी बनाते हैं। उन्होंने कहा है—‘चरित्र युवा

प्रदान करता है तथा झुर्रिओवाली ग्वाल और श्वेत वालोंको श्रद्धामिश्रित भय ।' भाव यह है कि चरित्रसे जीवनक गरिमा प्राप्त होती है और वृद्धावस्थाको आदर मिलता है । चरित्रवान् युवक-युवती हमारी सराहनाके योग्य हैं और वृद्ध-वृद्धा आदरके पात्र । दूसरे शब्दोंमें उन्नत चरित्रकी शोभा प्रत्येक वयमें है । कहना न होगा कि बाल्यकालसे ही अच्छी आदतोंका अभ्यास हमें युवावस्था और वृद्धावस्थामें भी चरित्रवान् बनाता है । जीवनमें सत्र समय उत्तम चरित्रकी आवश्यकता है— उसकी अपनी उपयोगिता है । चरित्रके पालनेमें परिस्थितियोंका बहाना नहीं चलनेका है । एमर्सन कहते हैं—'परिस्थितियोंके किसी भी परिवर्तनसे चरित्रकी कमी सुनारी नहीं जा सकती ।'

बीचका कथन है—'आनन्द नहीं जीवनका लक्ष्य चरित्र ही है ।' लवेलकी उक्ति है— 'सबसे अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति भाग्यसे सरल, विनम्र, पुरुषार्थी और सत्यवादी होनेके अतिरिक्त गोंग भी क्या सकता है । वह चाहेगा कि वह बहुतेकी दृष्टिसे सुरक्षित रहे, बहुत थोड़े लोगोंद्वारा सम्मानित हो तथा संसारमें तुच्छ समझा जाये; परंतु अपने अन्तरमें गोपनीय दंगसे महान् हो ।' चरित्रवान् होनेका दोंग तो बहुत-से रच लेने हैं, पर जब अन्तरात्मा निजी जीवनमें विशुद्ध होनेकी साक्षां भरे, तभी समझो कि तुमने संसारी वैभवको तुच्छ मानकर चारित्रिक उत्कर्षको अपनाया है । शेलेरी (Shelly) नामक विद्वान् कविकी दृष्टिमें—'चरित्रवान् व्यक्ति आनन्दमय आत्माओंमेंसे है, जो पृथ्वीका नमक (लवण) है (अर्थात् उसके स्वाद या सौन्दर्यको बढ़ानेवाला है) और जिसके बिना संसारमें मक्खन-जैसी गन्ध होगी अर्थात् यह जगत झरझर-जैसी दुर्गन्धसे युक्त होगा ।'

हम पूर्णतः चरित्रवान् भवने न हों, पर अपने ही स्वभावगतक शान मित्रे हुए न रहगये जायें । कदापि

चार्ल्स चर्चिलके मतसे—'पूर्ण चरित्र तो एक हजार सालमें एक बार प्रकट होता है । अवश्य ही उनका तात्पर्य राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा-जैसी विभूतियोंसे है ।

कोई 'चरित्र'को देखना चाहे कि वह कहाँ छिपा हुआ है तो गेटे महाशयके सस्ते नुस्खोंको देखे । वे कहते हैं—'मनुष्य और किसी वस्तुसे अपना चरित्र इतना नहीं दिखाते, जितना वे अपने हँसनेकी वस्तुसे प्रकट करते हैं ।' अभिप्राय यह है कि दूसरोंपर हँसकर, उन्हें तुच्छ समझकर और इससे भी आगे उनके कष्टोंसे उल्लसित होनेवाले अपने चरित्रकी नीचता ही प्रकट करते हैं । गेटेके समयमें भी धूर्तोंकी कमी न थी और हमारे समयमें तो घोर कलियुगमें अनाचारका, अशुभका प्रसार हो रहा है; क्योंकि संसार चारित्र्यसे पराङ्मुख होकर दुखियोंका दुःख दूर करना भूलकर बस, उनपर हँसना जानता है ।

आंग्ल-साहित्यमें चरित्रके महत्त्वका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराते हुए हम कहेंगे कि अच्छे-बुरे सब कहीं हैं, परंतु अंग्रेज (व्यापकरूपमें सभी पाश्चात्य) राष्ट्रिय चरित्रमें ठोक हैं । हमारा रोना तो यही है कि उत्तमोत्तम विरासत पाकर भी हम भारतीय आज उनकी नकलसे राष्ट्रिय चरित्रमें पीछे हो रहे हैं । टेब्लर कहते हैं— 'प्रसिद्धि वह है, जो तुमने ली है और चरित्र वह है, जो तुम देते हो ।' प्रत्येकको सोचना चाहिये कि मानव-देह पाकर तुमने समाज, राष्ट्र और संसारको क्या दिया है । ध्यान रहे, तुम्हारा यह योगदान तुम्हारे चरित्रके रूपमें अलक्ष्य है । गेटेके शब्दोंमें—'चरित्र चरित्रको प्रेरणा देता है ।' वैद्वोलने उसे हीरा बताया है, जो अन्य सभी पत्थरोंपर खरोच बना देता है और अन्तमें रिचर्ड लिन्वकी बात याद रखें—'चरित्रकी अन्तिम उपलब्धि पूर्ण आन्तरिक शान्ति है ।' भौतिक सुखोंसे ऊँचा उठकर कोई आत्मिक अनुरूपता चाहें तो चरित्रका ध्यान रखें, जिसका मात्र उमका ही नियन्त्रण है ।

पाश्चात्य मनीषियोंकी दृष्टिमें चरित्र

(लेखक—डॉ० श्रीधुवनेश्वरप्रसादजी वर्मा 'कमला', एम० ए०, टी० लिट्०)

जैसे जलका अपना कोई आकार-प्रकार और रूप-रंग नहीं होता, जिस आकार और जिस रंगके वर्तनमें उसे सब दौड़िये, जल वैसा ही रूप-रंग धारण कर लेता है, उसी प्रकार 'चरित्र' शब्द तबतक मनुष्यकी अच्छाईयों और बुराईयोंका बोध नहीं करता, जबतक उसमें 'सत्' या 'दुः' पदका संयोग नहीं होता, जब हम कहते हैं कि 'वह चरित्रवान् व्यक्ति है' या 'ही इज ए गैज आफ कॅरेक्टर' तो इसका अर्थ होता है कि वह सद्गुण-सम्पन्न और सदाचारसे युक्त व्यक्ति है। उसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि 'वह चरित्रहीन व्यक्ति है' तो इसका अर्थ होता है कि वह दुराचारी व्यक्ति है।

चरित्रकी परिभाषा—पाश्चात्य मनीषियोंने चरित्रकी विशेषताओं और मिलभूगतोंपर बड़ा ही गम्भीर विवेचन किया है। चरित्रकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तूने कहा है—'चरित्र हमारे आचरणसे उद्भूत जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।' सुप्रसिद्ध अंग्रेजी निबन्धकार इमर्सनने 'सैलक रिवायन्स' शीर्षक अपने एक निबन्धमें लिखा है—'चरित्रवान्की एक ऐसी बर्ण-पहेली है, जिसे बोंयेंसे दोंयें, दोंयेंसे बोंयें और ऊपर-नीचे या निरुद्धे जैसे पढ़ा जाय, एक ही बर्णद्विधासत्रो सूचित्र करता है।' उसके कहनेका तात्पर्य यह है कि चरित्रवान् व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितिमें सम-रम रहता है, कभी विचलित नहीं होता। इसका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण गेम्बामी तुलसीदासने 'रामचरितमानस' के अयोध्याकाण्डमें भगवान् श्रीरामका शीघ्र निरूपण करते हुए दिया है—

प्रसन्नतां या न गताभिप्रेकन-
स्तथा न मग्धे वनवासदुःखतः।
मुषान्पुजन्ती रघुनन्दनस्य मे
मदास्तु मा मद्भुजमङ्गलप्रदा ॥

'भगवान् श्रीरामकञ्जीके मुख-यमकटी बट वरति सदा मेरा कल्याण करे, जोन तो रात्र्यानिनिकारा समाचार सुनकर विकसित हुई रंग न तो वनवासका समाचार पाकर मरित हुई।' मानव-जीवनकी इस अर्थकिक विशेषताकी ओर संकेत करते हुए 'इमर्सन' अगे कहते हैं कि 'चरित्रकी केन्द्रीय विशेषता यही है कि चरित्रवान् व्यक्ति विपरीत परिस्थितिमें भी विचलित और अधिर नहीं होता'। एक अन्य निबन्धमें 'इमर्सन'ने लिखा है—'चरित्र वह वस्तु है, जो असफलताके बावजूद भी ज्यो-न-र-यों बना रहता है'।

'एडवर्ड एबरेस्ट'ने चरित्रसम्बन्धी अपने एक भाषणमें कहा था—'महान् चरित्र एक दैवी विभूति है। उसका निर्माण भिर्क अपने ही युगके लिये नहीं, बल्कि चिरन्तनकालके लिये एक प्रगतिशील एवं अनन्त तरफके भ्रममें होता है, जो उन मनुष्यके जीवनके पथात्, उसके युगके उपगन्त, उसके देशके चाद और उसकी भाषाके पथात् भी जलित रहना है'।

चरित्र और प्रतिभा—सुप्रसिद्ध जर्मन गायक-गैटे'ने चरित्र और प्रतिभाका पारस्परिक सम्बन्ध निम्नलिखित करते हुए लिखा है—'प्रतिभाका विद्यमान प्रगल्भमें होता है, पर चरित्रका विद्यमान मनोरंके गच्छकोंके बीच होता है'।

इसी विचारका बोध करते हुए एक दूसरे जर्मन विद्वान् 'हेनरिच हेनने'ने लिखा है—'प्रतिभा और

१-निरोधैस्तिवन दक्षिण। भाग ३, अ-पार १, २-इमर्सन 'एमेरि पण्ट मोर्त' ३-वही, ४-इमर्सन 'अनकालेकेट' निबन्ध ५-एडवर्ड एबरेस्टम् 'जोच' १ १ १२३ ३०, ६-गैटे 'गैलबोटी राम्मे' पृष्ठ १, ७

चरित्र दो वस्तुएँ हैं। प्रतिभारहित व्यक्ति भी चरित्रवान् होते हैं। 'फ्रेड्रिक सैण्डर्स' ने चरित्र और प्रतिभाके सम्बन्धमें उपर्युक्त विचारोंको विचारोंसे ही मिलते-जुलते विचार प्रस्तुत किये हैं। वे कहते हैं—'चरित्र मानव-जीवनका नियामक तत्त्व है और प्रतिभासे उसका स्थान कहीं ऊँचा है।'

चरित्र और यश—चरित्र और यशका पारस्परिक सम्बन्ध निरूपित करते हुए अब्राहम लिंकनने लिखा था—'चरित्र एक वृक्षके समान है और ध्याति उसकी छायाके समान। वृक्ष ही मूलतत्त्व है, छाया तो छाया ही है।' इसी संदर्भमें वेयार्ड टेलरकी उक्ति भी ध्येय है। वे कहते हैं—'प्रसिद्धि वह वस्तु है, जिसे आप प्राप्त करते हैं, पर 'चरित्र' वह वस्तु है, जिसे आप दूसरोंको देते हैं। जब आप इस सत्त्वके प्रति जाग्रत होते हैं, तभी आपके वास्तविक जीवनका प्रारम्भ होता है।' इन पङ्क्तियोंमें टेलर साहबके कहनेका मन्तव्य है कि 'चरित्र' ही वह वस्तु है, जिससे मनुष्य दूसरोंको प्रभावित कर सकता है, प्रसिद्धि, ध्याति या यशके द्वारा नहीं।

चरित्र और प्रसन्नता—चरित्र और प्रसन्नताके अन्तरको स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य चिन्तक टेनरी वार्ट वीचरने कहा है—'प्रसन्नता जीवनका लक्ष्य नहीं, चरित्र जीवनका लक्ष्य है।' कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि चरित्र ही मानव-जीवनकी धार्मिक निधि है, अर्थात् अर्थ-धर्म-काम-मोक्षादिसम्भूत प्रसन्नता जीवनकी वास्तविक निधि नहीं। प्रसन्नता फल है, कर्तव्य या कमाई नहीं। पर चरित्र कर्तव्य है, जो परिपक्वावस्थामें प्रसिद्ध होता है।

चरित्रकी दुर्लभता—चार्ल्स चर्चिल चरित्र्यको मानव-जीवनकी दुर्लभ उपलब्धि मानते थे। उन्होंने लिखा है—'हजार वर्षोंमें एक बार कभी पूर्ण सचरित्र व्यक्ति अवतरित होते हैं।' महात्मा कबीरने भी ठीक इसी प्रकारकी बात कही है—

सिद्धन के लहंडे नहीं, हुंसन की नहीं पाँत।

लालन की नहीं बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥

इस कथनसे वही घनि निकलती है कि चरित्रवान् व्यक्ति सदैव दुर्लभ होते हैं। चरित्र तपस्या-साध्य सिद्धि है।

सुप्रसिद्ध यूनानी लेखक 'जोवर्ट'ने चरित्रकी दुर्लभताकी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि 'आदरका भाजन बनना उतना ही दुर्लभ है, जितना उसके लिये योग्य बनना।' आदरकी योग्यता चरित्रसे आती है। श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम थे, तभी वे 'चारित्र्येण युक्तः' कहलाये और रावण चरित्र-हीन था तो 'लोकरावणो रावणः' कहा गया।

चरित्रकी परख—चरित्रकी परखपर प्रकाश डालते हुए 'इमर्सन'ने कहा है—'आप जिस भाषाका प्रयोग करना चाहें करें, परंतु आपकी वाणीसे वही बात प्रकट होगी, जो आप स्वयं हैं।' कहनेका तात्पर्य यह कि वक्ता अपनी वाणियोंमें सदा आत्माभिव्यक्ति ही करता है, और कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदासने रामकथाके बीच लाख अपनेको तटस्थ रखना चाहा, पर 'रामचरितमानस'में सर्वत्र उनकी तस्वीर दिखलायी ही पड़ती है। रामचरितमानस महात्मा तुलसीका 'मानस' है।

७—टेनरी वार्ट वीचर—अष्टा द्वात्रिंशत् अध्याय २४ ८—फ्रेड्रिक सैण्डर्स स्ट्रे लीक्ज—साइफुस लिट्ल डे ९—अब्राहम लिंकन (ग्रेस-विदग्ध भवन स्टीरीज, पृ० १०९), १०—वेयार्ड टेलर : इम्प्रोमीजेशन्स, सेक्शन ११; ११—टेनरी वार्ट वीचर : लाइफ मॉडर्न, १२—चार्ल्स चर्चिल : दि फोड, भाग ३। १३—जोवर्ट : पेन्सीज : स० २४७। १४—इमर्सन : कण्डक्ट आन लाइफ : 'चरित्र'।

चरित्रज्ञान् व्यक्तिस्य स्वल्प-निर्माण करते हुए 'टासम आ केमिस'ने कहा है—'आप बड़ी हैं, जो आप हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं' । वहनेका तात्पर्य यह कि चरित्रज्ञान् व्यक्ति चरित्रज्ञान् है और दुश्चरित्र व्यक्ति दुश्चरित्र ही रहेगा । 'पन्दीलियस साइरस'पर कहना है कि 'आप इस बातकी चिन्ता न करें कि लोग आपको किस रूपमें जानते हैं । आवश्यक यह है कि आप जो हैं, अन्तरसे वही बने रहें ।'

चरित्र और सम्पत्ति—ग्रीक दार्शनिक 'प्लेटो'ने चरित्रकी सम्पत्तिके साथ तुलना करते हुए लिखा है कि 'मैं चाहूँगा कि जगहदारोंकी अपेक्षा सचरित्रतासे मेरा शृङ्गार किया जाय; क्योंकि जगहदार तो सौभाग्यकी देन है, जब कि सचरित्रता अन्त करणकी निधि है ।'

सद्विचार चरित्रकी उपज—'एच० डी० योरियन' सद्विचारोंको चरित्रकी उपज मानते हैं । उनका कहना है कि 'हम सद्विचारकी फसलको तबतक कैसे काट सकते हैं, जबतक हमने अपने जीवनकालमें सचरित्रताके बीजका वपन नहीं किया ?'

चरित्र और सौभाग्य—यूनानी चिन्तक 'पन्दीलियस साइरस'ने चरित्र और सौभाग्यका सम्बन्ध-निरूपण करते हुए कहा है—'मनुष्यका चरित्र ही उसके भाग्यका नियामक है ।' इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सचरित्र व्यक्ति सौभाग्यवान् होगा ही और ठीक इसके विपरीत दुश्चरित्र व्यक्ति दुर्भाग्यवान् । एक दूसरे यूनानी दार्शनिक 'हिरैक्लिडस' ने चरित्र और सौभाग्यपर विमर्श करते हुए लिखा है कि सचरित्रता ही सौभाग्य

और दुश्चरित्रता ही दुर्भाग्य है ।' 'जेम्स वेल्स'ने अपने एक भागमें चरित्र और सौभाग्यके सम्बन्धमें ठीक इसी प्रकारकी बात कही थी—'आदतोंमें चरित्रका निर्माण होता है और चरित्र ही भाग्य है ।'

चरित्र और आदत—टीस्रोसे जूआ खेड रहे एक बालकको सुप्रसिद्ध दासनेकि 'प्लेटो'ने एक बार डाँटा था । इसपर उस बालकने प्लेटोसे निवेदन किया—'मैं तो पैसोंसे जूआ नहीं खेचता, सड़कपर गिखरे मूल्यहीन टीस्रोसे जूआ खेड रहा हूँ । आप इस 'फामूली बात' (ट्राफ़ल) पर व्यर्थ ही मुझे डाँट रहे हैं ।' इसपर प्लेटोने जो उत्तर दिया, वह अत्यन्त मार्मिक और ध्यातव्य है । उन्होंने गम्भीर होने हुए कहा—'बुरी वस्तुओंको 'आदत' डालना 'फामूली बात' (ट्राफ़ल) नहीं है ।'

श्री डी० एन० घोष साहबने 'शालेज एसेज' नामक अपनी पुस्तकमें हिन्दी अंग्रेज चिन्तकके विचारोंको उद्धृत करते हुए लिखा है—'तुम्हारे फर्माके बीजमें ही तुम्हारी आदतोंका प्रादुर्भाव होता है, तुम्हारी आदतोंके बीज ही चरित्ररूपी वृक्षके रूपमें पल्लवित होते हैं और तुम अपने चरित्रके बीजके अनुस्य ही सौभाग्य या दुर्भाग्यका फल चखते हो ।'

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान् 'उडरो विन्सन'ने एक बार अपने भागमें कर्ममें कहा था—'चरित्र एक उपज है, जिसका निर्माण दैनिक कर्तव्यके कारणनेमें होता है ।' 'इमर्सन' ने इस सङ्गमें लिखा है कि 'चरित्र प्रकृति (आदत-का) सखोंब प्रतिक्रम है ।'

१५—टासम आ केमिस : डी इमिटेसन कुशी : भाग २, अध्याय ६ । १६—पन्दीलियस साइरस : मेन्मोडिस : स० ७८५, १७—प्लेटोस पोपुलुस आ १, दस्य २, १८—डी० एच० योरियन वैनल (इमरसन 'योरियन), १९—पन्दीलियस साइरस मेन्मोडिस स० १४१, २०—हिरैक्लिडस (मुलाफ़ फ्रेमेण्ट्स आक मीफ़ क्लिगसपी), २१—जैनेन केन्स एड्रेसस 'आनर डेने फौन्डस ऐण्ड फेजिस । २२—डी० एन० घोष 'पात्रिज एसेज' । २३—बरी, २५—बुटरी विन्सन : आलिंगटन ३१-५-१५१५ ई, २५—एड सेलेक्टेड थर्डिडिस ब्याक आर० डब्लू इमरसन : द माडन एरार्नेरी पृ०

मुप्रसिद्ध दार्शनिक आस्तूने कहा है कि 'जिम कामको करनेकी आदत बन जाती है, वह प्रकृतिका अंग बन जाती है। यन्तुतः आदत और प्रकृतिमें कोई विरोध अन्तर नहीं रह जाता: क्योंकि 'प्रायः' और 'सदैव'में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, आदत 'प्रायः'की कोठिमें आती है तो प्रकृति 'सदैव' की कोठिमें।'^{१६}

इन कथनोंमें यह स्पष्ट है कि चरित्र-निर्माणमें व्यक्तिकी आदतोंका बहुत बड़ा हाथ है। जीवनके प्रारम्भमें यदि हम अच्छी आदतोंका अभ्यास करते हैं तो निश्चित है कि बादमें हमारा आचरण और चरित्र

उच्चकोटिका बन जायगा। जिस किसी व्यक्तिके भी ऐसा कहा है कि 'मनुष्य अपने भाग्यका नियन्ता स्वयं है; शन-प्रतिशन ठीक कहा है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी 'रामचरितमानस'में कर्म (आदत)को भाग्य-निर्माणका नियामक तत्त्व मानते हुए कहा है—

कर्म प्रयान विन्व करि गन्वा । जो जय करै सो तस फल चान्वा ॥

इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्चरित्र व्यक्तिका भाग्यवान् होता ध्रुव सत्य है। वह किसी भी परिस्थितिका सामना अपने चरित्रबल और मनोबलसे करेगा और हार-जीतमें सदा एकरस रहेगा। (क्रमशः)

चरित्रनिर्माणके तत्त्व

(लेखक—डॉ० श्रीरत्नजी, एम० ए०, पी-एच० डी०)

ईश्वरमें विश्वास—चरित्र-निर्माणका प्रथम एवं अन्तिम साधन

प्रेमके विषयमें कथारते कहा है—

प्रेम न यादी उपजे, प्रेम न हाट विक्राय ।
गता प्रजा जेति म्चे, मोन देइ के जाय ॥

प्रेम ऐकात्मिक है। यह किसीके प्रति किसी भी कारणसे उत्पन्न हो सकता है। पर आज इसका रूप बड़ा क्षीण हो गया है। इसके विरहीत श्रद्धाका व्यापार-माल्य निरमृत है। हाँ, श्रद्धा और प्रेमका जहाँ संगम होता है, वहीं भक्तिकी धारा प्रवाहित होती है। 'भक्तमेवात्ममे विषयं जगत् भक्ति' मेवाका पर्याय है। पर जयन्त विश्वास नहीं होता, मेव अर्पित नहीं की जा सकती। परन्तु स्वयं सांसारिक प्रेम शरीरका विषय है और श्रद्धा आत्माका। जब प्रेम शरीरके ऊपर होकर आत्ममें प्रवेश करता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धाका भाव उच्च पूर्ण विश्वास होता है, जो सब सम्पत्ति देता है। परन्तु अपने जीवनक्रमको सँभालनेके प्रयत्न देता है। यह अपने तब और बुद्धिसे

ईश्वरकी असीम सत्ताकी याह नहीं पाना है तो ज्यों-का-त्यों अपनेको समुद्रमें फेंक देता है—

किन्ती खुदापर छोड़ दी लंगड़को तोड़ दी ।
अद्वयान ना खुदाका उठाये मेरी बल ॥

किसीके प्रति श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है, जब उसमें विश्वास हो जाय। प्रायः यह गुण शील या चरित्रके कारण उत्पन्न होता है। जो श्रद्धामय जीवन व्यतीत करना चाहता है, वह तर्कपर विश्वास नहीं करता। जहाँ तर्क है, वहाँ विश्वास नहीं। अतः तर्कके चक्षुओं-पर विश्वास करना एक भ्रान्त धारणा है। हाँ, जिस नावकी पतवार स्वयं भगवान्के हाथ है, उसे किसीका भय। भय तो उसे हो जो अपने-आपको किसी दूसरेके यहाँ गिरवी रखना है या अपने कस-जोर-हाथोंको अपनी नावकी पतवार दे देना है। पर जब ईश्वर स्वयं उस पतवारको पकड़े हो तो भय किसका? लेकिन हाँ, उस सर्वशक्तिमान्में भरोसा होना चाहिये। फिर तो सर्वशक्तिमान्का

आँचल पराङ्गने ही आप निर्भय हो जायेंगे; मन्त्र ही जायेंगे। कदा है—'निबन्धके बल राम।' उमके सार्धमात्रमे आप अजेय हो जायेंगे। आपमें ईश्वरका प्रकाश भर जायेगा। उसका सारा दिव्यायुक्त आपमें समाहित हो जायेगा, तब कहीं आप 'भद्रं ब्रह्मास्मि'का उद्घोष कर सकेंगे। फिर दुनियाकी सारी ताकत एक तरफ और आप एक तरफ। फिर तो आप अपना सहायक आप ही हैं। प्रभु तभी सहायक होंगे, जब शंका लेकर आप विध्वंसित नहीं निकल पड़ेंगे। लेकिन निम्नके बल्कर, उम परम पिताजी अभीम कृपार। अटल निश्चासका नाम ही श्रद्धा है।

इस संदर्भमें एक बात याद आती है। महाभारत-युद्धकी तैयारी चल रही थी। एक दिन दुर्योधन-अर्जुन दोनों राजनीति-विशारद भगवान् कृष्णके पास एक साथ ही पहुँचे। भगवान् भी व्यावहारिक कल नहीं थे। उन्होंने दोनोंके सामने एक शर्त रख दी। चुनात आप दोनोंको करना है। एक तरफ हमारी शक्तिमान् मेना होगी, दूसरी तरफ निरख मे स्वयं रहूँगा। दुर्योधन बहुत ही लोभी था। उसको राजनिष्ठाने अत्र भगवान् कृष्णकी मन्त्रिणा मेना पसन्द किया। पाण्डवोंके पक्षमें अकेले भगवान् कृष्ण पड़े। पाण्डवोंको मादृम है कि महाभारतमें इसके बाद क्या हुआ। परिणाम आज हमारे सामने है। लेकिन प्रायः सभी लोग कहते हैं—दुर्योधनने भूट की थी। उसका भूटका परिणाम सबके सामने स्पष्ट है।

भगवान् कृष्णने अर्जुने ही अर्जुनके सारथि बन मारा श्रेय पाण्डवोंको दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि संसारकी सारी शक्तियाँ हम इकट्ठी कर विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं और जहाँ सारी शक्तियाँ समाहित हैं उसको उपेक्षा करते हैं। लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है, विजयश्री उन्हींको मिलती है, जो भगवान्को अपने जीवनपर्यन्त सारथि बना लेते हैं। गीतामें कहा है—
'सामर्थः शरणं व्रज।'

हमारे अद्भुतमात्र हृदयमें भगवान् देवा इले बैठे हैं। वे अपनी इच्छामें हमारी आत्मामें शक्तिरूप होकर प्रविष्ट हुए हैं। यथा 'मार्गमन्तमाने स्वयम-कुण्डल।' 'तत्पुत्रा तदेवानुमविदन्।' यही हमारे अन्तरमय हृदयकी शक्ति है। इसके कारणसे भी हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य तथा संमारी उपकरणोंपर विचार करते हैं और यही विचार हमें पराजयकी ओर द्रोह देता है। हम कर्म-कर्मकार टोकरें गाने हैं और कहते हैं—'सूर्यमं होना ई हूंमों शंकरं गानेके बाद।' एक छोटीसी सकलता मित्र जाती है। हम सुना हो जाते हैं। ग्याली पेल्लर बनाने हैं, नाना प्रकारके सनने चुनते हैं। रात-दिन कल्पनाके पर्वोंपर बैठकर आकाशमें विचार करते हैं। पर यह मारा वैभव हवाके एक झंझने ही छिन्न-भिन्न हो जाता है। हम अन्धशय इधर-उधर देखने लगते हैं। जब कुछ भी नहीं दीगता तो भाग्यको दोष देते हैं, फोमते हैं। पर मुझकर यह नहीं देखते कि अग्निर कारण क्या है? ऐना क्यों हुआ? यह हवाना झोंका क्यों और कहाँमे आया और फिर हमारा ही वैभव क्यों मित्रा दिया। हम कभी नहीं सोचते कि हम इन स्वप्नोंके मादिकर आशीर्वाद लिये उमकी चरण-धृति माथेपर कीमे लगायें? चरणधृति घृता पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अगरी आशीर्वाद देनेकाल तो आरंभ साथ है। आर उमने कहते क्यों नहीं? वान क्यों नहीं करते? जरा बुद्धिकर तो दें—क्या कहता है? अन्धशय अर्जुनको उमने चुनना, आदेश दिया, 'मामनुस्वर युष्म च—नेत नाम लेख युद्धकर। मचमुच संघर्षमे व्यक्ति निगता है—उहाँ पाठ-काल राक्षस उसको ले ले। फिर तो सकलता अरके पीछे दीदेंगी। ईश्वरका नाम लेख नीम-संघर्षमें बुद्धिकरको कभी निराशा नहीं होती। हार नहीं होती।

हाँ,' हार हमारी विजय है'—कहकर आगे बढ़ो। यहाँ अनाथ कोई नहीं, सबके दाता राम हैं। अतः उसकी जैसी इच्छा। जीवन-नीकाको उसीपर छोड़ दो, बहावके साथ बहने दो। वह पार लगायेगी ही।

संस्कृतके विद्वान् कहते हैं—'वलीयसी केवलमीदयरेच्छा' अर्थात् केवल ईश्वर-इच्छा ही वलवान है। आपके प्रयत्नसे कुछ नहीं होता।

भजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम।
दास मलका फर गये सबको दाता राम ॥

यही बात उर्दूके एक शायरने कहा है—
'छान्न करो तद्बीर तो क्या होता है? होता है, वही जो मंजूरे खुदा होता है।' अब यहाँ एक बात दी जाती है कि भाग्यको कुछ हदतक सराहा गया है। पर ऐसा ही कि काम करो ही नहीं, क्योंकि पहलेके कर्म ही भाग्य बनते हैं।

अतः बिना किये कुछ नहीं होता। करना जरूरी है। नर करनी करे तो नारायण होय। उलझनकी प्रक्रिया विशेष महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिको कभी स्थितिप्रज्ञ नहीं होने देती। दोनों क्रियाओंमें हमें माध्यमकी आवश्यकता है। ईश्वरकी इच्छा पूरी होती है, चाहे समस्ततामें ही या असमस्ततामें। दोनों सगे भाई साथ-साथ जन्मे, साथ-साथ रहते हैं। आप कहते हैं कि भाग्य और कर्म दोनोंमें यह बड़ा है, वह छोटा; यह तो हमारा बुद्धिच्युतापाम है। कोई कर्मकी दुहाई देता है, कोई भाग्यकी। सूतपुत्र कर्णकी बात प्रायः सभी कर्मयोगी बड़े गर्वसे कहते हैं—
'मैं मृत होऊँ, मृत-पुत्र होऊँ अथवा कुछ भी होऊँ, कुटुम्ब जन्म तो भाग्यार्थीन हैं, पुरुषार्थ सम्पादन करना मेरा कर्म है। यहाँ भी मेरा-तेरा संबंध है। पर यह तो पक्का है, कर्म मेरा-मेरा सब कुछ तो मेरा है। मेरी इच्छाके विरुद्ध सृष्टिका एक पत्ता भी नहीं दिखता।
अतः उसकी इच्छा सर्वोपरि है।

हम और आप परमात्मामें समाहित होते हैं। सबका वास-स्थान वे ही हैं। सबको वे ही पालते हैं और सबको शरण देते हैं। योगिराज कृष्ण गीतामें अर्जुनको समझाते हुए यही तो कहते हैं—

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम् ॥

(१।१८)

यह अकाव्य सत्य है कि मृत्युके समय हम रामकी शरणमें जाते हैं। विश्राम वहाँ मिलता है, पर यह क्रिया अन्तमें होती है—जब हम चारों तरफसे थक जाते हैं तब। जबतक हमारी मुजाबोंमें बल रहता है, तबतक हम अपनेको ही सब कुछ मानते हैं। यदि यही बात हम पहले करें, अर्थात् जीवनमें पहले ही अपने-आपको भगवान्के हाथमें सौंप दें तो जीवनधारा ही मुड़ जाय, जीवनको एक गति मिल जाय—ऐसी गति जिसका हमें भान न हो। भगवान् स्वयं कहते हैं 'मुझे ही भज। अपना कर्म-अकर्म सब मुझे अर्पित कर दे।' गीताके शब्दोंमें वे कहते हैं—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

(१८।६५)

वे आगे कहते हैं—'तू कहाँ भटकता है। सब धर्म-अधर्मको छोड़ मेरी शरण आजा। मैं तेरा भार उठ लूँगा।'

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८।६६)

पर प्रमादी पुरुष अहंकारवश सारा बोझ अपने सिरपर तो उठाता ही है, वह दूसरेका भी उठानेका दम भरता है। यह अजीब बात है; अपना तो उठता नहीं, दूसरोंका कहाँ उठा पायेंगे; पर डोंगीको कौन कहे। चार-चार चैतावनी दी जाती है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ, मूर्ख जो है। महाअमृत-पुत्रका संतान होगा स्वयं अमृत इंदुते फिरता है। हमें चाहिये उसे अपना मार्गदर्शक बनायें।

हम उसके बरद पुत्र हैं। वह चाहे जहाँ ले जाय। उसका जैसा चरित्र होगा, हमारा होगा। यदि गिरेगे तो दोग उसका, बढ़ेंगे तो श्रेय उसका। अर्जुनने उन्हें सारथि बनाया। सकलता प्राप्त की। हम भी बना लें, निश्चिन्त ही सकलता मिलेगी। हम तो मानो हाथों नशाल ले अंधकारमें भटक रहे हैं।

पिता-पुत्रका सम्बन्ध शाश्वत एवं अभुण्य है। पिता सदा चाहता है कि हमारी संग्राम आगे बढ़े। अतः वह स्वयं हमारा चरित्र-निर्माण करता है। कष्टा जाता है 'जीयो ब्रह्मैव नापरः' अर्थात् स्वयं हमारा आत्मा मनकर हमारे हृदयमें वास करता है। तब फिर हमें चिन्ता किस बातकी। वह अपने हाथोंमें मशाल लेकर हमारा पथ-प्रदर्शन करता है। अतः उसमें विश्वास ही हमारा सम्बल है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान—सबका मायिक है। उसमें विश्वास ही हमारी सफलता है। जब इस प्रकार सफलता हमारी देखीपर बंठी है तो हम दुश्चरित्र क्यों बनते हैं? उत्तर स्पष्ट है। हमारा विश्वास अस्थायी है। यदि स्थायी विश्वास बना रहे तो निश्चित ही आजका इन्हा सूर्य कल निकलेगा, अन्यथा नहीं। चारों ओर प्रकाशके अगणित दीप जल रहे हैं। क्या यह है कि हमें विश्वास नहीं। यही कारण है कि भोगवाद हमारे भीतर ममक रहा है।

ईश्वरमें विश्वास क्यों करें? यह प्रश्न है। उत्तर है, वह सत्य है और ईश्वर ही सत्य है तथा जो उसमें विश्वास करता है, वह सत्यनिष्ठ होता है। मनुष्य परिस्थितिवश कर्म-क्रोध, लोभ आदि सांसारिक भाषा-जालमें फँसकर दुश्चरित्र हो जाता है। ये प्रवृत्तियाँ उसे नरकाकी ओर ले जाती हैं। पर ज्यों ही उसकी धृढा ईश्वरमें जागृत होती है, वह इनपर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके मन, वचन, कर्म निर्मल हो जाते हैं। यह निर्मलता क्या है? ईश्वरकी सत्यता ही तो है। फिर भय

नैमा! निर्भय व्यक्तिसे पापसे डरनेकी आवश्यकता नहीं। उसके मनके मानसोत्तममें ईश्वरकी छाया जो बनी है। गीता ९। १७ का एक श्लोक है—

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।
वेद्यं पवित्रमोकारं ऋषिसामयजुरेव च ॥

यै ही इस सम्पूर्ण जगत्का धाता अर्थात् धारण करने-वाला, सब कर्मोंके फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह हैं और जानने योग्य परित्र औरार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ ॥ तापर्व कि वही सब कुछ है। आप कुछ नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इतनी दौड़-धूप क्यों? मन तो नदीके वेगके समान भागता है। वह भागकर जाता कहाँ है? समुद्रमें। फिर जब आप फलदायककी चिन्तासे मुक्त हो गये तो आत्मी अशान्ति भी समाप्त हो जाती है। आप स्वयं सत्य और जीवामा बन जाते हैं और कर्मको अकर्ममें और अकर्मको कर्ममें देखने लगते हैं। आप स्वयं कुछ नहीं करते—'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्कर्मणि च कर्म यः'। भगवान् सत्र कर्म करता है, वही सबका जिम्मेदार है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म हो या अकर्म।

एक भ्रान्त धारणा है कि लोग बरनेको निष्कर्म कहते हैं? जबकि पुरुष निष्कर्म होता ही नहीं। वह सुप्रा-वस्थामें भी कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। नाई एक सेकेन्द्रको भी बंद नहीं होना। अतः ईश्वरमें विश्वास करनेवालेस हर कार्य हृदय-स्वन्दनकी भाँति होता रहता है। ईश्वरकी प्रेरणासे उसको नाई एक क्षणको भी अराम नहीं करती, पर वही जो अहंवादी होता है, जो अहंकारसे प्रसन्न हुआ फिर करता है, कर्म-अकर्म दोनों उसकी अशान्तिक मूचक हैं। वह टिडम पक्षीकी भाँति आसमानको अपने पैरोंपर रखकर सोता, यह उच्चम भय है। वही ईश्वरकी कर्म-अकर्म

एकसा रहता है। फिर उसकी गम्भारता, स्थिरता और उसकी आत्मा में अविचल शक्ति आ जाती है। उसके प्रभुत्वसे भारी हो जाती है। प्रभुत्व मनुष्य के मन में

व्याप्त हो जाती है। सफलता उसके चरणतले बैठ जाती है। वरम और क्या चाहिये आपको ? यही तो जीवनका चरमोत्कृष्ट है।

चरित्र-निर्माणके मूल तत्त्व

(लेखक : गण्डेय श्रीगोपभुज जी प्रसाद, 'चरित्र')

चरित्रकी परिभाषाके सम्बन्धमें विद्वानोंके अलग-अलग मत हैं। कुछ विद्वानोंका कहना है—'धर्मपूर्वक नियमित आचरणका निर्वाह करनेवाला चरित्रवान है।' फ्रेडरिक मान्डमने कहा है—'Character is the governing element of life and is above genius' अर्थात् चरित्र जीवनमें शासन करनेवाला तत्त्व है और वह प्रतिभासे ऊपर है। एक अन्य विद्वानके अनुसार—चरित्र एक वृत्तके समान है और व्याप्ति उसकी छाया है। छाया बड़ी है, जो हम उसके चरणों में मोचने हैं, परन्तु वृक्ष वास्तविक है।

चरित्रका निर्माण करना महज नहीं है। उसके लिये कठिन-मे-काठिन परिश्रम करना पड़ता है। चरित्रमें विषय करनेके लिये अनेक विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु इन्हीं वस्तुका निर्माण बड़ी शक्ति करना है, जो इन विघ्न-बाधाओंको झेकते हुए अपने कर्णको नहीं भुल पाता है। बड़ी शक्ति चरित्रवान बनाता है। उसकी मारी दुनिया पूजा करती है। चरित्र-निर्माणमें वर्षों लगाने करने पड़ती है। पर उसे विनष्ट करनेके लिये अणुमात्रका समय ही पर्याप्त है। सच्चरित्रता मानवका वास्तविक श्रेष्ठ है। अमूर्त मानवको मजाना है। मजानके कारण मानवका रूप निर्यात जाते हैं, इसीलिये मानव-मन श्रेष्ठके लक्षणोंको चाहता है। अमूर्तका सौन्दर्य अंगित है, परन्तु सदाचारका सौन्दर्य अक्षय है। सच्चरित्रता—मजानोंका आचरण है। यह मजानोंके द्वारा सम्मानित और प्रमाणित है। जो मानव

मजानोंद्वारा प्रमाणित और सम्मानित तथ्यका स्वागत करता है तथा उसके अनुरूप आचरण करता है, वह समाजमें स्वयं ही सम्मानपात्र बन जाता है।

चरित्रके कुछ मूल तत्त्व हैं, जिनके बिना सच्चरित्रताकी कल्पना नहीं की जा सकती। वे हैं—१—अनुशासन, २—विनम्रता, ३—ईमानदारी और ४—परोपकार। चरित्रके मूल तत्त्वोंमें अनुशासनका स्थान सर्वोच्च है। जिस मनुष्यमें अनुशासनका सम्पुट नहीं हो वह चरित्रवान् नहीं कहला सकता है। नियमकी शृङ्खला-में बँधे जीवनको अनुशासनबद्ध जीवनकी संज्ञा दी जाती है। विश्वमें सर्वत्र हम पाते हैं कि प्रकृतिका रोम-रोम अनुशासित है। बिना अनुशासित हुए मनुष्य सच्चरित्र नहीं बन सकता। अनुशासन मजानोंका प्रेरक, विनय और शीलका स्रष्टा, भावनाका सखा और निरङ्कुश स्वेच्छाचारका शत्रु होता है। अनुशासनके महत्त्वसे शक्तिका संयम होना है, उसका दुरुपयोग नहीं होता। जो जीवन जितना ही अधिक अनुशासन-बद्ध होगा, वह उतना ही अधिक मजल होगा।

चरित्रनिर्माणमें अनुशासनसे अत्यधिक सहायता मिलती है। अगर हम यह कहें कि अनुशासन चरित्र-मन्दिरकी नींवकी ईंट है तो कोई अनुचित न होगा। सच्चरित्रताका दूसरा मूल तत्त्व 'विनम्रता' है। विनम्रता चरित्रकी एक ऐसी निधि है, जिसके आधारपर मजानोंके शुभ मोती खरीदे जा सकते हैं, जिसके सहारे व्यवहारके कठोर पथोंको मोम बनाया जा सकता है,

राहती अगणित बाधाओंसे जेग जा सकता है। यह स्वर्गीय एव ऐसी पवित्र सिद्धि है एव जीवनका एव ऐसा आधुनिक बोध है, जिसे मरते शिरोंसे नये पाए मिले जा सकते हैं। नवजात चरित्रका भूषण है, मानवके शोचनी पहचान है एव उसकी संरक्षिण और सम्भारकी सबसे कीमती अभिव्यक्ति है। मानव चरित्र उसके अभावे मृत और नीरस बन जाता है। व्यक्तिमें एव कटोरता व्यक्त हो जाती है और नगरकी बुरी स्थितिमें आकर मनुष्य टूट जाता है। विनम्रतासे मानव चरित्रमें एव ऐसी चमक आती है, जिसे देखते ही मानव जीवनमें आनेकी बाधाओंकी आँखें चौंधिया जाती हैं। विनम्रताका पुत्र सस्कृतिवा उन्नायक बन जाता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण एव भगवान् बुद्ध इसी प्रकारके पुरुष थे। श्रीरामने भारतीय सस्कृतिकी पतासा अन्य देशों भी फहरायी। श्रीकृष्णने अतीतिव सभमेंसे चमक किया। भगवान् बुद्धकी पवित्र मार्गके नीचे गुरु (गुणीय)की रक्त-स्त्रिय तप्यार और राजनर्तका अन्धकारकी घामनाके पायल—दोनों पराजित हुए। विनम्रता मनुष्यके धूम धूसरित चरित्रका स्वागत सम प्रदान करती है।

सचरित्रताका तासा मूल तत्व है ईमानदारी। यह चरित्रकी दासकी पहचान है, शुभ संस्कारका बसीयत है, आधुनिक जगनका मूलना है। सचरित्रताके मूल तत्वोंमें ईमानदारीका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें सद्गुणोंकी सुराभि रहती है और ईमानदारीका महज प्रेरणा रहती है और मनुष्यका ऊँचा उठानेवाली एव अगे उदानरता समान। मनुष्यके अमेरिकन प्रथम राष्ट्रपति जेफरसनने कहा है कि ईमानदारी प्रथम राष्ट्रपति का आशा करता है कि ईमानदारी युद्धके बाद (जो सभी सद्गुणोंमें उद्भूत है) जीवन में बढ़ता और शुद्धता सत्य का प्रथम ईमानदार व्यक्तिमें उत्पन्न होता है।

व्यक्तिपर अधिकार नहीं रहता। यह मनुष्य, याचा और जर्मणा अपने चरित्रके विभागमें मानव-रूप उत्पन्न है। उसका यम मंगा रहता है—अपने ही यम स्वयंपर्याप्त और दुग्ध हो। उसकी उक्ति सुस्पष्ट होती है—अपने ही बुद्ध व्यक्ति उसमें सदात्मक न हों। उसमें निचरोंमें भू-भूयस्की टेडी-मैडी गेगाएँ नहीं रहती—मले ही एक विशेष उद्योग-कारक न अमानविक घोषित कर दिया जाय। पोने ईमानदार पुरुषकी मुक्तकण्ठसे सराहना करते हुए उसे 'परमात्माकी उमात सृष्टिकी माय की है— 'An honest man is the noblest creation of God' अमेरिकी प्रख्यात नाटककार शेक्सपियरका कथन है—'ईमानदारीके महा बुद्ध भी बहुमूल्य नहीं है—'No legacy is so rich as honesty' किसी मनुष्यमें ईमानदारीके बिना सचरित्रता आतिर्भाव नहीं हो सकता।

सचरित्रताका यम मूल तत्व है— ईमानदारी। विना ईमानदारीके गुण मनुष्य मानवका चित्र सजुगिण है। ईमानदारीके प्रथम प्रदान प्रेरणा है। ईमानदारीके प्रथम प्रदान प्रेरणा है। ईमानदारीके प्रथम प्रदान प्रेरणा है।

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

(मानस अरण्यकाण्ड)

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
(मानस अरण्यकाण्ड)

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

इस तरह हम देखते हैं कि चरित्रके मुख्यतः चार
भूत तत्त्व हैं। भारत सदासे अग्रजान् देश रहा है।
यहाँके मनुष्य बहुत ही धार्मिक होते हैं। उन्हें हमें
काइता है कि जीवनको सुव्यवस्थित कैसे करते हैं।
धर्म हमें सिखाता है कि किस तरह मनुष्य चरित्रवान्
बन सकता है। संसारमें जितनी अच्छी बातें हो सकती
हैं, वे सभी धर्म-ग्रन्थोंके अन्तर्गत आती हैं। उन्हें
अग्रजान् मनुष्यके लिये एक अच्छा उपाय है।
संसारके जितने सद्बिचार हैं, वे सभी धर्मग्रन्थोंमें प्रस्तुत
हैं। इन्हीं धर्मग्रन्थोंके आशयसे चरित्रवान् बनने
अपनी इमारत खड़ी करते हैं। जिनका मनुष्य के
वायुके जी नहीं सकते, उन्हींका चरित्रवान् बनने
बिना एक श्रेय भी अपनी राहपर चलने नहीं सकते

वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५
वृत्तं बलिन संरक्षेद् विनामते च याति च ५

चरित्रके मूल

जैसे पक्षी घोंसरा त्यागकर उड़ जाने है, उसी प्रकार वेद अन्त समयमें आचारहीन व्यक्तियों त्याग देने है। जैसे मनुष्यके कपालमें अथवा कुत्तेकी खाँसे जड़ या दूध दूधित हो जाता है, उसी प्रकार सदाचारहीन व्यक्तिके तीर्थ भ्रमण आदि समस्त शुभ कर्म दूधित हो जाते हैं। आचारहीन व्यक्ति इस लोभमें और परलोकमें—वही भी सुख नहीं प्राप्त करना। इसी प्रकार मन्चरित्रनाके विषयमें विध्वंसके सब धर्म, सब शास्त्र-ग्रन्थ, आचार्य-गुरु पीर और सब मन्त्रदाय एक स्वरमें उद्घोष करते हैं कि प्रत्येक मनुष्यको सदाचरण करना चाहिये। इस वाक्यको सब लोग जानते हैं, फिर भी आजका मानव प्राय दुश्चरित्रताकी ओर भागा जा रहा है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, घूमवोरी आदि आचरणोंको रम तथा सानून-विरोध जानकर भी मनुष्य इनसे बचनेका यत्न नहीं कर रहा है, बचना भी नहीं चाहता।

प्रेमा क्या है—सच्चरित्रताके कुछ ऐसे मौखिक आभार हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, उसको पकड़े रहनेकी प्रेरणा देने हैं। जड़ न मौखिक आभारका अभाव हो जाता है, जबकि उनकी उपेक्षा होने लगती है, तब मानव असदाचारकी ओर जाने लगता है। अतः चरित्र निर्माणके लिये उन मौखिक आभारोंकी रक्षा तथा उपलब्धिकी ओर ध्यान देना अनिवार्य है। सामान्यतः इसके निम्नलिखित मौखिक आभार हो सकते हैं—

१-जाति-शुद्ध-परम्परा—सच्चरित्रता बहुत कुछ सद्जाति-शुद्ध-परम्परापर आश्रित है। सद्जाति-शुद्धमें उत्पन्न व्यक्तिके दुश्चरित्रकी सम्भावना कम रहती है, क्योंकि उनके सस्वर प्रायः अपने पूर्वजोंके अनुसृत रहते हैं। सच्चरित्र माता पिताके तत्त्वावधानमें सततकी सच्चरित्रता सुरक्षित रहती है। अतः चरित्र निर्माणके

लिये जति-शुद्धी परम्पराके पालन तथा उनकी रक्षकी आवश्यकता है।

२-वर्णाश्रमधर्म—सत्योपेक्षेन चरित्रकी सम्पन्न परम्पराके लिये ही प्रायः-अभिव्यक्तयः एव शूद्र—चार वर्गों का प्रवर्तन, गृहस्थ, वनस्पत्य तथा संन्यास—उन चार आश्रमोंमें मानव-व्यक्तिके विभिन्न स्थिति हैं। श्रीभगवान्ने चारों वर्गों पर आश्रमोंके कर्तव्यों का श्रीगणितमें वर्तुणको उपस्थित कर समझे उद्देश्य किया है। जैसे-व्यक्तके वर्तव्योंका पालन करना ही सदाचार है। उनका पालन न करना असदाचारकी ओर जाता है। वर्णाश्रमधर्मके पाठसे सर्वप्रसिद्धीकी सतुष्टिकी तो क्या जड़ श्रीभगवान् भी सतुष्ट होते हैं—

वर्णाश्रमाचार्यना पुरुर्येण परः पुमान् ।
हरिताराध्यते पन्था नान्यत्सत्पराकरणम् ॥
(धर्मसूत्र १।८।१०)

३-आहार—अज्ञान सदाचारग्रहणमें बहुत बड़ा हाथ है। 'त्रैमा भक्त वैषा मनः'—यह लोभकी प्रसिद्ध है। काममाँ और रागमाँ आश्रमोंमें मनकी वृत्ति काममाँ और रागमाँ हो जाती है। उन मनोवृत्तियोंमें काम, क्रोध, लोभ, वापट, हिंसादि अशुभ आचरणोंमें प्रवृत्ति होनी है और सत्यिक आहार करनेवाले मनुष्यकी मनोवृत्ति सत्यिक होती है और वह सत्य, अहिंस, सुख, शान्ति आदि गुणोंमें सम्पन्न होकर समस्त विनित्त करनेवाला होता है। अतः काम, क्रोध, हिंसा, व्यभिचार, शत्रुता, स्वार्थसाधना आदि पारिविक आचरणोंमें बचनेके लिये अज्ञानकी शुद्धि होना आवश्यक है। शुद्धि का यत्न है—

'आहारशुद्धौ मन्त्रशुद्धिः सत्यशुद्धौ धिया मूर्तिः ।'
(छान्दोग्य ३।१६।२)

'आहारशुद्धिमें सत्यशुद्धि होनी है और मन्त्रशुद्धिमें परमात्मकी धुनशुद्धि होनी है ।' मन्त्रशुद्धिमें

देवीगुणोंका उद्भव अभिप्रेत है। ध्यानपूर्वक देखा जाय तो देवीगुणोंसे रहित होना और परमात्माकी विस्मृति सब दोषोंकी जड़ है। यदि मृत्यु और परमात्माकी याद रहें तो फिर क्यों कोई दूसरेकी हिंसा करे, व्यभिचार, ब्रूसखोरी और असत्यादि दुष्कर्ममें प्रवृत्त हो ? यहाँ आहारयुद्धिसे केवल भोजन-शुद्धि ही अभिप्रेत नहीं है, समस्त इन्द्रियोंको शुद्ध आहारकी आवश्यकता है। आँवोंको शुभ दृश्यदर्शन एवं सद्ग्रन्थोंका अवलोकन चाहिये। कानोंको सच्चरित्र-श्रवण और वाणीको सद्गानके आहारकी आवश्यकता है। इस प्रकार सत्त्व-शुद्धिके लिये सात्त्विक आहार अनिवार्य है।

४-सद्गुण एवं शिक्षा—चरित्रके निर्माण तथा भ्रष्ट करनेमें उपर्युक्त तीनों बातोंसे भी अधिक प्रभावशाली है—सद्गुण और शिक्षा। शिक्षा भी सद्गुणकी अनुवर्तिनी है। जैसा सद्गुण होगा, उसी प्रकारकी शिक्षा और फिर उसी प्रकारका आचरण होगा। सत्त्वदुष्ट-जातिमें तथा उच्च वर्णोंमें भी साक्षात्करण करनेवाले मनुष्य देखे गये हैं—प्राक्तन स्वरूप अथवा सद्गुणों पर उनके सदाचरणको भ्रष्ट कर देना है; यथा—'विधि यम मुञ्ज कुन्मनि परई।' और 'यम मुमदि नममनि पाई।' (मानस १।२।५) अतः चरित्र-निर्माणमें अथवा सच्चरित्रिकी रक्षामें सद्गुणोंका संरक्षण बड़ा लाभ है। विष्णुपुराणका कथन है—

साधयः क्षीणदोषाश्च सच्छब्दः साधुवाचकः।
तेषामाचरणं यच्च सदाचारः स उच्यते ॥

सदाचारी व्यक्ति साधुरूप या साधु है। सत्त्व-शक्त साधुभावक है और साधुरूपका आचरण ही सदाचार है। अतः सच्चरित्र बननेके लिये साधुओंका सद्गुणोंका सद्ग्रन्थोंका अवलोकन-मनन-चिन्तन अभिप्रेत आवश्यक है।

५-अनुशासन—अनुशासनसे राज-अनुशासन तथा धर्म-अनुशासन दोनों अभिप्रेत हैं। राजा यदि स्वयं सदाचारी हो तो उसकी प्रजा सच्चरित्र हुआ करती है। माता-पिता या अभिभावक यदि सच्चरित्र हों तो संतान भी सच्चरित्र होती है। इसी प्रकार शिक्षक, गुरु यदि सदाचारी हों तो छात्र और शिष्यगण सदाचारी हुआ करते हैं। किंतु यह सब तभी सम्भव होता है, जब राजा, पिता-माता एवं गुरु-शिक्षकके मन, शरीर, वाणीपर धर्मका शासन हो और सदाचार-सच्चरित्रताका उल्लङ्घन करनेवाले दण्डित होने हों।

अनादिकालसे भारतकी सच्चरित्रता और संस्कृति की स्वस्थताका एकमात्र प्राण रहा है—धर्म-शासन और पापभय। राजा पृथु, राजा श्रीराम आदिके धर्मशासन मानवकी सच्चरित्रताके ज्वलन्त उदाहरण हैं। जब राज-अनुशासनमें धर्मकी उपेक्षा हो जाती है और राजा-प्रजाके मनसे धर्म और पापका भय निकल जाता है, तब सच्चरित्रताकी रक्षा उसकी उपलब्धि होना कठिन हुआ करती है। अतः चरित्रके आधारोंका भी मूल स्तम्भ है—धर्म।

अन्तमें हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सच्चरित्रिके मौलिक तत्त्व हैं—जानि-कुल-धर्म, वर्णाश्रम-धर्म, आहारादि शुद्धिपूर्वक आध्यात्मिक धर्म तथा सत्सङ्गादि पारमार्थिक धर्म। सबके मूलमें धर्म अर्थात् मानव-कर्तव्य निहित है। चरित्र-निर्माणके लिये अथवा सच्चरित्रताके लिये मानव-धर्मोंका शासन और पापोंका भय होना आवश्यक है। अतः चरित्रका मूल आधार है—मानव-धर्म, जिसपर सच्चरित्रिय प्रतिष्ठित है और युगोंतक प्रतिष्ठित रह सकता है।

चरित्र-निर्माणमें धर्मकी भूमिका

(लेखक—डॉ० भी ल० च० अरिस्तार, एम्.ए., पी.एच्.डी., मर्दिदान)

चरित्र-निर्माणमें धर्मकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। आज भी राष्ट्र एवं व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें इसकी निरालत आवश्यकता है। ब्रह्मसृष्टिके उदराल्प ऋषियोंने समाज तथा राष्ट्रके चारसंचालन-हेतु अनेक विधि-नियमोंकी रचना की। उन्होंने व्यक्ति और समाजके वर्तव्य तथा अगिरारोंकी एक आचार-संहिताका निर्माण किया, जो मानव धर्मसंहिता कहलायी। युगोंकर व्यक्ति तथा समाजके कर्तव्य इन धर्मोंका पूर्ण प्रभाव रहा। धर्म-विरुद्ध आचरण करनेका साहस न मनुष्यमें था और न समाजमें। धर्म-विरुद्ध आचरण करनेवालेको जाति तथा समाजमें शून्य कर दिया जाता था और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी भङ्ग कर दी जाती थी।

व्यक्तिके दैनिक क्रिया-कलापपर धर्मकी सदा छाप रही। मानव निश्चित रूपसेका पर कार्यक्रमसे अनुसार प्रारम्भसे ही आचरण करता आया है। उसके जीवनका न तो कोई विचार ऐसा होता था और न ही कोई ऐसा कार्य, जिसका समाधान धर्मद्वारा न होना हो। आजके युगमें भी इसकी आवश्यकता है। व्यक्तिका चरित्र-विकास धार्मिक विधि-नियमोंके आधारपर होना चाहिये। विज्ञानने धर्मको निरर्थक कर दिया है। आज धर्मका प्रभाव बहुत कम हो गया है। व्यक्ति समाजकी महत्त्वपूर्ण ईकाई है। वह समाजकी गतिशीलतामें योगदान देनेका घटक है। अतः विधि-नियम वर्य भी युग-सापेक्ष होनेसे अनिवार्य हैं। आचारसंहिता व्यक्ति और समाज दोनोंपर अङ्गुश लगानी हैं। व्यक्तिका चरित्र-निर्माण विरहित सामाजिक परिस्थितियोंके सदर्थमें होना चाहिये।

चरित्र-निर्माण क्या है?—मनोविज्ञानवेत्ता चरित्रके दो घटक स्वीकार करते हैं—पहला शूट नर्य और

दूसरा मूत्र घटक। शूट घटके अन्तर्गत व्यक्तिके शरीरात्मिकोंकी रचना—सुगन्ध, वेशभूषा, चाट-टाट तथा संघटना आती है और मूत्र घटके अन्तर्गत व्यक्तिके विवेक, संरत्य, चिन्तन, नैतिक मान्यता, आत्मवीर्यकी भावना, कार्यारम्भकी क्षमता, दृढ़ता, भावुरता, दयामता, धार्मिक-विधाम, उत्तम्य-नराधमता, सदाचार, स्वावकम्भन, परीयकार और मानसिक विनामदिकी गणना की जाती है।

चरित्रकी परिभाषा—चरित्र व्यक्तिकी वह महान् शक्ति है, जिससे उसके आन्तरिक सद्गुणोंका प्रकाश दूरतोंको अपनी ओर अकृष्ट करता है। व्यक्तिके आन्तरिक गुण, उसका सत्य, परीयकार, प्रेम, कृष्णा, अहिंसा, शुचिता, दया, क्षमा, सहानुभूति, सद्भावना और प्राणिमात्रके प्रति सच्चा प्रेम ही तो हैं। ये गुण व्यक्तिकी आत्माके महान् बनाने हैं तथा उनमें चरित्र-निर्माणमें महान् योग देने हैं। चरित्रान् व्यक्तिकी ओर दूसरे स्तर अकृष्ट होते हैं। व्यक्तिकी मही पहचान उनकी मन्चरित्रता पर हाईकि विनयशीलतासे होती है। निमदेइ व्यक्तिका चरित्र ही उसकी अमूल्य निधि है, जिसकी उम्मे रक्षण करनी चाहिये तथा चरित्रको उत्तम से उत्तम बनानेकी कोशिश करनी चाहिये।

चरित्र-निर्माणमें धर्मका योग—अत्रियुगमें मन्चरित्र चरित्र-निर्माणमें धर्मका मन्त महत्त्वपूर्ण योग रहा है। धर्मकी मन्मान्य परिभाषा है 'यः मजाः धारयते स धर्मः' कापर्यय है कि जिस आचरणमें समाजके धारण करनेकी शक्ति है, वही धर्म है। इस प्रकार धर्म का अर्थ है—समाजकी रक्षण या उत्तमतायन करनेका। यहाँ रक्षण समाजके व्यक्तिके तथा समाज केनेर माध है और उत्तम

व्यक्तिके साय । तात्पर्य यह है कि धर्म व्यक्ति और समाज दोनोंकी रक्षा करता है । वह व्यक्तिको रक्षित होनेसे बचाता है, कुमार्गी होनेसे रोकता है और असामाजिक कार्योंका शिकार नहीं होने देता । इस प्रकार धर्म व्यक्तिकी रक्षा करता है । धर्म समाजके सुचारु-संचालन तथा व्यवस्थापनमें भी योग देता है । इस प्रकार वह समाजकी रक्षा करता है । कर्तव्यपालन व्यक्तिका पावन अनुष्ठान है । वही (व्यक्ति ही) उसका निर्माता है, वही रक्षक तथा संहरक है । अतः समाजके निर्माण तथा रक्षणकी दिशामें व्यक्तिके अनेक कर्तव्य हैं । धर्म ही व्यक्तिको उसके कर्तव्योंका ज्ञान कराता है । धर्म ही व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें महत्वपूर्ण योग देता है । मनुस्युतिमें धर्मके दस लक्षण बताये गये हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पावनता, इन्द्रियों-पर विजय, बुद्ध बुद्धि, विद्या, सत्यभाषिता और अक्रोध— ये धर्मके दस लक्षण हैं ।

चरित्र-निर्माणकी शक्तें—चरित्र-निर्माणकी पहली शक्ति—धर्मपूर्वक कार्य करना । धार्मिक ग्रन्थ और धार्मिक व्यक्ति क्या करने हैं कि किसी भी कार्यमें जल्दी करना रीतानका काम है । जल्दीमें या उतावलेमें किया गया काम बिगड़ जाता है या खल्ल हो जाता है । अतः हमें जल्दीमें, उतावलीमें कोई कार्य नहीं करना चाहिये । हमें हर काम शौच-सामंजस रूपसे करने में उत्सुक अच्छे-बुरे परिणामको देखाकर करना चाहिये । धर्मपूर्वक आचरण करनेवाला धार्मिक चरित्रवान माना जाता है । तुलसीदासजी—'धीर उ धर्मन विदुः शर मारः' । अगर धर्म परिचितहिं चारी ॥ यह शक्ति व्यक्तिमें धैर्यका उपदेश देती है । 'Slow and steady wins the race' में भी यही भाव है । मरिचिपुत्र, मन्मथकीका और अरुण धर्मके प्रमुख शत्रु हैं । क्षमा सत्यता जनेका है—

नरस्याभरणं	रूपं	रूपस्याभरणं	गुणः ।
गुणस्याभरणं	ज्ञानं	ज्ञानस्याभरणं	धर्मा ॥

'देवो दुर्बलनातकः' देवता (भी) निर्बलके शत्रु होने हैं—अदि उक्तियाँ व्यक्तिको शक्तिके उपार्जनका संदेश देती हैं । धार्मिक पुस्तकें भी मनुष्यको यही बतानी हैं—

उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।
पंडते यत्र विद्यन्ते तत्र देवः सहायकृत् ॥

'उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम— ये छः गुण जहाँ होते हैं, वहाँ देवता सहायक होते हैं ।' धर्मकी यह उक्ति व्यक्तिको पराक्रमी और उद्यमी होनेकी प्रेरणा देती है । अधोलिखित उक्ति व्यक्तिको विद्वान्, तपस्वी, दानप्रिय, ज्ञानवान्, शीलसम्पन्न, गुणज्ञ तथा धर्मरत बनाती हैं—

येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

'को धर्मां भूतदया'—धर्म क्या है ? प्राणियोंपर दया । 'किं सौख्यं नित्यमरोगिता जगति'—सुख क्या है ? संसारमें सदैव स्वस्थ रहना । 'कः स्नेहः सद्भावः'—प्रेम क्या है ? सद्भाव (अच्छे विचार) रखना । और—'किं पाण्डित्यं परिच्छेदः'—विद्वत्ता-क्या है ? विवेक (सत् और असत्का निर्णय करना) । धर्मकी दृष्टि व्यक्तिको विद्वान्, सत्यभागी, त्यागी और अनासक्त बनानेकी ओर रहती है । व्यक्तिके चरित्र-निर्माणका सही उन्तर्ग इन्हीं गुणोंसे होता है । महाभारतमें कहा गया है—

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः ।
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम् ॥

विद्याके समान चक्षु, सत्यके बराबर तप, रासक्तिके समान दुःख और त्यागके समान सुख

नहीं होता । परिश्रम के बिना विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता । विद्यार्थी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए । विद्यार्थी को प्रयत्न करना चाहिए । विद्यार्थी को प्रयत्न करना चाहिए । विद्यार्थी को प्रयत्न करना चाहिए ।

विद्या ददाति निमग्नं धिक् प्राप्नोति पात्रताम् ।
पात्रतात्तन्मा गोति धनाद् धर्मस्ताः सुखम् ॥

विद्या नम्राय देती है । नम्रतामे पात्रता (योग्यता) आती है । योग्यतामे धन प्राप्त होता है और धनसे धर्म (होत्र है), उसके बाद सुख (होता) है । धर्म मनुष्यको श्रमके महत्त्वका ज्ञान, स्वायत्तता की महत्ताका ज्ञान, ब्रह्मचर्य की शक्ति का परिचय और चरित्र की शिक्षणकारी अङ्ग बना सिपयता है । श्रद्धा देकर करते हैं—'न प्रवृत्ते ध्यात्वस्य सख्याय देना' जो धर्म नहीं करते, उसके साथ देना मित्रता नहीं करते । श्रद्धा देकर महत्ताका ज्ञान है—'न मृषा ध्यात्वं यद्व्यपत्ति देना'—यह ठीक है कि देना उमरी सहायता करते हैं जो धर्म करना है । इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मणमें प्रार्थना की गयी है—'शुषी न ऊर्ध्वं चरथाय जीवसे'—अग्निदेव । हमें उद्योगशास्त्र जीवनके लिये समुत्तम नीति है । मत्तय यह है कि उद्योगशास्त्र का नम्र परिश्रमप्रियता व्यक्तिके उत्कर्षके मूलाधार है और धर्म इन दोनों गुणोंके विरामनर बल देता है । इस तरह धर्म व्यक्तिके निर्माणमें योग देता है । भारतीय धर्मशास्त्रमें इन्द्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्यका बहुत महत्त्व है । अथर्ववेदका कथन है—

'प्रोक्त्यासी प्रहस्य ध्याजद् निर्माणं
तस्मिन् देवा अधि विदधे समोताः ॥

ब्रह्मचर्यकी धारण करनेका समान देवी शक्तियोंसे प्रकाश और प्रेरणाको प्राप्त करना है । धर्म जीवनको एक यत्न मानता है और उमरी सहायताके लिये जीवनके प्रारम्भमें ही ब्रह्मचर्य-व्रतके पात्रता बत देता है । इस तरह धर्म की दृष्टि मर्दक व्यक्तिके चरित्र-निर्माणके उन्मेषर रहती है ।

'किं गण्यतां मनुजैः विद्या रितं यता पुण्यम् ।

अर्थात्—व्यक्तिके क्या (सम्मान) करना चाहिये ? विद्यार्थी धन तथा धन (जीविके) को पुण्य । जीवनकी महत्त्व का तब व्यक्तिके चरित्र-निर्माणके लिये भारतीय धर्मशास्त्रमें उक्त चरित्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारतीय धर्ममें प्रार्थना का भाग है—
'परिमाणे बुद्धचिन्तायाश्चर्या मा सुव्यपत्तिभक्त —
प्रकारका प्रत्यक्ष अभिप्रेर । मुझे दृष्ट-व्यक्तिमे बचानर सुचरितमे दृष्टाया स्थापित की लिये । धर्म मनुष्यको मनमें सुख तथा कल्याणमय मन्त्र धारण करनेकी प्रेरणा देता है—'कर्ममे मत्तः जितमन्त्रायामस्तु ।

कीन उन्नति करना है ? विनय गुण । जिसे छोड़ देना चाहिये ! जो धनही है । कीन विद्यामे योग्य नहीं है ! जो विद्वान् अन्य बोलता है—

को धर्मते निर्माण को या हीदेन यो ह्यनः ।
को न प्रयेतव्यः वृत्ते यदचानुत्तं शस्त्रम् ॥

वेदात्मक आनन्द आचार्य ब्रह्मचर्यको जो उन्मेष देता है, उगों उसके व्यक्तिके निर्माणकी सहायता दिये गमिहित है । यह कहता है—
'द्विष मा स्वार्थीः । आचार्याधीनो भय ।
धर्मावरणान् मा प्रमदां । निर्व्य युतादा विद्यायाद्
विद्योपाज्जेत यत्नयांश्च भय ।' अर्थात् दिनमें न सोओ । जर्मचर्यको त्यागकर अवर्षिके अर्थमें रहो । आचार्य-विद्यार्थी पठित्व निरन्तर पात्र नरते हुए सदा विद्योपाज्जेतमें प्रयत्नशील रहो । इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म उन सभी गुणोंके विरामनर बल देता है, जिनकी अंशे व्यक्तिके चरित्र-निर्माणके उन्मेषरता है ।

व्यक्तिके विद्या की कर्ममें धर्म का योग होनेमें सुव्यक्तिके सहायता है । धर्म की सहायता विद्वान् का बल देता चरित्रशील व्यक्तिके लिये सुख-समान है । धर्म व्यक्तिके चरित्र-विद्याकी दिशा में ।

वह व्यक्तिको उपयोगी, संवर्धी, रक्षक-धर्मी, धैर्यवान्, सहिष्णु, धातन और इन्द्रियवर्धी बनाता है। वह पापसे धृमा, चौराके कार्यसे विमुक्त और असत्य-भावसे बचाना है। इतिहास इस बातका साक्षी है कि बड़ी व्यक्ति महान् चरित्रशाली बन सकता है, जिसने धर्मके मूढ़ तथा सत्य सिद्धान्तोंका पालन किया है। धर्मके नामपर आत्मर तथा अधविश्वासीका अध्यात्मरूप चरित्र-निर्माणके विज्ञानकी दिशासे कोई योग नहीं देता। धर्मके मूढ़ दल सिद्धान्त—धैर्य, क्षमा, राक्ति, चौरा न करना, धातनता, इन्द्रियोपर विजय, धिमा, सत्यभाषिता और क्रोधहीनता आदि गुण व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें महत्वपूर्ण योग देने हैं तथा व्यक्तिके चरित्रको महान् बनाते हैं। चरित्रवान् व्यक्ति ही किसी समाज और राष्ट्रके निर्माणकी महत्वपूर्ण धुरी होते हैं। उत्तम चरित्र ही नातिके जीवनकी सहायताकी कुत्री है।

धर्म व्यक्तिके वाग वदकके निर्माणमें भी योग देता है। धर्मकी दृष्टि धन, संगम, कसूरत और शरीरावयवके

मांसल निर्माणपर भी रहती है। वह सज्जनोचित वेगभूतको भी निर्धारण करता है। निष्कर्ष यह कि धर्म मानवके चरित्र-निर्माणके बहुमुखी विकास तथा उसे महान् व्यक्तित्व या उत्तम चरित्रवान् बनानेपर भी दृष्टि रखता है।

भारतीय धर्म-साधनमें उत्तम चरित्रवान् महापुरुषके रूपमें श्रीरामका सर्वोच्च स्थान है। उनके महान् आदर्शसे संसार युग-युगसे प्रेरणा लेता आया है। वे सभीके प्रेरणाके स्रोत भी रहे हैं। भरत भी अपने महान् आदर्शके लिये विख्यात हैं। अर्वाचीन एवं नवीन महापुरुष भी चरित्रके धनी रहे। वस्तुतः महापुरुष तो भगवद्विभूति ही होते हैं। उन सभीके चरित्र-निर्माणमें धर्मकी भावना निहित रही है तथा उनके चिन्तन तथा कर्ममें धर्मका महान् योग रहा है। अतः चरित्रशीलको धर्मपथपर चलना चाहिये। आचार ही परम धर्म कहा गया है—

‘आचारः परमो धर्मः’।

चरित्र-निर्माणका मौलिक तत्व-चिन्तन

(लेखक— श्रीश्री० ना० गौड़)

चरित्रका स्वरूप कुछ भी रहा हो आज व्यवहारमें स्थापन की अपेक्षा है, जो अंग्रेजीमें गारेलिटी, हिन्दीमें समानता और संस्कृतमें धारित्र्यका होता है। संयोगसे केचित् (मोक्षदा) और अरिच. 'प्रास'का सम्बन्ध भी रहने और यह आचार का समाचारमें ही है और अतः हम इस विचारमें पहुँचते हैं कि चरित्र और आचार समानार्थी हैं और इस सम्बन्ध व्यवहारसे आदर्शको मिले अन्तर्गत होने पर चरित्र या समाचारके विशिष्ट नामसे पुनः कहा जाये।

यदि हमें समझना होता है, महापुरुषोंका भी चरित्र का चरित्र ही होता है, पर हमें समाचार का उन

व्यक्तियोंको समाचारी तभी कहा जा सकता है जब हम उन्हें किसी आदर्शसे जोड़ते हैं। सभी पक्षी उड़ते हैं पर जो हंस नलके पास दमयन्तीका संदेश ले गया था वही परोपकारी हो गया। सभी बन्दर फल-फूल चाने या पेड़ नोड़ते हैं, पर कोई हनुमान्की तरह आततायी रक्षककी वाटिकाको उजाड़कर सती सीताकी रक्षा करना है तो वह उपकारी बन जाता है। यों करनेको तो प्रत्येक मनुष्य जीवन भर कुछ-कुछ करता रहता ही है, पर उनके सभी काम आचारकी श्रेणीमें नहीं आते। सोस लेना, सोना या खाना-पीना मानवकी सहज क्रियाएँ हैं, पर इनमेंसे जो भी सोदेश्य बन जाती हैं, वे

आचारका अङ्ग बन जाती हैं। सौम्य लेखा एक सख्त या अनिर्णय किया है, पर उसे हल्का या गहरा बनाना या समाधिहीन स्थितिमें पहुँचा देना आचार बन जाता है। खाना हम सहजकरसे खाते हैं पर खानेके पदार्थ, समय और क्रियाका नियमन करना आचार बन जाता है।

प्रत्येक आचार, चरित्र, धार्मिक क्रिया उसी प्रकारकी क्रिया है जिस प्रकार क्रोध, तोड़-भोड़, आलस्य या मंशर क्रियाएँ हैं। दोनोंमें भेद इसी बातका है कि प्रथमका उद्देश्य एष फल दूसरीसे भिन्न है। अन्त क्रियाके रूपमें समानता रहते हुए भी उद्देश्य या फलकी भिन्नतासे एक ही क्रिया सद्-असद्, भली-बुरी, सदाचार या दुराचार बन जाती है।

किम्बोको थपड़ मार देना बुरी बात है, पर किम्बो उत्तेजित दुष्टको थपड़ मार देना बुरा नहीं माना जाता और सीप काटेका मदेश लानेवालेको थपड़ मारना उसका इलाज हो जाता है। किम्बोके शरीरको चीरना-पाड़ना अपराध है पर डाक्टर वहाँ भी चीरा लगा सकता या किम्बो भी अङ्गको काटकर फेंक सकता है और बह पुण्यका कार्य बन जाता है। जो किम्बोकी नकल उतारना बुरा लगता है पर बहुरूपिया बनकर या नाटकमें अभिनय करने को कुछ किया जाता है, वह मनोरञ्जन आर वरगमक बन जाता है। जान-बूझकर किम्बोका बुरा सोचना भी अनुचित है पर धनजानमें कोई दयाके भरोसे जरूर दे दे नर भी क्षम्य माना जा सकता है। अनेकमें किम्बो नाटको भी मारना पाप है पर युद्धमें निरत, रिश्तेदार कोई भी समझे आ जाये तो मारे जाने योग्य बन जाता है।

इस प्रकार परिस्थिति, भावना और फलके आधारपर ही भले-बुरे, साधारण-निरपराध, पाप या पुण्यका विचार होता है। अतः प्रकृत स्थिति ही उठता है कि

वे आचार क्या हैं, जो किम्बो कावको पाप या पुण्य बनते हैं ? भय-भ्रुताका व्यवहार किम मात्तदङ्गमे होता है ?

इसके उत्तरमें शक्य, पराधुम्भोत्त आचरण या आमात्री आवाजको ही भिन्न-भिन्न स्थानोंमें प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणमें दिये कथा गया है कि 'वेदोऽपि त्वो भर्गमूलम्' दूसरे स्थानों अनेक हैं। 'स्मृतिर्दाले च तद्विदाम्' अथवा 'महाजनों येन गतः स पण्याः' इनके अनुसार किम्बो महादुष्टका चरित्र या सामाजिक रूढ़ियों इस श्रेणीमें आती हैं।

अन्तिम आचार है—विवेक अथवा अन्तर्गमा, जो प्रत्येकको किम्बो भी विषम परिस्थितिमें उचित-अनुचितका निर्णय करनेमें मशयक होती है। सामान्य क्षणोंमें तो बह शायदसे सहायता ले सकता है, रूढ़ियोंकी ध्यानमें राखकर या किम्बो भले धादमीकी राय लेकर याम चयन करता है, पर उस स्थितिमें जब यत्रयक कोई घटना घट जाये, वर अनेक हो या अज्ञतरिषोंके बीच या किसी नयी उद्वेगनमें रंग जाये तो वर किममे पूछे, फँसे निर्णय करे ! ऐसी स्थितिमें एष ही उपाय बचका है कि वर वर स्व-विवेकमे काम ले, स्वयं निर्णय करे। इस धामनिर्णयके दिये ही कहा गया है—'स्वस्थ च शिष्यात्मनः' अर्थात्—जो बात आने आमात्री शिष्य लगे, यानी जो अपनेको सरसे अरिः उपयुक्त लगे, वही कर्णीय और स्वीय है।

सच पूछा जाय तो परिस्थिति किसी ही हो, शक्य या समाज उपदेशक या मात्तुम्भ दुष्ट भी कहें या करें, अन्तिम निर्णय लेनेकी जो स्वयं ही सत्ता पकता है कि बह क्या करे ? उसे वर-व्या अनुभव होता है कि—'नकोऽपि तेषुः भुक्तयो विभिन्ना मैकां प्रापियन्त्य मत्तं न भिन्नम् ।

किम्बो रूढ़ विचारकी रूढ़ प्रगाथियोंकी छोड़ दें तो मनुष्यको प्रथम वर्गमें प्रत्येक बा आनी ओसे।

करना पड़ता है। चढ़ते-मंते राम-जगदीश्वर विश्रवस किया हो, पर उससे योग्य व्यक्ति अथ में विश्रवस नहीं कर सकता, किन्तु अगुनी आर यदि पड़चानापरसे उसका हृदय शुद्ध हो जाये तो यह निरमे विश्रवसीय बन जाता है। यही दशा दान, उदारता, करुणा, अक्षोष या सहयोग—उन सभीकी है। कोई भी बात या काम कहीं धर्मिन नहीं माना जा सकता। डाक्टर मीमीके साथ उदारता नहीं धरत सकता, योदा शत्रुपर दया नहीं किया सकता, दानी किसी बनावटी तरीकेको दान नहीं दे सकता, किसी आतनाथीके आगे निश्छल सत्य नहीं बोला जा सकता।

अतः इसी निष्कर्षपर पहुँचना पड़ता है कि भलाई या बुराई किसी क्रियामें नहीं होती; क्योंकि वही क्रिया परिस्थिति-भेदसे भली या बुरी कुछ भी हो सकती है। यही क्रिया बनावटी, दिग्बान्धी, नाटकीय या दास्य-व्यङ्ग-भी बनकर अपना रूप ही बदल सकती है। परिणामको भो-कर कभी अच्छे काम भी अक्षरणीय बन जाते और बुरे काम भी भाग हो जाते हैं। इसलिये निर्णय क्रियाकी दार्ढ्ये नहीं किया जा सकता।

अब बतते हैं—कर्ता या फल। जहाँतक फलका प्रश्न है, किसी बुरे कामका भी अच्छा परिणाम निकल सकता है। कोई चोरी करके भी उस पैसेसे किसी सैमीक उपहार कराया सकता, दान दे सकते, भिक्षा बरथा सकते हैं। अंधविश्वासके सजारे भी लोगोंसे जमी काम करवा सकते हैं। धनके-आरको सिद्ध परम भैदा करके, उनकी भावनाओंकी भली या धार्मिक-रूप सकते हैं। पर इस सबके मूलमें तत्त्वतः सद्बुद्धिओं हैं। अतः केवल परिणामकी प्रशंसामें ही इन्हें भ्रम नहीं माना जा सकता; अत्यन्त दूरक सुखयोग, भ्रमचारी, अनाधरणी, मोहना-कु-हृदय, सैमी या धोकेबाज माने जायेंगे। सुन्दर फल बनकर इन दूर्गुणोंकी भी सद्बुद्धि मिल सकती है प्रयत्न करके और परिणामोंकी अच्छाईके आशयसे हमें उसी पैसा मानना बन करता है।

इसीलिये तो महात्मा गाँधीने साच्य ही नहीं, साधनोंकी भी पवित्रतापर जोर दिया था। भारतीय मूल प्रवृत्ति नाभ्यकी अच्छाईके साथ साधनकी पवित्रताको भी आवश्यक मानती है। यदि उद्देश्यकी पूर्ति या फल-प्राप्ति ही सब कुछ हो तो यह तो भले-बुरे किसी भी साधनसे की जा सकती है। किसी आदमीको भ्रम बनाना या उससे भला काम करवाना हो तो वह उसकी स्नेच्छासे करवा सकते हैं और अनिच्छामें भी करवा सकते हैं; जबरदस्ती करवा सकते हैं, प्रलोभनसे करवा सकते हैं, धोखेसे भी करवा सकते हैं। पर इस प्रकार जबरदस्तीसे अज्ञानपूर्वक या धोखेमें किये गये अच्छे काम भी क्या अच्छे माने जा सकते हैं? मान लीजिये कोई शर्त जीतनेके लिये आप गन्दामें तन्मयतासे पूजा करते हैं तो वह क्या भक्तिके अन्तगत आती है? धनके लिये पूजा करनेवाला पुजारी क्या वैसा ही भक्त है जैसे तुकागम थे?

निदान. हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि किसी कार्यकी अच्छाई-बुराई न क्रियामें है, न उसके फलमें। जो कुछ निर्णायक है, वह है—वह व्यक्ति, जो किसी क्रियाको करके उसे किसी परिणामतक पहुँचाता है। कर्तासे कर्मतक जो प्रवाह चलता है वह कर्ताद्वारा ही निर्णीत होता है। यदि वहाँसे 'धन' विजली निकलती है तो कर्मतक वैसा ही प्रवाह चलता है और 'ऋण'से सारा प्रवाह 'ऋण' हो जाता है।

सागिनिने इनकी भावगत ही नहीं, भावगत परिभाषा भी बड़े सूक्ष्मरूपसे की है। कर्म वही है जो कर्ताका अभीन्तितन है। जो काम वह करना ही नहीं चाहता, वह आतुयुक्तिक, अप्रासङ्गिक या सांयोगिक हो, तब भी उसे कर्ताद्वारा कृत नहीं माना जा सकता। कर्ता उठा, इससे चोर भाग गया, फिर भगानेका काम उस उठनेवालेका नहीं था। कर्ताने किसीके चाँटा मार दिया और वह सुतने लग गया; इसीसे कोई डाक्टर नहीं बन जाता।

जबतक कोई काम जान-बूझकर, इच्छापूर्वक नहीं किया जाता तबतक वह निर्माण कर्ता नहीं उठा जा सकता। पर एक बार निर्माणे कोई काम बिनापूर्वक ही (जल्दगी नहीं कि वह विवेकपूर्वक ही हुआ हो) किया कि वह उससे बैर जाता है और फिर वह अपनेको या दूसरोंको धोखा दिये बिना यह नहीं कह सकता कि यह मैंने नहीं किया या इसके लिये अनुरु व्यक्ति उत्तरदायी है। यदि सचमुचमें कोई व्यक्ति कोई काम अज्ञानमें करता है, धोखेमें कर उठता या जोर-जबर्दस्तीमें करनेको विवश कर दिया जाता है तो उसे कर्ता नहीं माना जा सकता। यहाँ भी पाणिनिने कर्ता उसीको माना है जो स्वतन्त्र हो (स्वतन्त्रः कर्ता) ; स्वयं अपने कार्यका निर्णायक हो, जिसके समर्थ न दबाए हो न शब्दरुद्धर्था।

बेसी दशामें निर्णायक न किया होता है न कर्म; अन्तिम निर्णायक है उसको स्वतन्त्रता, जिसे अंग्रेजीमें या आन्तरशास्त्रमें 'फ्रीडम आफ़ चित्त' कहा गया है। हरेक मनुष्यको कुछ भी करनेको स्वतन्त्रता है; यद्यत्कि ईश्वर भी इस क्षेत्रमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसे जो करना था वह तो निर्माणके समय कर चुका, उसके बाद तो उसका विद्योना स्वयं चापिन होकर स्वयंकी इच्छामें कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है। वह कौता यह नहीं कि यन्त्र-मानवरी तरह बन्दी करनेको बाध्य हो, जैसा करनेका आदेश मनुष्यद्वारा उनमें भर दिया जाता है। मनुष्यका विद्योना यदि अपने निर्माणके आदेश या निर्देश माननेको स्वतन्त्र है तो वह दैवी यन्त्र तो हममें भी अधिक स्वतन्त्र है और उने निर्माण आदेश मानना ही है तो वह है उसको आभा या अन्तताना। जो कोई कर्ताके रूपमें काम करता है तो उनमें इच्छाके रूपमें परिस्थिति उसको आत्मस्वतन्त्रके अनुसार उमरा मार्गदर्शन भी करती रहती है।

यही आत्माकी आत्माने भिन्नता या शक्तता है। बादर न कोई दाउ है न मित्र, जो भी है वह भीतर

बैदा है, वह हम खुद है जो अपने अपने कर्मोंमें अपने मित्र बनने और अपने दुरे कर्मोंमें अपने ही दाउ बन गते हैं। हमारे अपने ही कर्म यदि गते हैं तो उभरते भर्त्स्य करते हैं और दुरे हैं तो दुर्गा करते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि आभा, हम या हमारा मत कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है तो वह कम्प या गुण क्या है, जो किसी कामको भय या सुग बनाकर हमें भी भय या सुग आराम मशानगी या दुर्गचारी बना देता है ?

यहाँ हमें फिर उमरी कर्मरी और मुझना पड़ता है, जिसे इस क्षेत्रमें अधिकारणीय मानकर हमने जीइ दिया था। कर्ताको यदि विचार ही करना होगा तो वह संस्कार, संस्विकार या मन्त्रस्वतासे ही अपना काम चला लेता और दुर्गाका विचार करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर मनुष्यका काम केन्द्र विचारमें नहीं चढ सकता। उसे पद-गन्धर कर्म करने पड़ते हैं और उनके परिणामोंमें हम उन्हें अच्छा या सुग मानते या उनके कर्ताको भय या सुग करते हैं।

जडातक मूत्र प्रियाओं या जीवनी अद्विरूप आत्मस्वतन्त्राओंका प्रसन्न है उन्हें न हम भय कर सकते हैं न सुग। हम इस लेते, अर्थे प्रभावने या आत्मे क्षय दटा लेते हैं, ये मत्र मूत्र क्रियाएँ हैं। पर जब हम इन का ऐसी ही अन्य क्रियाओंको सिद्धी उदरेत्यमें जोड़ लेते हैं तब उम उदरेत्यमें विचरने वह भय या सुग ही जाती है। जो वन सिद्धी अने उदरेत्यको पूर्ण करती है, वह भय है और जो उम पूरा नहीं करती, उसमें दादा शक्तनी या उमने विरतोः काम करती है, वह सुगी है।

कि उदरेत्य क्या है ? विचरना मन्त्रमें पडता उदरेत्य है—मन्त्र। वन ग न मत्र जीवनीयोगी है, वे मन्त्र हैं। इन्हींमें मनुष्योंने जो अज्ञान- भय-मधुन बाँध छानाव्य गुण बन्धने वे हैं

काम् होने है; किन्तु इनका मूले-धुरेका विचार काम् नहीं होना तथा होना भी है तो इस रूपमें कि ये ही क्रियाएँ जीवनके लिये कहीं हानिकार तो नहीं बन गयी हैं। भोजन आवश्यक है, अतः भोजन करना कोई न अच्छा काम ही न बुरा; पर कोई इतना भोजन करने लगे कि जीना ही दृग्ग हो जाय तो वह बुरा हो जाता है। इस प्रकार जिजीविषाकी सद्भज क्रिया सामान्यतः प्राचार्यके क्षेत्रमें नहीं आती, पर वह अपने उद्देश्यके विपरीत चले या उसका हितव्यर्थन करे तो उसे भी बुराई-भयार्थके क्षेत्रमें सम्मिचित किया जा सकता है।

जिजीविषा अच्छी बात है; क्योंकि यह संसारका मूलभार है, पर संसारमें हम अकेले ही तो हैं नहीं। जो बात हमारे लिये सत्य है, वह सभीपर काम् होती है। हमें आनी ही नहीं, अन्योकी जिजीविषाका भी प्यान रखना चाहिये। हम खुद नहीं जिरेँ, औरोंको भी जीवित करने दें। सामान्यतया प्रागिजगत्में जिजीविषा किसी भी मूल्यपर बनाये गयेके प्रकारसे किया जाता है, कि वह अर्थोंको गमाव करके ही क्यों न हो। वेने नियम तो यहाँ भी उपयोग और सम्मिचितका है, पर वहाँ सब कुछ मरुत्कृतिमें होता है। मनुष्य नराम है, सारभर है, सर्वेभर है। अर्थलिये वह जीवितको अपनेनकही समित्त नहीं रखता, विदक्यापी बना देता है। इन्हीलिये नर कामका करका है कि 'भयं भयन्तु सुखिनः' और 'भयकामान्तरपर्यन्तं शुभं भूयात् सर्वजगताम्'। यह लिये ही जीना नहीं चाहता 'जीवो और जीने को में प्रयास करता है। उसको अर्थिका काम रखा है और उसके प्यारार्थिक प्रयासों पीपीजीने मान्य ही मरुत्कृति लियेके लिये प्रयुक्त किया है।

सम दूर का हम को उस पर-पारकी जिजीविषामें भयार्थ, मरुत्कृति, अर्थिक, मरुत्कृति, एभरत—समीका मरुत्कृति है। यह इन्ही मरुत्कृतिका आधार बना

पाना इतना सरल नहीं है। किस सीमातक मनुष्य परार्थी जिजीविषाके लिये अपनी जिजीविषाको संयत या सीमित करे, वहाँसे सारा शगडा प्रारम्भ होता है।

उसे कहा तो गया है कि 'केवलान्धो भवति केवलान्दी'—अकेला खानेवाला केवल पापी होता है, अतः वह अकेला नहीं ग्यायेगा, बाल-बच्चोंको खिलाकर ग्यायेगा, पर इसके आगे वह क्या करे? क्या वह दुनियाभरको खिला सकता है? दूसरोंको खिलाकर स्वयं कितने दिन भूखा रह सकता? और, खिलानेमें खाना ही नहीं आता, कपड़े आते हैं, मकान आता है, जीवनकी सारी सुविधाएँ आती हैं। इनका उपार्जन तथा वितरण वह किस प्रकार करे? यह जटिल समस्या है जहाँ सिद्धान्तको संकुचित होना पड़ता है।

यदि संसारमें साधन-विपुलता हो तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं हो सकती, जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना ले लेता और बाकी दूसरोंके लिये छोड़ देता। पर संसारमें चीजें कम हैं और हमारी माँग अधिक है। फिर हमारी आवश्यकताएँ भी यथार्थपर कहाँ टिकती हैं? हमें इतनेसे ही सन्तोष कहाँ होता है कि हमारा पेट आज भर जावे या कलतक भरनेकी गारंटी (निश्चिति) हो। हम तो जीवन भरकी गारंटी चाहते हैं, अपनोंकी गारंटी चाहते और न जाने कितनी पीढ़ियोंकी गारंटीके बाद भी सन्तुष्ट नहीं होने।

यह बातक आकामक जिजीविषा ही हमारी सारी बुराईयोंकी जड़ है। हमारी आवश्यकताओंकी पूर्तिका सही रास्ता है—श्रम। हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी पावें अपने श्रमसे प्राप्त करें। पर हम या तो थोड़े श्रमके बहुत चाहते हैं या बिना श्रमके ही मनमाना प्राप्त करनेका प्रयास करते जाते हैं। इतना ही नहीं, हम दूसरोंके श्रमपर जीते या औरोंके श्रमसे अपने पास अनिवाचिक कमा करने जाते हैं। अन्तमें स्थिति यह हो जाती है कि कुछ डोंग अधिक ग्याते, अधिक कमाते

और उमसे भी अधिक जमा करने गते हैं। इतने हमारी निर्जीविया औरोंके लिये फलक बनने जनी है और संसारका सन्तुलन बिगड़ता जाता है।

यदि भयार्थ और घुसार्थ, जतन्य-अर्तन्य अथवा सुदाचार-अनाचारके रूपमें देवता हो तो इतना एक ही आगर है कि हमारे काम इस प्रकारके हों कि हम खुद ही नहीं जियें, दूसरोंको भी इसी प्रकार जीवित रहनेकी सुविधा प्रदान करें। इसलिये कहा है—
'आत्मनः प्रतिवृत्तानि परेषां न समाचरेत्'। जो काम इस उदेश्यकी पूर्तिमें जितने सफल होते हैं, वे उतने भी भले या आदर्श हैं और जो इसमें जितने विफलक होते हैं वे उतने ही बुरे हैं।

इस समन्वयों हल करनेके लिये धर्मने भी त्याग, अपरिग्रह, यथात्म-संतोषके रूपमें रहनेका उपदेश देकर एक आगर प्रस्तुत किया था। मार्क्सने भी 'द्वेरेक शक्तिभर काम करे और अन्यप्रताभर ले' के रूपमें एक दूसरा रास्ता दिखाया। पर यदुर्मा अन्धे उदेश्यके लिये गलत साधनोंकी भी हिमायत करता है, इसीलिये भले आदर्शियोंके गते नही उतरता। उसमें साथ पत्रि और साधन ग्राहक जैसा ही न रहित है।

महात्मा जीने मार्क्सके समेतो प्राचीन भारतीय मार्गिक आगर देकर मार्क्सके साथ मार्क्सकी सुविधाका भी विचार करने लए दूसरोंके लिये अपना मार्ग बतानेकी सिद्धांती जो 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' का ही व्यावहारिक रूप है।

विन्तामें चरित्र, महात्मा या नरित्तने सिद्धी गुणोंका समावेश या बहिष्करण किया गये उसका मूलपर एक ही ही सजता है—जीओ और जने दो। बानी सत्र गने इतके भाव्यमान हैं।

सिद्धी भी एक ममत्ता है ही जनी है कि मनुष्य इन दोनोंमें सन्तुलन किस प्रकार करे! इनके लिये कहा तो गया है कि स मनुष्यकी विशेषता है, यदु मनुष्यकी शक्ति है, पर योग इन मनुष्यको स्वार्थ भी बना सकता है। इसलिये हम मनसे सावधान रहते हुए इस बातका प्रथम चरण चाहिये कि इसका उपयोग भावनाओंके प्रति दीइनेके लिये न होकर उदार सगरी बननेके लिये होना चाहिये। तभी उम मनस्वी सगरीर सिद्धम किया जा सकता है कि यदु हमारा मित्र रहेगा और उमारे लगेमे हम 'मनःपूर्व समाचरेत्'—मनके उतनेमे उतकर या विवेकके तत्पश्चात् मनुष्यका सुदानकी बन सगेमे।

धर्मराजका चरित्र-मन्वन्धी उपदेश

(२५वां हॉ० आदर्शराजपत्रका विचारी १८५०, वा एन्ड्रू टा०, गाँदि राजावा)

धर्मराजका उपदेश वृष्णायुर्वेदके चरित्रात्मके सम्बन्धित कटोपनिषद्में उपलब्ध होते हैं। नचिकेता आदर्श गुरुभक्त आरुणिके पुत्र थे। आरुणिके अयोध ग्रीष्मके तीन प्रधान शिष्योंमेंसे एक थे। एक नर विद्वान् मेइ बौध्नेमें असमर्थ आरुणिके स्वयं बौध्म सख्य धारण किया पथ बुद्ध देर बाद गुरुके पुत्रात्नेर मेंइधरे सिद्धीगरर बाहर निकले। इस सगरी गुणजित उनका नाम 'उदात्त' रख दिया एव समग्र विद्या प्राप्तिका आशीर्वाद द दिया। यदा उदात्त अपने श्रुतिविराटमें विद्यजित् यदु रर अपनी समग्र सगरीत दान

कर गे थे। सगरीतने नामका राजश्रम (उदात्त) — 'याजमन् तद्दानदिनिमित्तं श्रेयो यदो यथा, स याजश्रमो रुद्धिरो वा (सादृशण्य)' के पद 'योनोदश तद्बुध्णा दुग्धदेहा निर्मित्ठिया' अर्थात् समग्र क्रियाओंमें रहित मर्यामन गणें मात्र थी। आदर्श सिद्धीक नचिकेतने उन गुरुके दान देनेके पश्चात् मन्वन्धिर निदनेकले सुसहित लोंकोंको जन्नेके सगरी, स्वयं अपने सिद्धी पर उतम सगरीत मानकर, बन्धु-मनसा तीन बार अपने निम्ने कहा है—
'न चरुमे मां शम्पयति'। यदुकी वि

शेषरु लक्ष्मीं उवाच च यत्नेनै—'मृत्युयेत्या ददामोति ।
चित्तये इमं अवेद्यम् उन्मत्तमभ्युपगमं हिन्दु-सम्प्रदाये
अद्वैतयो मन्थनं श्रेणीया मानसं ह्यु अयं चित्तयो
सात्त्विको वेदेन विद्ये एक पूर्ण आचारियस्य वचन
व्यक्तता है—

अस्वर्गामिव मर्त्यः पचन्ते मन्व्यामिथा ज्ञायते पुनः ॥
(कठो० १ । ३ । ६)

हैर मितुआचार्यो विप्रोवाच काके यमभयतमपृच्छकारः
सन्निभस्त एतस्य चो प्रथमये वाच्यं तौन मरिचियेति क
उन्मत्तं काला है । यमराजके अयमस्य वैदिक
सम्प्रदाये असुप्रानिभ आचरन्ती ब्राह्मण अतिथिये मन्व्यको
प्रतिपादित करते हैं । तैत्तिरीय सत्यमुक्त यमराजके कर्तव्य
है— मृत्युपुत्र ! स्वयं अतिव्यक्तता ही ज्ञानय अतिथिये
मर्त्यो वाच्य प्रवेद्य करते हैं । अतः मन्व्यत मनुष्य
अर्क-वाच्यविद्ये इमं उन्मत्तो शर्मित करते हैं । अतः अय
मी उन्मत्त मे शब्दके कर्तव्ये जिनसे यमरा ब्राह्मण अतिथि
विना मोक्षत जिये रहता है, उम माउदुष्टि पुनःको
अत और अज्ञान अन्मत्तोको प्राणिकी शब्दाको, उनके
सुखीमे प्रथम मोक्षविद्ये आचार्य उन्मत्त उन्मत्त विदु
वर्तते । उन्मत्त मन्व्य पुन और मनु अन्मत्तो उन्
मत्त उन्मत्त है

यैः सततः प्रायश्चर्यानिधिर्ब्राह्मणो गृहान ।
मन्व्यैनाः शान्तिं दुर्धनियं हर वैयस्यतोदकम् ॥
'आत्मापरोक्षे संगतो मन्व्यां च
शब्दापुत्रं पुत्रसंज्ञं सत्यां ।
यथाद् दुर्धनो तुमपन्थाप्यमिधर्यां ।
मन्व्यसज्जनस्य वसन्ति ब्रह्मणो गृहे ॥

(कठो० १ । ३ । ६)

अन्मत्तके उन्मत्त मन्व्यके आचार्य यमराज उन्मत्त
अन्मत्त मन्व्यको अन्मत्त मन्व्य है । तौ मितुप्रानिभके मन्व्यमे
प्रथम मन्व्ये मन्व्ये मन्व्यिक उन्मत्त है—'यमराज ! विप्रमे
मन्व्ये मन्व्ये मन्व्यके मन्व्ये मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके
और मोक्षविद्ये ही मन्व्ये मन्व्ये मन्व्ये मन्व्ये मन्व्ये मन्व्ये

पश्चात्तय उन्मत्त को—यह मे आपके दिव्ये ह्यु
नैत शोभेते पृच्छा उन्मत्त है—

गान्तसंकल्पः सुमता यथा म्या-
ज्ञानमन्युर्गौतमो माभि मृत्यो ।
व्यप्रसृष्टं माभिवदेप्रतीत
एतत्प्रयाणां प्रथमं वरं चूणे ॥
(कठो० १ । ३ । १०)

द्वितीय शब्दके मन्व्यमे मन्विकता स्वर्गके साक्षात्भूत
अग्नि-विद्याको संज्ञा है, जिसे जानकर देवताकोम
अमत्य प्राप्त कर लेते हैं । अग्नि, विद्याके मन्व्यको
उन्मत्तित उन्मत्त पुनः उन्मत्त अन्मत्त श्रवणमे मन्व्य ही
आचार्य यमराज अतिथिके वा प्रदात करते ह्यु, उन्म अग्नि-
को मन्विकेत अतिथिके नाममे प्रथित होनेका आशीर्वाद
देकर एक विचित्र मन्व्यको माया प्रदात करते हैं ।

तृतीय शब्दके मन्व्यमे आत्म-विद्याके मन्व्यको याचना
करते ह्यु मन्विकता कहता है—'आचार्य ! मरे ह्यु मनुष्यके
दिययमे जो यह मन्व्य है कि आत्मा है या नहीं—कुल
योग कहते हैं कि यह आत्मा रहता है तथा दूसरे कहते
हैं कि यह नहीं रहता है तो आपके ज्ञान उपदेशिन मे
इम मन्व्यमयी विद्याको मन्वी-मौति मन्व्य मन्वी—

येयं प्रेते विचिकित्वा मनुष्ये-
मूर्त्तान्त्येके नायमन्मोति चैक ।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्ययाद्
वगणावेव वरस्तृतीयः ॥
(कठो० १ । ३ । १०)

इम तृतीय शब्दके मन्वीरत्न पूर्व सुम्भनाको प्रतिपादित
कर तथा उन्मत्तके अतिथिके प्रथमके सम्पूर्ण साधनोंके जैसे—
मन्व्यकेपक्षके दुर्धन मोक्षकी साधनियां मन्व्य, शोड्डे इत्यादि—
प्रथमके मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके मन्व्यके
मन्विकेता अन्मत्तः यह कह देता है—'तयैव वाहा-
मन्व्य मन्व्यगौत ।' और अन्मत्त-विद्याके मन्व्यको तृतीय
शब्दके मन्व्यमे मन्व्यके आश्रय करता है ।

इम प्रकार मन्विकेताके वैश्वानर-भाव, अनासक्तिक पूर्व
जिज्ञासु मन्व्यको देवता संसारमे प्रचलित श्रेय और
श्रेय कि मन्व्य और अतिथि आत्मा-मन्व्ये ज्ञान और

अज्ञानका प्रतिपादन का यथागत नचिन्ताके विरुद्ध मति एव धर्मकी प्रशाना करने हुए रहते हैं—

नैषा तदेष मतिगणनेषा
 प्रोक्तान्यनैव सुनाताय प्रेष्ट ।
 यां त्वमापः मय्यभूतिर्पतासि
 त्वाटङ्गनो भूयाप्रचिकेतः प्रष्टा ॥
 (पद्यो० १।२।०.)

नचिकेतारी - तन्व्यामिक बुद्धिकी प्रशानाको उपस्थित कर आमतत्त्वके महत्त्वकी प्रतिपादन कर उसे ओचर पदसे अभिहित करने हुए पुन यमराज कहते हैं—

मते येषा यथदमामनसि
 तपाधमि सर्वाणि च यद्वशसि ।
 यदिच्छन्तां प्रथार्ये चरन्ति,
 नतेषु पदं संग्रहेण प्रवर्तन्त्योमिषेत्तत् ॥
 (पद्यो० १।२।१०.)

इस प्रकार प्रस्तुत प्रमत्तमें हम देखते हैं कि तितु-भक्तिके क्षेत्रमें अद्भुत नचिकेताराज जीतन-वृत्ति विरुद्धिभावसे सिद्धित हो अग्नि-विद्याके रहस्यमें पञ्चसिद्धि होना हुआ अत्यन्त भोगोंके प्रशानाकारको प्रभावशील कर अम-तत्त्व या परमा-मत्त्वके ज्ञानसे परिपूर्ण हो इस लोकेमें एक नज्ञाज्ञाज्ञ पूर्ण आदर्श-चरित्रको उपस्थित कर रहे हैं ।

नीति-ग्रन्थोंका चरित्र-निर्माणकारी उद्बोधन

[पद्यप्रथमें चरित्र निर्माणके प्रेरक तत्व]

(लेखक—डॉ० भीमसिंगगिरी त्रिपाठी, एम्० ए०, ग विद्यालय, पी एन्० को०)

शास्त्रोंकी परम्परामें ही लोकसंप्रतिगी भावनासे प्रेरित होकर नीतिग्रन्थोंने अनेक नीति-ग्रन्थोंकी रचना की है । इनमें आचार्य विष्णुशर्माद्वारा रचित 'शबनन्त्र' विशेष सरल होनेपर भी बड़े महत्त्वका है । यह नीतिग्रन्थ भारतीय जनजाके लिये ही प्रेरक नहीं रहा, बल्कि इमकी लोक-प्रियता विषयवार्थानो हुई । यह बात इमके सँकड़ों विदेशी भाषाओंके अनुवादों तथा दो सँसे अधिक सस्वरणोंमें प्रमाणित होती है । विभिन्न लिप्यांक अध्यापण इन्स्टीटुटकारोंने इमकी रचनाका समय ई० ३०० पूर्वके लगभग स्वीकार किया है । क्यामुच-भगवटके प्रस्तावनाके रूपमें प्राप्त होनेके कारण दोन पाँच तन्त्रोंमें लिखद होकर यह 'शबनन्त्र' नामको सफल रहता है । क्यामुच-भगवें भारतीय परम्परातुमार देवस्मरण इस प्रकार किया गया है—

सिद्धा नयोऽभियन्तो धीर्दिनि-
 रदिनिमुना मातरश्चण्डिकाया ।
 येशास्तीर्थानि यमा गणपतु-
 मुनयः पान्तु निर्ये प्रहृद्य ॥
 (श्लो० १३)

इन महत्त्व स्मरण निर्दिष्ट ग्रन्थोंकी सन्ततिके साथ लोकजन्यणकी भावनाको लेकर प्रसूत किया गया है । व्यक्तिगत भावनाओंमें उत्तर लेखकने लोडमत्तकी भावना प्रसूत की है । अन्वयने नीतिग्रन्थकी परम्पराका स्मरण करनेके दूमेरे श्लोकों का दिया है—

मतेन वाचस्पत्यथे शुभाय पराजराय मस्तुनाय ।
 चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयसात्प्रकर्मभ्यः ॥
 सकलार्थसात्प्रसायं जगति सदाप्योक्त्य विष्णुदामैहम् ।
 तन्त्रैः पञ्चभिर्गतश्चका मुमतोदरं शास्त्रम् ॥
 (२-३)

क्यामुचमें ही आचार्य विष्णुशर्माने मनु, बृहस्पति, शुक्र, व्यास, पराशर एवं चाणक्यदि नीतिग्रन्थोंकी स्मरण किया है । क्याकरके इतु कारणसे हय हो

प्रज्ञा रुद्रः कुमारो हरि-
 परणयमा यद्विरिन्द्रः कुपेर-
 श्वश्रादित्यो सरस्वयु-
 दधियुगतगा वायुदधीमुजनाः ।

जाना है कि कथाकार धर्मशास्त्रका पूर्ण पण्डित था। सभी कथाएँ पंच कर्त्रोंमें विभक्त हैं। कहते हैं, दक्षिणमें मन्त्रिदत्तेय नामक कथमें अमाशक्ति नामक एक राजा था। उसके पृथ्वी, उग्रप्रान्ति, और अन्तराजि नामके तीन पुत्र थे। वे तीनों ही महत्सूर्य थे। उनमें इन आठकोंका सुवृद्ध वृत्तान्तके लिये विष्णुदर्मा नामक विद्वान्को इन्हें सौंप दिया था। वे कथा सुनकर सुवृद्ध बने। नीतिकारने अपने प्रत्येकी उपयोगितापर बह देते हुए लिखा है—

अर्थेति च इहं निर्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च ।
न पराभवमाप्नोति शक्नादपि कदाचन ॥ १७ ॥

इस फलश्रुतिके साथ कथासुननेमें लगन हो जाता है। वेद प्रथम मित्रमेदः, मित्रसम्प्राप्तः, काकोट्टकायः, कथप्रणाश एव अर्धशिक्षकाय नामक पांच कथों में विभक्त हैं। पचा कर्त्रोंको मिलाकर ७१ कथाएँ हैं। इन कथाओंमें २२ मित्रमेदः, ८ मित्रसम्प्राप्तः, १३ काकोट्टकायः, १२ उग्रप्रनाश एव १३ कथाएँ अर्धशिक्षकाय कथमें आयी हैं। इनमें ३५ कथाओंमें सुओँ एवं मित्रियोंकी चर प्रकाश कथा है। शेष २६ कथाओंमें मनुष्योंको चर बनना कथा है। श्रुतिके अनुसारने कास्मन्पूर्वक फलश्रुतिके लिये सुनिश्चित विद्या वा शक्तता पर, किन्तु नीतिशास्त्र की भाँति ही श्रुतिप्रकारके लिये प्रस्तुत करना स्यात्कथ प्रकाश कथा है। नीतिशास्त्रमें प्रकृत होकर कथाकारने मन्त्रिदत्तेय काटिपयः मन्त्रिदत्तेयः चरः ७५०के लिये नीतिशास्त्रके लिये अन्तर भयत्तमें प्रत्येकारने मन्त्रः विद्या दे। अन्तुः पुरा तम कथायः मन्त्रः इहो अमीक विद्याः मन्त्रः च, ज्ञान-मन्त्रेण च । इत्ये मन्त्रिदत्तेयः लिये विदुत्तयम् मन्त्रः विद्या दे। नीतिशास्त्र प्रकाश कथा प्रस्तुत है— भिन्नविद्यया सुवृद्धः अस्तु कृतं विनाशिनः। कथकारने कथाकारने एक ही कथा प्रकाश है।

इसके बाद विना कामके काम करनेवाले व्याक्तमें बरने अथ ही नष्ट हो जाना निर्दिष्ट है। गुण मन्त्रिदत्तेय और कामवासनाको निन्दनीय तथा द्वेष्याभयन अधिक कहा गया है। धनोपार्जनके लिये कमी मा मनुष्योंको अनीतिका सहारा नहीं देना चाहिये; क्योंकि अन्यायमें अर्जित किया हुआ धन नष्ट तो ही ही जाता है, अर्जनकर्ता स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इस कारण कथाकारने धनार्जनके लिये— 'भिन्नया, नृपसेवया, कृषिकर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणिककर्मणा वा' कहकर नीतिपूर्वक धन अर्जन करनेके लिये कहा है। नीतिके अनुसार कमी मा कमी व्यक्तियोंमें विश्राम कर अपनी गुप्त जानकारी नहीं देनी चाहिये, वहींपर अमन्य-भाषणपर भी रोक रखी गयी है। प्रत्येक स्थानपर एक-जैसी ही नीतिका मन्त्र नहीं करना चाहिये। देवताओं और राजाके समक्ष थोडा ना जूट नहीं बोलना चाहिये। अतिथि-सत्कारपर बह देते हुए कहा गया है कि अतिथिका स्वागत करनेसे अन्न, आमन-दान करनेमें इन्द्र, चरण धोनेसे पितर और अन्न देनेमें शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। कामुक नारियोंकी मन्त्रा करने ७७ कथाकारने लिखा है—

अन्तर्विषमया रोता बहिर्ज्ञेय मनोरमाः ।
गुञ्जाफलममाकारा योपितः केत निर्मिताः ॥२०९॥

अपने अन्तरङ्ग और अन्तरङ्ग भावोंको स्पष्ट करनेके लिये भाषनेकी सबसे छोटा इकाई गुञ्जाको ग्रहण कर कथाकारने कामिनीमें सदा सचेत रहनेके लिये कहा है। उन्त कर्तव्य भी श्रौतका रक्षाके लिये सदा तत्पर रहनेके लिये भी कहा गया है। जो, ब्राह्मण, खामी, स्त्री और स्थानके नामन जो योग प्राणत्याग करते हैं, उन्हें मन्त्रतत्त्वोंके प्राप्त होता है। किसीको भूमि, मित्र और सुवृष्टके लिये ही युद्धाभिमुख होना चाहिये। उदरपोषण-का प्रभुत्वनाश बह देते हुए कथाकारने कहा है कि उदरपोषणके लिये मनुष्य असत्य बोलता है, असेव्यकी

७७ कथाके लिये इन्द्रस्य चरः कथाकारने ७८ मन्त्र लिखे है

मन्त्रमें निम्नप्रकारके मन्त्रकरण विशेष प्रामाणिक है ।

सेवा करता है, विदेश जाना है। मित्रों को जो स्वभाव बन गया है, वह अपरिचरनीय है। पत्नी को चाहे जितना गर्म कर दिया जाय, पर कुछ देर बाद वह अपने सामाजिक गुण टण्डेनमें बदल जायगा। १। सेरक और पत्नी को तुलना करते हुए कहा गया है—

सेरकस्य पतेर्यद्विप्रियः पापधर्मजः ॥

सेरक सब कुछ पापके निमित्त करता है और स्वामी धर्मके विषे, यही दोनोंमें अन्तर है। इसमें जहाँ मित्रद्रोहको जय्य अराध कहना गया है, वही शत्रुताको प्रेम या उपेक्षादिसे जैसे-तैसे दूर करनेको बात भी कही गयी है। अपनी जानिभ रूमी अनिष्ट नहीं करना चाहिये। इसमें धर्मबुद्धिको परिभाषा करते हुए कहा गया है—

मातृवत् परदारणि परद्रव्याणि लोपयत् ।
आत्मवत् सर्वभूतानि योऽक्षन्ते धर्मबुद्धयः ॥*
(१।४२५)

धर्मबुद्धियोंके विषे परभी माता, परधन मित्री और सभी प्राणी अमरव ही दिग्गामी पड़ते हैं। मित्र-सम्प्रदायमें प्रीतिके छः लक्षण बताये गये हैं—

ददाति प्रतिगृह्णाति शुष्कमाश्रयति पृच्छति ।
मुञ्चते भोजयते चैव दद्विधिं प्रीतिलक्षणम् ॥
(पञ्च० २।५१, स्कन्दपुर० ६।२४१।१४६, शुक्लयजुर्वेद ६।६० आदि)

देना-लेना, गुण बात कहना और पूजना, खाना-खाना प्रीतिके छः लक्षण कहे गये हैं। मनुष्यके विषे तीन कार्य वर्ण्य हैं—

अयशः प्राप्यते येन येन चोपगतिर्भवेत् ।
स्वर्गस्य भन्दयते येन तन्मर्म न समाचरेत् ॥
(२।११५)

अयश, दुर्गति और स्वर्गभ्रंशस्य शय्य मनुष्यको नहीं करना चाहिये। शत्रु और रोगको कभी भी नहीं बदलना चाहिये। इनपर ध्यान न देनेसे ये निराशाके कारण बनते हैं। कथाकारने कहा है—

य उपेक्षेत् शत्रुं स्वयं प्रमत्तं पश्येत्तथा ।
योगं शालस्यसंयुक्तं स शनैस्तेन हस्यते ॥
(१।१२)

शत्रु और रोगही यदि उपेक्षा की जाती है तो ये धीरे-धीरे इतना प्रभावपूर्ण हो जाते हैं कि मनुष्य कमजोर बनने हैं। इसी प्रकार धी, शत्रु, दुर्मित्र और बेशरारोंको भी कथाकारने मनुष्यकारक कहा है—

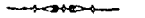
श्रीणां शयोः दुर्मित्रस्य पश्यश्रीणां विदोयतः ।
यो भयेदेकभावेन न स जायति मानसः ॥
(१।१२२)

इन चारोंमें निरना करनेकला कभी भी जीति नहीं कर सकता। प्राण और धनकी रक्षा अपनेक विधिमें मनुष्यको करनी चाहिये—

सर्वनाशो च संजाते प्राणानामपि मृतये ।
अपि शत्रुं प्रणम्यापि रक्षेत् प्राणान् धनानि च ॥
(४।२२)

प्राणनाशकी स्थितिमें शत्रुको भी प्रणम कर प्राण और धनकी रक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार 'पद्मचन्द्र'में राजनीति आदिके साथ लोकनीतिपर निर्माण है। राजनीतिके अतिरिक्त पात्र पशु-पक्षी हैं। मार्कण्डेयपुराणके अधिपतिशरणाके कथा पक्षी हो हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य तो विशेष योग्य प्रणी है, अतः वह नीतिगत विषयमें पशु-पक्षीकी अपेक्षा विद्वान् हो, यही इष्ट है।

यद्यपि स्वयंके कथानु-भागमें अमरकवि नामके राजाके पुरोहिते ज्ञानवान् बनानेके विषे इसमें अचर्य स्थित्युत्पत्तिद्वारा रचनाकी बात है, किंतु रचनाके उद्देश्यके प्रतिपादनमें कथाकार यह प्रतिपादन भी दृष्टव्य है कि संसारमें अन्य ज्ञान रत्नकारोंके श्रेयसे विषे दस स्वयं भूतमें प्रवृत्त रहेगा। इसमें यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रणयकी रचना सर्वगतमन्त्र जन्मके बन्धनको भंगकरे अनुप्राणित होकर ही की गयी है।

* यह श्लोक गणकपुराण १।१११।१२, स्कन्दपुराण, ब्रह्मवन्द, परमरत्न० २।११।१, विष्णुपुराण १।११।१२, भागवत-नीति १२।१४ आदिमें भी प्राप्त होता है।

चरित्र-निर्माणकी महत्ता

(लेखक—डॉ० श्रीविद्याधरजी धस्माना, एम० ए०, एम० ओ० एल्, पी-एच्० डी०, शास्त्री, साहित्याचार्य)

चरित्रवान् मनुष्य आत्मज्ञानका अधिकारी होता है। जो दुराचारी है, जिसकी इन्द्रियाँ और चित्त शान्त नहीं हैं, वह ज्ञानी होकर भी आत्माका साक्षात्कार नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदासजीने चरित्रवान् व्यक्तिको भगवान् रामके समान देखा है। इसी दृष्टिसे उन्होंने कहा—‘जिस मनुष्यके हृदयपर परकीय नारीके नयन-त्राण नहीं लगते, जो क्रोधरूपी अन्धकारसे भरी रात्रिमें जागता रहता है और जिसके गलेमें लोभकी रस्सी नहीं बँधी है, प्रभो ! वह तो आपके समान ही है’—

नारि नयन सर जाहि न लाग्या । घोर क्रोध तम निसि जो जाग्या ॥
लोभ पाँस जेहि गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥

(मानस ४ । २० । २-३)

अतः चरित्रनिर्माणकी मानवमात्रको बड़ी आवश्यकता है।

चरित्र है : ‘चर्’ धातुसे ‘इत्र’ प्रत्ययद्वारा ‘चरित्र’ और आड् उपसर्गपूर्वक चर धातुसे ल्युट् प्रत्ययसे आचरण पद बनता है। किसीकी भी आचरणों और वृत्तियोंकी चरित्र संज्ञा है। मनुष्यके बुरे कामों तथा निकृष्ट वृत्तियोंको दुश्चरित्र कहा जाता है। बादरि नामके आचार्यने चरित्र शब्दसे सुकृत और दुष्कृत दोनोंका ही ग्रहण किया है—‘सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः’ (ब्रह्मसूत्र ३ । १ । ११)। आचार्य शंकरने भी चरण, अनुष्ठान और कर्मको पर्यायवाचक माना है—‘चरणमनुष्ठानं कर्मत्यनर्थान्तरम्’ (ब्र० सू० ३ । १ । ११ शां० भा०)। अतः चरित्रके अन्तर्गत शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मोंके और उत्कृष्ट तथा निकृष्ट दोनों वृत्तियोंके होते हुए भी चरित्र शब्द शुभ कर्मों और उत्कृष्ट वृत्तियोंपर ही रूढ़ है। इसीलिये किसी शुभ कर्म

करनेवाले उदात्त वृत्तिके मानवको ही चरित्रवान् कहा जाता है। जब सगरने ऋषिसे गृहस्थ मनुष्योंके लिये सदाचार जाननेकी कामना की—‘गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने ।’ (विष्णुपुराण ३ । ११ । १) तो मुनिने सत्य भाषण, मधुर भाषण, दुष्टकी संगति न करना, उदय और अस्तके समय सूर्यको न देखना, किसीके धनका अपहरण न करना, नग्न होकर स्नान न करना इत्यादि कर्तव्य कर्मोंको ही सदाचार कहा।

वस्तुतः चरित्रका ताना-बाना शीलपर आधारित है। हारीतने तेरह प्रकारके शील माने हैं—‘आस्तिकता, देव-पितृ-भक्ति, सज्जनता, किसीको कष्ट न देना, ईर्ष्या न करना, कोमल स्वभावका होना, किसीके प्रति भी क्रूर न होना, मधुर बोलना, सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना, कृतज्ञ होना, शरण देना, पराये दुःखमें करुणार्द्र होना तथा शान्त-चित्त रहना’। धर्मशास्त्रोंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया, दम और क्षान्ति नामकी वृत्तियोंको धर्मका साधन स्वीकार किया है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥
(याज्ञवल्क्यस्मृति १ । १२२)

ये ही वृत्तियाँ सच्चरित्रके भी साधन हैं। वस्तुतः धर्म और सच्चरित्र अन्योऽन्याश्रयी हैं। चरित्रनिर्माणके लिये सात्त्विक भोजन, सत्सङ्ग तथा सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय करना चाहिये; इससे बुद्धि सात्त्विक होती है। सात्त्विक बुद्धिके विवर्तमें वह सद् और असद्, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बन्ध और मोक्ष—सब कुछ स्वयं ही जाना जा सकता है—

१-कठोपनिषद् १ । २ । २४ २-ब्रह्मव्य मनुस्मृति

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भव्याभवे ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्य सात्त्विकी ॥

(गीता १८ । ३०)

जिन पदार्थोंके मक्षगमे बुद्धिमें राजमिक्त और तामसिक विस्त प्रस्तुत होता है, उनसे सर्वाथा दूर रहना चाहिये । कुसित भोजन करनेसे तथा नीचोंके सत्कारसे बुद्धि भी तानसी हो जाती है । इतसे मनुष्य हिमर, दृष्टर, अतनायी, दुराचारी, व्यभिचारी, मिथ्याभागी, पिशुन और परनिन्दक बन जाता है । अतः सुराईसे बचनेके लिये मनुष्यको सुराईके मार्गसे बचना चाहिये । जो अपने चरित्रका निर्माण चाहते हैं, वे सर्वाप्रथम अपने भोजनपर नियन्त्रण रखने हैं, सज्जन पुरुषोंके साथ बैठने हैं और अस्त्रीय साहित्य कभी भी नहीं पढ़ते । यह वात बहुत प्रसिद्द है—'जैमा भद्र बैसा मन ।'

इस सम्बन्धमें एक कथा इस प्रकार है—एक राजा-का एक बड़ा विद्यासपात्र सेवक था । जब कभी राजा शयन करता तो वह सेवक तद्वार लेश्वर पहना देता । एक दिन जब राजा सो रहा था तो सेवकके मनमें बुरे विचार आने लगे और उन्हीं नीच विचारोंके कारण उसने प्रसुप्त राजाके शरीरपर प्रहार करने और उसके गलेमें पड़े रत्नजडित सुवर्गके कण्ठको लेनेका निश्चय किया । उसने नगी तन्वार उठायी । पर अचानक उसने प्रसुप्त राजाके शरीरपर प्रहार करना चाहा, तबतक पीछेमें किसी अन्य सेवकने उसे पकड़ लिया । उस सेवकने राजाको जग्यकर उस दृष्ट सेवकके दूषकर्मी

सूचना दी और राजासे प्रार्थना की कि उस दृष्ट सेवकको प्राणदण्ड दिया जाय । किंतु राजा बड़ा चरित्रवान् और विचारशील व्यक्ति था । उमे क्रोधात्तर भी क्रोध न आया । उमने मोया कि यह नेवक समझ जोन मेंरी निष्कारण सेवा करता रहा, अत आज अत्यय इरने युक्त निन्दित भोजन किया हांग, गिनने इसक विगतोमें इतना परिश्रम किया । राजाके उमके भोजनके विषयमें पूछा तो उमने कहा कि उसने एक पेइके नीचे बंशरत यह जयी हुई बन्नी निपड़ी गयी, जिसे उपरसे उस पेइपर बैठा राश्रम देख रहा था । राजा तन्धय ही समझ गया कि यह दीप उस निवृत्त भोजनका ही है, इसलिये राजाके उसे तीन दिनतक उपवास रहनेका दण्ड दिया । तीन दिनके उपवासने उस सेवकके मलिन्यमें बुरे भोजनसे उत्पन्न विचार मिट गये और यह पहलेकी ही भाँति फिरसे राजाकी निष्कारण सेवामें तल्लीन हो गया । आ चरित्रके निर्माणमें भोजनका सर्वाधिक महत्त्व है ।

इस प्रकार निन्द हो जाता है कि शीघ्र, सदाचार, धर्म और सधरित परस्पर एक दूसरेका निर्भर हैं । चरित्रवान् व्यक्ति ही सुशील-मदायगी और धार्मिक बन सकता है, जब कि एक सुशील, सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति ही चरित्रवान् माना जा सकता है । मानवीय जीवनके लिये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका उद्देश्य निहित हैं, उनकी प्राप्ति मनुष्यको सन्धारित्यसे ही हो सकती है ।

पवित्र चरित्रकी अभिव्यक्ति

(रचयिता—श्रीमदोष्णप्रसादजी पाण्डेय, 'विमल')

सोधिजे ! ज्योति जीवन ! खरिद घृत्तसे !
शुध सत्कार्य ! यशमें बढल जायगा ।
भाषकी प्यअनामें सरसता रहे,
कामधुरता न हससे पूपरु हो बरौ ॥

प्रेम-नयपर सुनिर्मल ! परमदिव्य यों,
पीय रपरों ! उमन्वरा यकार्ये नशों ।
मार्ग दिग्ध है, नृय संभल कर चलें,
पूर्ण संतोषसे द्वेष उठ जायगा ।

सती मदालसा

आदर्श विदुषी, सती एवं आदर्श माता मदालसा गन्धर्वराज विश्वावसुकी पुत्री थी। उसका विवाह राजा शत्रुजित्के पुत्र ऋतध्वजके साथ हुआ था। दोनोंका दाम्पत्य-जीवन बड़ा सुखमय था। सती मदालसा अपनी सेवासे सास-ससुर तथा पतिको सदा संतुष्ट रखती थी। राजकुमार ऋतध्वजको भगवान् सूर्यका दिया हुआ एक दिव्य अश्व 'कुवलय' प्राप्त हुआ था। उसकी आकाश-गताल सर्वत्र अत्राय गति थी। उसका आरोही अजेय एवं दुर्धर्ष होता था। पिताकी आज्ञासे राजकुमार ऋतध्वज, जिसका दूसरा नाम उस अश्वकी सवारीसे कुवलाश्व भी था, उस घोड़ेपर सवार होकर विप्रोंके रक्षाहेतु पृथ्वीपर विचरण करता था। एक दिन वह एक आश्रमपर पहुँचा, जहाँ इसके पूर्व वैरी दैत्य पातालकेतुका भाई तालकेतु आश्रम बनाकर मुनिवेषमें रहता था। राजकुमारने उसे मुनि जानकर प्रणाम किया। उस कपटतापसने कहा— 'राजकुमार! मैं धर्मके लिये यज्ञ करना चाहता हूँ। पर दक्षिणाके लिये मेरे पास धन नहीं है। तुम अपने गलेकी रत्नमाला मुझे दे दो और यहाँ मेरे आश्रमकी रक्षा करो। मैं जलमें वरुणदेवकी स्तुति कर शीघ्र वापस आऊँगा। यह कहकर वह माला-सहित जलमें घुसा और अदृश्य होकर राजा शत्रुजित्के पास प्रकट हुआ। वहाँ राजासे वह बोला— 'महाराज! आपका पुत्र दैत्योंके साथ युद्ध करते हुए मारा गया है। यह उसकी रत्नमाला है।' यह कहकर वह लौट गया।

अब राजमहलमें कुहराम मच गया। मदालसाने पतिमरण सुनकर प्राण-त्याग कर दिया। उधर तालकेतु यमुनाजलसे प्रकट होकर राजकुमारसे बोला— 'मैं कृतज्ञ हुआ। अब आप नगरको प्रस्थान करें।' राजकुमारने वर दायकर जब सारा समाचार सुना तो शोकाकुल हो मदालसाके

लिये तिलाञ्जलि दी और प्रतिज्ञा की कि मैं मदालसाके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रीसे विवाह या सुखोपभोग नहीं करूँगा। वे स्त्री-सुखसे विमुख हो अपने मित्रोंके साथ मन बहलाने लगे। उनके दो मित्र नागराज अश्वतरके पुत्र थे, जो मनुष्यरूपमें पृथ्वीपर नित्य विचरण करने आते थे और राजकुमार ऋतध्वजके साथ क्रीड़ा-मनोरंजन करते थे। उन्होंने अपने पिता अश्वतरसे राजकुमारकी स्थिति बतलायी। नागराजने भगवान् शंकरकी आराधना कर मदालसाको पुत्रीके रूपमें प्राप्त कर लिया। उसने अपने पुत्रोंके द्वारा ऋतध्वजको बुलाकर मदालसाकी पुनः उत्पत्तिकी कथा कह सुनायी और मदालसाको उसे सौंप दिया। उसी समय उसका अश्व भी वहाँ प्रकट हो गया। अश्वारूढ़ हो राजकुमार पत्नीसहित अपने नगर लौट आया और नगरमें बड़ा आनन्दोत्सव मनाया गया।

कालान्तरमें पिताके स्वर्ग सिंघारनेपर ऋतध्वज राजा हुए। रानी मदालसाके प्रथम पुत्रका नाम राजाने 'विक्रान्त' रखा। नाम सुनकर मदालसा हँसने लगी। कालक्रमसे दो पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम राजाने सुबाहु और शत्रुमर्दन रखा। इन दोनोंके नामपर भी मदालसाको हँसी आयी। वह इन तीनों पुत्रोंको लोरियाँ गानेके व्याजसे विशुद्ध आत्मज्ञानका उपदेश देती थी—

शुद्धोऽसि न बुद्धोऽसि नाम निरञ्जनोऽसि

संसारमायापरिचर्जितोऽसि ।

संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां

मदालसा वाक्यसुवाच पुत्रम् ॥

लोरी गाती हुई मदालसा पुत्रसे कहती है— 'अरे! तू नित्य शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, निर्विकार है, संसारकी मायासे निर्लिप्त है। अतः संसारमें जन्म-मरणके चक्रमें डालनेवाली इस मोहनिद्राका त्याग कर जाग्रत हो।'।

युद्धोऽसि रे तान न तेऽस्ति नाम
 कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।
 पञ्चात्मकं वेदनिर्दि न तेऽस्ति
 नैवास्य त्वं रोदिषि कन्य हेतोः ॥
 (गार्ग्य १६ । ११)

सत ! व शुद्ध वामा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पञ्चभूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न व इनका है । तो फिर किसदिने रो रहा है ?

इस प्रकारके कल्पनरूपके ज्ञानोपदेशसे रानी मद्राजसा करने बढ़ते हुए पुत्रोंको मननाशुन्य करने लगी । कुछ दिनोंके बाद चौथा पुत्र हुआ । जब राजा उसका नामकरण करने चले तो देख कि मद्राजमा पूर्ववत् मुस्कुरा रही है । राजने कहा—‘मेरे नाम रखनेपर तुम हँसती हो तो लो अब इस पुत्रका नाम तुम्हीं रखो ।’ रानीने कहा—‘अज्ञा स्वीकार है । इसका नाम अर्क रखती हूँ ।’ राजा हँस पड़े—‘अर्कका क्या अर्थ है ?’ मद्राजसा बोली—‘नामसे अमाका कोई सम्बन्ध नहीं है । संसारका व्यवहार चलानेके दिने कोई नाम कल्पना करके रख दिया जाता है । वह सञ्ज्ञामात्र है, सन्नेत्रात्मक शब्द है । उमका कोई अर्थ नहीं । जैसे अपने तीन नाम रखे, उनका अन्तर्गत कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही इस अर्कका इत्तरी अमसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

राजा निरुत्तर हो गये । जब मद्राजसा उसे भी पाठनेमें सुलाकर बुलाने मनष लोरोभानद्वारा आनन्दरवका उपदेश करने लगी, नव राजाने आरति करते हुए कहा—‘वेद्वि ! इसे भी ज्ञानोपदेश कर क्यों मेरी वशपरम्पराका उन्मूलन करनेपर तुनी हो ? इसे प्रवृत्तिमार्गमें लगाओ और उमके अनुकूल उपदेश दो ।’ मद्राजसाने तिकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली और उसने अर्कको वचनमें ही व्यवहारसाध, चारित्र्य और राजनीतिक पूर्ण पण्डित बना दिया । उसके उपदेश ये थे—

धन्योऽसि रे यो वसुधामराधु-
 रेऽश्विरं पालयिष्यसि पुन ।
 तत्पालनादस्तु मुषोपभोगो
 धर्मात् फरं प्राप्स्यसि वामरत्वम् ॥
 (मां पुं २६ । ३६)

धन्य ! व धन्य है, जो शत्रुद्विष्ट होकर एकच्छत्र विरकायतक इस उन्मूलनका ध्यान करना रहेगा । पृथिवीके पालनसे तुझे सुखोपभोगकी प्राप्ति होगी और उस धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरता मिलेगी । तुम अपने चरित्रको इस प्रकार बनाना—

धरामरात् परंस्तु तर्पयेथाः
 सर्माहितं वन्धुषु पूरयेथाः ।
 दितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा
 मनः परस्मात्तु निवर्तयेथाः ॥
 (बरी, श्लोक ३६)

धर्मों, उसकोपर ब्रह्मणोंको भोजनसे तृप्त करना, वन्धु-बान्धवोंकी इच्छामूर्ति करना, अपने हृदयमें प्रियकारका ध्यान रखना और मनको परायी स्त्रियोंसे विमुख रखना । चारित्र्यके इन गुणोंको अपनाकर ही तुम श्रेष्ठ राजा हो सकते हो ।

सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा
 स्तद्ध्यानतोऽल्लग्नदरीभू जयेथाः ।
 माया प्रमोघेन निवारयेथा
 एतित्वनामेव विचिन्तयेथाः ॥
 (मार्कण्डेयपुराण २६ । ३०)

अपने हृदयमें सदा हरिक चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्तःकरणके काम-क्रोमादि छ शत्रुओंको जीतना, ज्ञानके द्वारा मयाका निवारण करना, संसार अमर-अनित्य है—यह पूरा ध्यान रखना ।

अर्थागमाय तित्तिपाज्ञयेथा
 यतोऽर्जनापार्थमपि व्ययेथाः ।
 परापरमाद्भ्रजणाद्विभीथा
 विपत्समुद्राजानमुद्धरेथाः ॥
 (बरी, श्लोक ३९)

‘धन-प्राप्तिके लिये राजाओंको जीतना, यश प्राप्त करनेके लिये धन भी व्यय कर देना। परायी निन्दा सुननेमें डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रसे लोगोंका उद्धार करना।’ सदा असहायोंकी सहायता करना। ये चरित्रके उत्तम गुण हैं।

राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधून् रक्षंस्तात यद्द्वैर्यजेथाः।
दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये
गोविप्रार्थे वत्स मृत्युं व्रजेथाः ॥

(वही ४१)

‘तात! राज्य करते हुए मित्रोंको प्रसन्न करना, साधुओंकी रक्षा करते हुए यज्ञोंसे हरियजन-पूजन करना, और पुत्र। रणक्षेत्रमें दुष्ट वैरियोंका विनाश करते हुए गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्राणोंकी बाजी लगा देना (मृत्युको स्वीकार कर भी गो-ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करना)।’

सती सावित्री

मद्रदेशके राजा अश्वपति धर्मात्मा एवं प्रजापालक थे; पर वे निःसंतान थे। संतानप्राप्तिकी इच्छासे उन्होंने सावित्री (गायत्री) देवीकी आराधना की। उनकी कृपासे कन्या-रत्नकी प्राप्ति हुई। चूँकि सावित्रीकी कृपासे वह पुत्री प्राप्त हुई थी, अतः उन्होंने उस पुत्रीका नाम सावित्री रखा।

सावित्री जब सयानी—विवाह-योग्य हो गयी, तब राजाने उससे कहा—‘पुत्रि! तू अपने योग्य वर स्वयं ढूँढ ले। तेरी सहायताके लिये मेरे वृद्ध मन्त्री साथ जायेंगे।’ सावित्रीने संकोचके साथ पिताकी आज्ञा स्वीकार कर ली। वह संयमी, चरित्रशील एवं धर्मात्मा पति चाहती थी, अतः राजर्षियोंके आश्रमों एवं तपोवनको देखने लगी।

जब सावित्री यात्रासे लौटी तब राजाके पास देवर्षि नारद विराजमान थे। कन्याने देवर्षि-सहित राजाको प्रणाम किया। देवर्षिने राजासे पूछा—‘आपकी यह

मदालसासे पूर्ण राजनीति-ज्ञान प्राप्तकर अलक धर्म, अर्थ, काममें प्रवीण हो गया। राजा-रानी दोनोंने अलकको राजगद्दी देकर वानप्रस्थ ग्रहण किया और भगवान्की तपश्चर्यामें लीन हो गये। अलकने गङ्गा-यमुनाके संगमपर अलकपुरीको—‘जिसे आज अरैल कहते हैं— अपनी राजधानी बनाया।

इस प्रकार महासती मदालसाने अपने विशुद्ध चरित्रबलसे पालनेमें ही अपने बच्चोंको तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान और राजनीतिके व्यावहारिक ज्ञानकी चारित्रिक शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वलतर बनाया और स्वयं भी पतिके साथ परमात्म-चिन्तनमें मन लगाकर अल्पकालमें ही मोक्षस्वरूप परमपदको प्राप्त कर लिया। आज चरित्रबलके लिये ऐसे ही मातृ-उपदेशकी आवश्यकता है।

पुत्री कहाँ गयी थी? यह विवाहके योग्य हो गयी है। इसका विवाह क्यों नहीं कर देते?

राजाने बताया कि मैंने इसी कामके लिये इसे भेजा था। आप स्वयं पूछ लें कि यह किसे वर चुनकर लौटी है?

नारदजीके पूछनेपर सावित्रीने बताया कि शाल्वदेशके राजा शुमत्सेन बड़े धर्मात्मा थे। पर बादमें अन्वे हो गये। शत्रुओंने देखा कि राजा अन्वे हैं और उनका पुत्र अभी बालक है तो उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया। अब राजा पुत्र एवं पत्नीके साथ वनमें आकर तप कर रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवान् बड़ा हो गया है। वह पिताके साथ वनमें ही रहता है; वह मेरे अनुरूप है। मैंने उसे ही पति-रूपमें वरण किया है। देवर्षि नारदने कहा—‘कुमार सत्यवान् सर्वगुणसम्पन्न है, पर उसमें एक दोष ऐसा है, जो सब गुणोंको दबा देता है। वह दोष यह है कि आजसे ठीक एक वर्ष बाद सत्यवान्की मृत्यु हो जायगी।’

सुनते ही राजाने कहा—'पुत्रो सावित्रि ! नारदजी सत्यवान्को अत्यायु बनाते हैं । अतः तुम फिर जाओ और अन्य किसी उपयुक्त वरको ढूँढ़ो ।'

सावित्रीने कहा—'कन्यादान एक ही बार किया जाता है । * कोई रिचार पहले मनमें आता है, फिर उसे वचनसे कहा जाता है और अन्तमें उसे किया जाता है । इसमें मेरा मन ही प्रमाण है । सत्यवान् दोषायु हो या अत्यायु, मैंने उसे मनसे पति मान लिया है । अब किसी अन्य पुरुषका धरण मैं नहीं कर सकती । सबमुच ऐसा करना आर्य-शीलके विरुद्ध है ।'

देवर्षि और राजाने कन्याकी चारित्रिक दृढ़ता देखकर अपनी-अपनी स्त्रीकृति दे दी । राजा अश्वपत्तिने बड़े धूमधामसे तपोवनमें कन्याका विवाह सत्यवान्के साथ कर दिया । विवाहके बाद सावित्रीने पतिके अनुरूप तपस्विनीका वेदा धारण कर लिया । वह पति तथा सास-ससुराकी सेवामें सलग्न हो गयी । इस प्रकार जब एक वर्ष बीतनेको हुआ तो तीन दिन पूर्व सावित्रीने वन धारण कर लिया । वह रात-दिन एकप्र ष्वानस्य वैठी रही । चौथे दिन (जिस दिन सत्यवान्की मृत्यु निश्चित थी) प्रातः काल स्नानादिसे पुनीत हो, उसने त्रिप्रो-गुरुजनको प्रणाम किया । उसी समय सत्यवान् समिपके द्विये आश्रमसे निकले । सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी । यद्यपि सत्यवान् उसकी निर्वलताके कारण उसे नहीं ले जाना चाहते थे, पर माता-पिताके कहने एव सावित्रीकी प्रार्थनापर उसे साथ लेने गये ।

वनमें सत्यवान् लकड़ियाँ काट रहे थे कि उनके मस्तकमें पीड़ा होने लगी । वे वृक्षके नीचे सावित्रीकी गोदमें स्त्रि रखकर लेट गये । इतनेमें सूर्यके समान

तेजस्वी एक भयंकर पुष्प वहाँ उपस्थित हुआ । उसे देव सावित्री खड़ी हो गयी और हाथ जोड़कर कानर खरमें पूजा—'आप कौन हैं ? यहाँ कैसे आये हैं ?' उस पुरुषने कहा—'मैं यम हूँ । तुम्हारे पतिकी आयु समाप्त हो चुकी है । अतः मैं स्वयं इसे लेने आया हूँ । चूँकि यह धर्मात्मा तथा गुणी है, अतएव मेरे दूत इसे नहीं ले जा सकते थे ।'

यमने सत्यवान्के शरीरसे अँगूठेके बराबर जीवको पाशमें बाँधकर निकाला और उसे लेकर दक्षिणकी ओर चल पड़े । दुःखिया सावित्रीने भी उनका अनुगमन किया । यमने कहा—'अब तू लौट जा और अपने पतिकी अन्तिम संस्कार कर । अब तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिये ।'

सावित्री बोली—'जहाँ मेरे पति जायेंगे, वही मुझे भी जाना चाहिये । तपस्या, पतिभक्ति और आपकी कृपाके प्रभावसे मेरी गति कहीं रुक नहीं सकती ।'

यमने कहा—'तुम्हारी पतिभक्ति एवं सत्यनिष्ठासे मैं संतुष्ट हूँ । तुम सत्यवान्के जीवनको छोड़कर कोई एक वरदान माँग लो ।'

सावित्रीने वरदान माँगा—'मेरे अचे अमुषको नेत्र प्राप्त हो जायें और वे बलिष्ठ एवं तेजस्वी हो जायें ।' यमने कहा—'श्रमस्तु' और उसे लौट जानेको कहा । सावित्रीने कहा—'जहाँ मेरे पतिदेव रहें वही मुझे रहना चाहिये । सपुत्राका एक वारका भी सङ्ग कर्मा निष्फल नहीं होता ।' तब यमने प्रमत्त होकर सत्यवान्के जीपनको छोड़कर कोई एक और वरदान देनेको कहा । सावित्रीने कहा—'मेरे अमुषका छिना राज्य उन्हें प्राप्त हो जाय ।' यमराजने कहा—'श्रमस्तु' और उसे फिर लौटनेको कहा । सावित्री बोली—'समी जीवोंपर दया

● सङ्कटशी निपतति सृष्ट् कन्या प्रदीयते । सृष्ट्वा ददानीति श्रीश्वेतानि सृष्ट् ।

करना, दान देना सत्पुरुषोक्ता धर्म है। सभी यथाशक्ति कोमलताका वर्ताव करने हैं, पर सत्पुरुष तो शरणागत शत्रुपर भी दया करते हैं। कृपया मुझे पतिदेवके साथ चलने दें।'

यमराजने सावित्रीकी प्रशंसा की और सत्यवान्के जीवनको छोड़कर कोई एक और वरदान माँगनेको कहा। सावित्रीने कहा—'मेरे पिताके कोई पुत्र नहीं है। उन्हें वंशवृद्धि करनेवाले सौ पुत्र प्राप्त हों।' यमराजने 'एवमस्तु' कहकर सावित्रीको पुनः लौट जानेको कहा। सावित्री बोली—'आप धर्मराज हैं, सत्पुरुष हैं, न्यायी हैं। क्या यही आपका धर्म और न्याय है कि पतिव्रता नारीको उसके पतिसे पृथक् कर दें।' यमराजने सत्यवान्के जीवनको छोड़कर उससे एक वरदान और माँगनेको कहा। सावित्रीने कहा—'सत्यवान्के द्वारा मेरे सौ वलिष्ठ एवं पराक्रमी पुत्र हों।' यमराजने कहा—'एवमस्तु' और फिर उसे लौट जानेको कहा। सावित्रीने कहा—'आपने सत्यवान्से मुझे पुत्र होनेका वरदान दिया है, फिर पतिके बिना मैं कैसे लौट सकती हूँ। उनके बिना कैसे आपका वचन (वरदान) सत्य होगा। क्या आप धर्मराज होकर अधर्म करना चाहते हैं या मुझ पतिव्रतासे अधर्म कराना चाहते हैं?' धर्मराज बोले—'देवि! तुम्हारी विजय हुई, मैं हार गया!' यह कहकर उन्होंने सत्यवान्के वचन खोल दिये और स्वयं अन्तर्धान हो गये। सावित्री वृक्षके नीचे पतिके शरीरके पास लौट आयी। पतिके सिरको गोदमें लेकर बैठी ही थी कि सत्यवान् अँगड़ाई लेकर उठ बैठा और बाँने करने लगा। सूर्यास्त हो चुका था। वनमें अन्धकार फैल रहा था। दोनों शीघ्रतासे आश्रमको

चल पड़े। चरित्रके चमत्कारकी यह घटना सदा स्मरणीय रहेगी।

इधर आश्रममें शुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। उन्हें नेत्र-रामकी तो प्रसन्नता थी, पर पुत्र अभीतक नहीं लौटा, अतः दुःखी भी थे। इतनेमें सावित्री-सत्यवान् आश्रममें पहुँच गये। इन्हें देख सभी प्रसन्न हो उठे। विलम्बका कारण पूछनेपर सावित्रीने सारी घटना, जो वनमें हुई थी, बता दी। सब उसके पतिव्रत-धर्मकी प्रशंसा करने लगे। पतिव्रता नारी-चरित्रका यह आदर्श आचन्द्रदिवाकर स्तुत्य रहेगा।

दूसरे दिन शाल्वदेशके राजकर्मचारी आश्रममें पहुँचे। उन्होंने शुमत्सेनसे कहा—'महाराज! आपके शत्रु राजाको उसीके मन्त्रीने मार डाला है। उसकी सेना भाग गयी है। प्रजाने आपको ही राजा बनानेका निश्चय किया है और इसीलिये हमें आपके पास भेजा है। आप राजधानी पधारें और हम सबका पालन करें। सवारियाँ तथा सेना भी साथ आयी हैं।' राजाने सहर्ष मङ्गलबोधके साथ राजधानीको प्रस्थान किया। उनका राजतिलक हुआ। यथासमय सावित्रीके पिता अश्वपतिको सौ पुत्र प्राप्त हुए तथा कालान्तरमें सावित्री-सत्यवान्के भी सौ पराक्रमी पुत्र हुए। सावित्री-सत्यवान्की कथा अमर हो गयी।

यह था सावित्रीका चरित्रचल, जिसने न केवल अपने मृत पतिको जीवित कर दिया, अपितु अपने माता-पिता, सास-ससुरको भी सर्वथा सुखी बनाया। यमको भी उससे पराजय स्वीकार करनी पड़ी।

(महाभारत, वनपर्व २९३-९९ अध्यायके आधारपर)

चरित्र-निर्माणमें ब्रह्मचर्यकी उपयोगिता

(देखिए—भौतिकशास्त्रज्ञी दुबे, एम्.०.काम०, एम्.०.ए०, एडिल्वरल)

जीवनका आधार ब्रह्मचर्य है। इसीलिये जीवनका अभिन्न भाग ब्रह्मचर्यके नियमोंके लिये नियत है। ब्रह्मचर्य-आश्रम पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, धर्म, काम और मोक्ष)को प्राप्त कर सकता है, यदि हृदयसे उसे ब्रह्मकी सत्ता दी जाय। उसका परिपालक इससे अपनी अभीष्टित वस्तुओंको करतल कर सकता है। यदि उसे यम नियमोंमें समिलितकर योगका पालन किया जाय तो साधन शक्ति-सम्पन्न बन सकता है। चरित्र-निर्माणकी आधार-शिला ब्रह्मचर्य है। इसलिये भारतीय मनीषियोंने ब्रह्मचर्यके पालनपर बल देने हुए उसकी मुक्त-गण्टसे सराहना की और उसे धारण करनेका सदेस विष्णुके कोने-कोनेपर पहुँचाया। ब्रह्मचर्यका सामान्य अर्थ धाम-सयम है। पर इसके मूलमें वासनाओं या विचारोंका निरोध भी समाहित समझना चाहिये। जन्म सब इन्द्रियोंका सतुल्लि एन सतोपजनक सयम न हो, तबका काम-सयम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सभी इन्द्रियाँ अन्योन्याश्रित हैं।

मन ग्यारहवाँ करण (इन्द्रिय) है। मनसे विवृत मनुष्य ब्रह्मचर्यका पात्र नहीं कर सकता, क्योंकि वासनाओं एन विचारोंका मनमें उदय होनेपर काम-सयम अत्यन्त कठिन हो जाता है।

ब्रह्मचर्यका शाब्दिक अर्थ है—'ब्रह्मकी खोज' जो अन्तर्ज्ञानके माध्यमसे ही सम्भव है। अतः मनसा, वाचा तथा कर्मणा समस्त इन्द्रियोंका सभी विषयोंमें सयम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म या सत्यके शोधमें प्रवृत्त होना अथवा तद्विषयक

आधार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म या सत्यके शोधके लिये विचाररहित होना निराल्प अपेक्षित है। इन्द्रियोंके निग्रह बिना अर्थात् ब्रह्मचर्यके अभावमें मन विचाररहित नहीं हो सकता। चरित्र-निर्माणके लिये ब्रह्मचर्यका पात्र अनिवार्य है।

ब्रह्मचर्यका पात्र—ब्रह्मचारी समान साधक होता है। ब्रह्मचर्यके अभावमें आसुरी प्रवृत्तियोंकी प्रोत्सहन मिलता है और दैवी प्रवृत्तियोंका विनाश होता है, जब कि चरित्र-निर्माणके लिये दैवी प्रवृत्तियोंसे सुसम्पन्न होना अन्याय्यक होता है। जीवबुद्धानके विशेषज्ञोंके मतानुसार पशु जिस सीमातक ब्रह्मचर्यका पालन करता है, मानव उस सीमातक नहीं, क्योंकि पशु जाँचि रहनेके लिये खाता है और मानव खानेके लिये जाँचि रहता है। सामन्तो अपने आहार विहारपर सदैव पूर्ण सयम रखना वाञ्छनीय है। ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ब्रह्मचारी निर्विकार होते हैं। वे लोग एक प्रकारसे ईश्वरके ही समान होते हैं। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

प्रियया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।
रस्तनर्जं रस्तोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥
(गीता २।५५)

चरित्र-निर्माणके लिये अन्याहार, उत्तम साहित्य, आदर्श शिक्षा, उपयुक्त मनोरञ्जन, कार्यका निश्चित समय, साधारण पहनावा, रात्रिके प्रथम प्रहरके अन्ततक सोना और ब्राह्मसूत्रमें जगना, शुद्ध वातावरण, तन-मन दोनोंका खल्ल होना, रहन-सहन इत्यादि सब सतुल्लि होना चाहिये। सर्वोपरि तथ्य

१ अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । (पातञ्जलयोग, साधनपाद ३१)

शौचेत्या च तपो दान स्वाभ्यायोस्वनिग्रहम् । ब्रह्मोपवासमौनानि ज्ञान च नियमा दश ॥

यह है कि संयमित जीवन व्यतीत करने एवं भगवान्‌को प्राप्त करने हेतु, उनसे सायुज्य लाभकी उक्त अभिप्रायका होना ब्रह्मचारीका प्रमुख कार्य है ।

यहाँ चित्र-निर्माणहेतु ब्रह्मचारीके लिये कुछ आदर्श नियमोंपर विचार किया जा रहा है । जो ब्रह्मचारी अपने आचार्यकी कृपाका पात्र बननेमें सक्षम होता है एवं उनके चरणोंकी छायामें रहकर उनके महान् चरित्रसे तथा पुनीत जीवनसे अनुप्राणित होनेका सुअवसर प्राप्त करनेकी क्षमता रखता है, वही वेदारम्भ-संस्कारसे संस्कृत होकर कम-से-कम पचीस वर्षतक ब्रह्मचर्यके कठिन तपस्याका अनुष्ठान कर पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्तिहेतु—
‘आयुरस्मासु वेदि, अमृतन्वमाचार्याय’ इस श्रुति-वाक्यको अङ्गीकार करनेका पात्र बन जाता है ।

आचार्यके पुनीत आश्रममें वन, पर्वत एवं सरिताके सान्निध्यमें—गुल्मलता, वनस्पति, ओषधि, विहङ्ग, गवादि पशुओंके मध्य सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशके प्रभावसे प्रभावित होकर कह सकता है—
‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’—में पृथ्वीका पुत्र हूँ और भूमि मेरी माता है । इन्हीं पुनीत आश्रमोंमें जेजासु ब्रह्मचारी पुनीत ऋचाओंको आत्मसात् करनेका सक्रिय प्रयास करता है और ऐसे साधकके लिये ‘नस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्षिर्मधूदकम्’—सरस्वती कामवेतु बनकर पुरुषार्थ-चतुष्टयको स्वयं प्रस्तुत करती है । शिक्षाके समान होनेपर आचार्यका अपने विद्यार्थी ब्रह्मचारीके लिये आदर्श, निर्देश एवं उपदेश देता है—

धर्मात् प्रमदितव्यम् । कुशलदात् प्रमदितव्यम् ।
मृत्युं न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां
न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदि-
तव्यम् ॥
(वैश्वदेव शिक्षावली)

जब यह आदर्श शिक्षा ब्रह्मचारीद्वारा अनुष्ठित होती है, तब आदर्श चरित्रका निर्माण होता है । कामपर विजय पाना बड़ा कठिन है, पर जो कामपर

विजय पा लेता है, वह विश्व-विजयी हो जाता है एवं भवसागरको पारकर आवागमनके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । ऐसी वस्तुके प्राप्तिहेतु महान् धैर्यकी आवश्यकता होती है । अत्याहार अथवा निगहार मनोविजयका श्रेष्ठ साधन है । यदि अग्निपर पक़ायी गयी वस्तुएँ कम खायी जायँ तो अग्नि उत्तम है । कामोत्तेजक पदार्थोंका सेवन न किया जाय । यद्यपि मात्र आहार-त्यागसे, कामसे मुक्ति सम्भव नहीं, फिर भी विकारोत्तेजक पदार्थोंका सेवन करनेवालोंसे ब्रह्मचर्यके निर्वाहकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । चरित्र-निर्माण एवं ब्रह्मचर्यके पालनमें जिन तत्त्वोंके दर्शन, श्रवणादिसे विकारोंकी उत्पत्ति हो, वे प्राप्त नहीं हैं । आवास-कक्षमें ऐसे चित्र लगे होने चाहिये, जिन चित्रोंके पीछे कोई महान् चरित्र छिया हो । आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये अश्लील चित्र एवं अश्लील साहित्यका अवलोकन सर्वथा वर्जित है । अश्लीलताका बीजारोपण तो चलचित्र-जगत्द्वारा किया जाता है, जो ब्रह्मचर्यव्रतके पालन एवं चरित्र-निर्माणमें बाधक होता है ।

ब्रह्मचर्यका व्यावहारिक रूप यह होना चाहिये कि इस व्रतको जिससे जितना बन सके, उतना अवश्य पालन करे, उसमें कोई बनाबटोपन न होने पाये । अपनी शक्ति-के अनुसार जिससे जितना हो सके, उस आदर्शतक पहुँचनेका सक्रिय प्रयास करे, इसमें कोई लज्जा या दुःखकी बात नहीं है । साथ ही काम-वासनाका दमन एवं इन्द्रिय-निग्रह तथा आध्यात्मिक वातावरण आदर्श चरित्रके लिये अपरिहार्य हैं । आध्यात्मिक विचार, समाज-सेवा, देश-सेवा इत्यादि चरित्र-निर्माणके लिये उपयोगी हैं । इसी प्रकार सत्यका पालन, असत्यका त्याग, कर्मनिष्ठा, मधुर एवं अल्प भाषण, सदैव कार्यरत रहना, सदाचार, अतिथिसेवा, सन्सङ्ग, सगवज्जाम-जप, श्रवण, मनन, कीर्तन, इत्यादि आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये नितान्त उपयोगी हैं । चरित्र-निर्माणके लिये अपने धर्म-ग्रन्थोंका अवलोकन

एक धार्मिक निर्देशोंका अनुपालन तथा शास्त्रवाणीमें विश्वास और उत्तम अनुसरण करना भी उपयोगी होता है।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥
(मनुस्मृति ६।१२)

इसके अनुसार धृति, क्षमा, दम, शौच, अस्तेय, धी, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या, सत्य एवं अक्रोध—ये धर्मके दस लक्षण हैं। इन सदगुण-समूहोंका अचरण करनेवाला व्यक्ति चरित्रवान् होता है।

यहाँपर चरित्र-निर्माणमें उपयोगी ऋक्षचर्यविरयक कतिपय नियमोंको अङ्कित किया जाता है—(१) मन, शरीर एवं वाणीसे वीर्यकी रक्षा करना, (२) विद्वामिताका शिकार न बनना, (३) सदैव लँगोट बाँधना, (४) प्रतिदिन एक बार नियमितरूपसे व्यायाम करना, (५) एकही शयन करना, (६) छः घंटेसे अधिक न सोना और दिनमें न सोना, (७) अनावश्यक बातें न करना तथा कम बोलना, (८) किसीके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए कपड़ोंको न पहनना तथा किसीका जूटन न खाना, (९) अनावश्यक किसीको स्पर्श न करना, (१०) हल्का तथा सात्विक एव सुगन्ध भोजन करना और मिताहारी बनना, (११) पूर्णिमा, एकादशी तथा अन्य व्रत करना, (१२) सदैव कार्यरत रहना,

(१३) मनकी स्थिति सदा साँझ की समान, सुन्दर भावनाओंके धारण करनेकी, सदा प्रार्थना करनेकी, भगवान्के नाम लेने, भगवान्के कर्णोंका ध्यान करने और स्तुतिगाथा करनेकी धारणा, (१४) यदि मनमें कोई अमृत भावना आये, तो उसे न भंग दे देयके नामका जप करना तथा सुन्दर प्रार्थना करना और भगवान्से तदर्थ श्रद्धापूर्वक वार्ता, (१५) प्रतिदिन नियमितरूपमें अपने समय की चिन्ताओंको त्यागकर भगवान्के नामका जप और ध्यान करना, (१६) प्रतिदिन अपने सद्चिचारों, आदर्श चरित्र और नियमोंका परीक्षण करना तथा दिनदिनी लिखना, (१७) नित्य श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरित-मानसका पाठ करना एवं उसे कण्ठपात्र करना और (१८) नित्य न्यूनतम दो घंटे भगवान्के नामका जप, ध्यान एवं आराधना करना सबके लिये लाभकर है।

आम-संयमसे मनुष्य मेधावी एवं चरित्रसम्पन्न हो सक्ता है। वासनाओंकी समाप्तिसे आत्मसुखद्वारा मनुष्यको वास्तविक सुखकी प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि इन्द्रियोंको विषयोंसे वृथका रहनेसे विषय तो विनष्ट हो ही जाते हैं, साव-माथ आदर्श चरित्रका निर्माण भी होता है। इसने बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इन सभीका मूल है व्रतचर्य, जो आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये परम उपयोगी है।

—११३३३३—

शुभ चरित्रका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है

यत् करोति यददनाति शुभं वा यदि वाशुभम् । नाशतं भुज्यते कर्म न शतं नश्यते फलम् ॥
शुभकर्मसमाचारः शुभमेवाप्नुते फलम् । तथाऽशुभसमाचारो हाशुभं समवाप्नुते ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व)

‘मनुष्य जो शुभ या अशुभ आचरण करता है, उसका देता ही फल भोगता है। विना किये हुए कर्मोंकी नहीं भोगना पड़ता तथा किये हुए कर्मोंका फल भोगके विना नष्ट नहीं होता है। जो शुभ कर्मोंका है, उसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है और जो अशुभ कर्म करता है, वह अशुभ फलका ही भागी होता है।’

मानवका सचरित्र ही उसकी सर्वोपरि मानवता है

(लेखक—पं० श्रीगोविन्ददासजी 'संत', धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ)

इस स्थावर-जङ्गमात्मक संसारमें प्रत्येक पदार्थका जोड़ा है। जैसे—सुख-दुःख, दिन-रात, लाम-हानि, सच-झूठ, सदाचार-दुराचार, सचरित्र और दुश्चरित्र इत्यादि। बिना असत्के सत्का भी महत्त्व प्रतीत नहीं होता। सदाचार एवं सद्दिचार मानवके चरित्र-निर्माणमें परम सहायक हैं। सद्दिचारवान् मानव ही चरित्रवान् बन सकता है। यदि मानवमें चरित्रबल है तो उसकी मानवता सार्थक है, अन्यथा चरित्रहीन व्यक्तिका जीवन ही व्यर्थ है; अर्थात् चरित्र है तो सब कुछ है और चरित्र गया तो सब कुछ गया। शास्त्रोंमें बताया है—'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः', सदाचारहीन व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, चरित्रहीन व्यक्तिका इतना पतन हो जाता है। चरित्रहीनता मानवको दानव बना देती है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें—

मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन फरवाचहिं सेवा ॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्राणी ॥
(मानस १।१८४।१-२)

भगवान् शंकर कहते हैं—'पार्वति ! जो अपने माता-पिताको नहीं मानते अर्थात् सेवा नहीं करते और देवी-देवताओंको नहीं मानते तथा श्रेष्ठ (पूज्य) जनोंसे उलटी अपनी सेवा करवाते हैं, जिनके ऐसे आचरण हैं, वे प्राणी निशिचर-(राक्षसों-) के समान ही हैं।'

राक्षसराज रावण ब्रह्माजीका ही प्रपौत्र था। ब्रह्माजीके पुत्र 'पुलस्त्य', पुलस्त्यके 'विश्रवा' और विश्रवाके रावण। उत्तम कुलमें उत्पत्ति* और वेद-शास्त्रोंका ज्ञाता, महान्

बलशाली यह सब कुछ होनेपर भी चरित्रहीन होनेके कारण उसकी क्या दुर्दशा हुई; इस बातसे तो रामायण पढ़नेवाले सभी महानुभाव सुपरिचित हैं। प्रतिवर्ष विजयादशमीको उसका पुतला बनाकर जलया जाता है। हम पहले ही कह आये हैं कि शास्त्रोंमें अच्छे या बुरे अर्थात् सचरित्र और दुश्चरित्र इन दोनोंके उदाहरण मिलते हैं। जहाँ मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका चरित्र है, वहीं उसके विपरीत दुश्चरित्रवान् रावणका है। एक ओर लीलाविहारी भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र है तो दूसरी ओर कंसका। महाभारतमें धर्मराज युधिष्ठिरके साथ ही अन्यायी पापात्मा दुर्योधनका चरित्र है। पापकी भयंकरताको दिखाये बिना धर्मका महत्त्व प्रकट नहीं हो सकता। इन्हें पढ़नेका अर्थ है—

'रामादिवद् वर्तितव्यं न कश्चिद् रावणादिवत् ।'

भगवान् श्रीरामका-सा आचरण हो, रावण-सा नहीं।' देखिये, भगवान् श्रीरामके चरित्र-सम्बन्धमें महर्षि श्रीवाल्मीकि देवर्षि श्रीनारदजीसे पूछते हैं—
मुने ! इस समय इस संसारमें गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ और किये हुए उपकारको माननेवाला, सत्यवक्ता तथा दृढ़प्रतिज्ञ कौन है ? सदाचार (सचरित्र) से युक्त, समस्त प्राणियोंका हितैषी, विद्वान्, सर्वसमर्थ और एकमात्र जिसका दर्शन प्रिय लगे—ऐसा सुन्दर पुरुष कौन है ? मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतने-वाला, कान्तिमान् और किसीकी निन्दा न करनेवाला कौन है ? तथा संग्राममें कुपित होनेपर देवता भी जिससे भय खाने हों ऐसा पुरुष कौन है ? महर्षे ! यह सब मैं

* मातृकुलके कारण वैश्रवण कुबेरको क्षत्रिय कहा गया है। वाल्मीकीधरामायणमें रावणको भी—'पतिः क्षत्रिय-सम्मिता । क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः ॥ (६।१०९।१८) आदि अनेक स्थलोंपर क्षत्रिय कहा गया है। वा० रा० व्याख्याता अनेक प्रमाणोंसे उसे क्षत्रिय ही सिद्ध करते हैं।

सुनना चाहता हूँ, पुझे बड़ी उक्तण्डा है और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें सपर्य भी हूँ ।'

कोन्वसिन्त्तु साम्प्रतं लोके गुणयान् कश्च वीर्यवान् ।
धर्मस्य कृतस्य सत्यवाक्यो हृदयतः ॥
चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।
विद्वान् कः कः समर्वश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥

(वा० रा० १।१।२-३)

देवर्षिं श्रीनारदने उत्तर देते हुए कहा—

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जैतः श्रुतः ।
नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वशी ॥

(वा० रा० १।१।८)

'इक्ष्वाकु' के वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगोंने 'राम' के नामसे विख्यात हैं। वे ही मनज्ञ वंशमें रहनेवाले, महाप्रलयान्, कान्तिमान्, धैर्यवान् और जितेन्द्रिय हैं।' इसके आगे वाल्मीकीय रामायण बालकण्ड सर्ग १ के उपर्युक्त ८ वें श्लोकसे १९ वें श्लोकपर्यन्त १२ श्लोकोंने श्रीनारदजीद्वारा भगवान् श्रीरामने उक्तमोक्षम उन सदगुणोंका वर्णन किया गया है, जो चरित्र-निर्माणमें परम सहायक हैं, पढ़ने और मनन करने योग्य हैं।

वास्तवमें मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका परम पावन दिव्य चरित्र पढ़ने, सुनने तथा स्वरूपका चिन्तन करनेपर साधकोंका मन सचरित्रनात्री और प्रवृत्त होने लगता है। उनके स्वरूपका ध्यान करते ही मनमें उनके-में भाव ही शलकने लगते हैं।

जब राम और रावणका युद्ध चल रहा था, तब युद्ध-हेतु रावणने अपने भाई कुम्भकर्णको जगाया। कुम्भकर्ण जगा और उसने अपने बड़े भाई रावणको उदास देखा और उससे पूछा। सभी वान सुनकर उसने रावणसे कहा कि तुम रामका रूप धारणकर सीताको वंशमें क्यों नहीं कर लेते ? तो वह श्लो—

रामको रूप धरणी जब हैं
तब मातृ-समान कभी पर नारी ।

यह है चरित्रका प्रभाव। चरित्रही श्रीरामका स्वरूप धारण करते ही रावणके भी हृदयके कुत्सित भाव बदल जाने हैं। एक बार वनवासमें रहते हुए भगवान् श्रीरामने लोकाधिपति-हेतु लक्ष्मणजीसे इसी चरित्रवटके सम्बन्धमें प्रश्न किया—

पुण्यं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा दृष्ट्वा योपिदयौजन्म ।
भीषि पतानि हृष्ट्यैव कस्य नोच्चलते मनः ॥

लक्ष्मण ! खिया हुआ पुण्य, पका हुआ फल तथा युवावस्थावाली सुन्दर स्त्री—इन तीनोंको देखकर किसका मन चलायमान नहीं होता ?'

इसपर लक्ष्मणजीने कहा—

पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता ।
ताभ्यां यः स गुरुत्पन्नो तस्य नोच्चलते मनः ॥

प्रभो ! जिसका पिता सदाचार-परायण तथा माता पतिव्रता धर्मपरायणा हो, उन दोनोंसे जो सन्तान उत्पन्न हो, उसका मन चलायमान नहीं होता।' इसी प्रकार आगे चलकर सीता-हरण होनेके पश्चात् जब सुग्रीवजीसे मिलना हुआ तो उन्होंने रावणद्वारा अपहरणके समय जानकीजीद्वारा गिराये गये आभूषणोंको दिखाया। भगवान् रामने लक्ष्मणजीसे कहा—'इनको पहचानो !' इसपर लक्ष्मणजीने कहा—

कङ्कणे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डले ।
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥

मैं कङ्कण और कुण्डलोंको नहीं पहचानता। हाँ, नूपुर मैं पहचानता हूँ; कारण, नित्य उनके चरणोंमें अभिवादन करते समय इनके दर्शन हो जाते थे।'

इस चरित्रसे हमें शिक्षा मिलनी है कि ज्येष्ठ भ्रातृपत्नी पत्नी माताके समान और छोटे भाईपत्नी पत्नीको पुत्रीके समान मानते हुए कर्तव्य-पालन करे। यह लक्ष्मणके चरित्रबलका उदाहरण है। भगवान् श्रीरामने भी कहा है—

* वृत्तं यत्नेन संग्रहेद् वित्तमिति च यानि च *

न बधू भगिनी सुन नारी । सुतु मठ क्रम्या सम ष् चारी ॥
 हृदि कुदष्टि विलोकइ जॉइ । ताहि वरें ठु पाप न होइ ॥
 (मानस ४ । १ । ४)

एक समयकी बात है, उद्यालक आदि मुनिवृन्द
 राजा अश्वपतिके यहाँ पहुँचे । राजाने उठकर अभिवादन
 करते हुए अर्घ्य, पाद्यादिपूर्वक चरण-पूजन किया और
 कुछ समयतक अपने यहाँ निवास करनेके लिये प्रार्थना
 की; किंतु मुनिगणोंको आवश्यक कार्य हेतु शीघ्र ही जाने
 जाना था, अतः उद्वरनेसे इन्कार कर दिया । इधर राजाने
 देखा, मुनिगण निषेध क्यों कर रहे हैं । कोई और तो
 कारण नहीं समझ रहे हैं । अपने यहाँके शुद्ध वातावरणका
 परिचय देते हुए अश्वपति राजाने निवेदन किया—

न मे स्तेना जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।
 नानाहितानिर्नाचिद्भान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥
 भगवन् ! मेरे राज्यमें न कोई चोर है और न कृपण
 ही है तथा न कोई ऐसा ही है, जो नशपान करता हो ।
 कोई ऐसा भी नहीं है, जो अग्निहोत्र न करता हो ।
 कोई मूर्ख भी नहीं है, कोई स्वैरी कामी स्त्री-पुरुष भी नहीं
 है, स्वैरिणीकी तो बात ही क्या है । फिर आपको यहाँ
 निवास करनेमें क्या शक्य है ?

इस प्रकार राजाके चरित्रपूर्ण शुद्ध भाव देव
 ऋषियोंने शीघ्रतासे जानेका कारण बताने
 हुए उनको आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया ।
 यह है चरित्रकथा सत्त्वा उदाहरण । आज अश्वपतिका
 अनुसरण करनेवाले विश्वमें कितने शासक हैं ?

एक प्रसङ्ग उस समयका है जिस समय पाण्डव
 वनमें निवास कर रहे थे । महर्षि वेदव्यासके आदेश-
 अनुसार अर्जुन इन्द्रके यहाँ शत्रु विद्या सीखने गये थे ।
 एक दिन इन्द्रने रातमें उर्वशी नामकी अस्त्राको
 अर्जुनकी चरित्रमुद्राकी परीक्षा लेंगेहेतु भेजा ।
 उसने आधी रातमें जाकर अर्जुनका दरवाजा खट-
 खटाया । अर्जुन उठे और सामने देवा-उर्वशी
 परमेश्वर नसी है ।

अर्जुनने कहा—शश्वि ! तुम कौन हो ? कहाँसे
 आयी हो ? और मुझसे क्या कार्य है । उत्तर देनेसे
 पहले यह सोच लेना कि हम भारतीय हैं, उरुकुलकी
 सन्तान कर्मी अयर्मकी और प्रवृत्त नहीं होगी ।
 ज्यों ही उर्वशीने अपने भाव प्रकट किये, जिस
 निमित्तको लेकर वह आयी थी, त्यों ही अर्जुनने दोनों
 हाथ जोड़ चरण-बन्दना करते हुए कहा—हाय-हाय
 तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मेरे वंशकी
 जननी साक्षात् माताके समान हो—

यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानघे ।
 तथा च वंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी ॥
 गच्छ सूर्जा प्रपन्नोऽसि पादो न वरवर्णिनि ।
 त्वं हि मे मातृवन् पूज्या रक्षोऽहं पुत्रवन् न्वया ॥
 (म० भा० वनपर्व ४६ । ४६-४७)

‘अनघे ! मेरी दृष्टिमें कुन्ती, माद्री और शची
 (इन्द्राणी-) का जो स्थान है, वही तुम्हारा भी है ।
 तुम पुरु-वंशकी जननी होनेके कारण मंत्र लिये सदा
 परम गुरुस्वरूप हो । वरवर्णिनि ! मैं तुम्हारे चरणोंमें
 मन्त्रक रक्कर तुम्हारी शरण हूँ, तुम लौट जाओ
 मेरी दृष्टिमें तुम माताके समान परम पूजनीया हो, अ
 तुम्हें पुत्रके समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिये

जब अर्जुन अपने वास्तविक लक्ष्यसे न डिने
 उर्वशीने अन्तमें उन्हें क्रोधमें आकर शाप दे दिव
 ‘जाओ तुम नपुंसक बन जाओगे’ । यह कहकर वह
 गयी । इन्द्र अर्जुनकी इस विजयपर परम प्रसन्न
 बरदान देने हुए उन्होंने कहा—‘जाओ वेदा यह
 तुम्हारे अज्ञानवासमें तुम्हारे लिये हितकर होगा
 विगटके यहाँ एक वर्ष अज्ञानवास करते हुए
 के नामसे राजकुमारी उत्तराको नाच-
 निपुण कके अपना एक वर्ष सुविय
 सकोगे । पश्चात् इस शापसे मुक्त भी
 बन्व है ! ऐसे-ऐसे महापुरुषोंको,

परिस्थितियोंके आनेपर भी चरित्रबलद्वारा निबलिन न हो सके ।

एक दूसरी घटना है । राजा दुष्यन्त शिशिर-हेतु वनमें गये हुए थे । महर्षि कश्यपके आश्रममें बैठी हुई एक परमसुन्दरी कन्याको देखा और पूछा—

वा त्वं कमलप्रवाक्षि कस्यासि हृदयंगमे ।
किं वा चिन्तयिष्यं त्वत्र भवत्या निर्जने वने ॥
व्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे ।
न हि धेनः पौरुषापामधर्मे रमते क्वचित् ॥

(श्रीमद्भाग. १ । २० । १२-१०)

'कमलदललोचने ! तुम वन ही और किन्हीं पुत्री हो ! मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित करनेवाली सुन्दरि ! तुम इस निर्जन वनमें निवास कर क्या करना चाहती हो ! सुन्दरि ! मैं स्पष्ट जान रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कन्या हो; क्योंकि पुरुषद्विष्योका चित्त कभी अधर्मकी ओर नहीं झुकता ।' यह है चरित्रबलकी विशेषता ।

नीतिशास्त्रमें भी बनाया है—

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोप्यत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥*

पाश्चात्य मनीषियोंका चरित्र-चिन्तन

(लेखक—भीषदुलालजी डबराल, एम० ए० (सङ्कृत अमेजी), काव्यतीर्थ)

वर्तमान युगको कई चिन्तक—'Crisis of Character' का युग बहते हैं । यह बात बताती है कि समाजके बुद्धिनिष्ठानोंको वर्तमान चरित्रिक परिस्थितिसे सन्तुष्ट संतोष नहीं है । महामनीषी सोलनकी दृष्टिमें विचार-क्रान्ति ही व्यापक चरित्र-निर्माणका उपाय है, क्योंकि मनुष्य जैसे विचारोंका चिन्तन करता है, वह वैसा ही बन जाता है—'As a man thinketh in his heart, so is he.'

विचारोंमें बड़ी शक्ति है, इस बातको ध्यानमें रखकर बार्नोल्ड ग्लासोने कहा है—

'जो परखी मानाके समान, परधन मिट्टीके डेल्लेके समान तथा सब प्राणियोंका सुख-दुःख अपनी आत्माके समान देवना है, वही संसारमें पण्डित (ज्ञानीजन) है ।' यदि मानव जीवनपर्यन्त उपर्युक्त इन तीनों बातोंको विभ्रित् पालन कर ले तो ये तीनों भी चरित्र-बलमें परम सहायक हैं । दूसरोंकी गहन-वेदियोंपर कुदृष्टि डालना अर्थात् उनका अग्रहण करना दूसरेके धनको हड़प लेना तथा दूसरोंके साथ हिंसावृत्तिरा व्यवहार करना, इन सब बातोंकी रोकथामके लिये ही तो सरकारका आरक्षी विभाग है । यदि 'मातृवत् परदारेषु' इस शास्त्रीय वाक्यके आदेशानुसार मानव चलने लगे तो अतल्लोच्ये, हमारी सरकारके आरक्षी विभागको कितनी सुविधा मिल जाय । कानूनकी अपेक्षा धर्मसे सत्कारकी अधिक मलाई होती है ।

वास्तवमें चरित्रबल ही महान् है । झूठ, फसट, छल-छिद्र, राग-द्वेष, हिंसा-वृत्ति, शोका, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, सत्कारसक्ति, मानस्य, निन्दा स्तुति आदि कुत्सित वृत्तियोंका परित्याग ही चरित्रबल है । चरित्रबलसे मानवका जीवन उज्ज्वल बनकर उचसत्कार हो जाता है अर्थात् मानव मानव ही नहीं, वह देवमोर्षिमें पहुँच सकता है ।

'All your thinkings work either for good or for bad. Positive thinking can make you stronger. Negative thinking is exhausting'

विचार विधेयामक एउ विनाशामक दोनों प्रकारके होते हैं । यही कारण है कि ब्रह्मरिषियोंने समाजको अच्छे विचारोंको प्रदान किया । हमारे युगके एक महामनीषी बर्नार्ड शाने कहा है—'Men are, what they were.' मनुष्य जो अपने भूतकालमें था, वैसा ही वर्तमानमें भी है । 'जैसा हमारा वर्तमान होगा, वैसा ।

भी होगा' यह उसी महासिद्धान्तका एक उपसिद्धान्त है। चरित्रके लिये उसके प्रत्येक घटक तथा प्रत्येक सद्गुणको अर्जित करना पड़ता है। वह कभी विरासतके रूपमें या भेंटके रूपमें प्राप्त नहीं होता—'Character is a victory, not a gift.' विजय आन्तरिक होती है, बाह्य नहीं। भारतीय मनीषियोंने दैवी सम्पदके गुणोंको अर्जित करनेका आदेश दिया है। यह तीव्र प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। एक विद्वान्का यह कथन साक्षी है कि—'What a man has, may depend upon others, but what he is, depends upon him alone'—केवल अपने आपके बलपर ही आन्तरिक समृद्धिको अर्जित किया जा सकता है। और एक बार जब इस प्रकारकी आन्तरिक सज्जता हासिल हो जाती है, तब हम किसी अन्यके लिये उदाहरण बन सकते हैं।

चरित्र इहलोक और परलोकके बीच एक सेतुका निर्माण करता है। इसी विशेषताकी ओर निर्देश करते हुए किसी विचारकने कहा है—'चरित्र यहाँ अर्जित किया जाता है और यही एक ऐसी वस्तु है, जिसे हम परलोकतक ले जा सकते हैं। अन्य चीजोंके बारेमें तो हमारा पुराना अनुभव है कि उनको तनिक भी ले जाना कभी सम्भव नहीं है। किसी भारतीय विद्वान्ने इस बातका प्रतिपादन बड़ी अच्छी तरहसे किया है—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे
भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने।
देहश्चितायां परलोकमार्गं
धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

यदि धनको गाड़ दिया जाय तो वह जमीनमें ही रह जाता है। पशु अपनी पशुशालामें ही बँधे हुए रह जाते हैं। पत्नी भी घरके द्वारसे आगे जाकर विदा नहीं देती। मित्र-वर्ग एवं स्वजन भी श्मशानतक आकर ही—विदा हो जाते हैं। देह भी चितासे बढ़कर

आगे नहीं जा सकती। जब जीव परलोककी दिशामें प्रस्थान करता है, तब उसके साथ अपने कर्म—चारित्रिक पाथेय ही जाते हैं। चारित्रिक इमारतकी नींवकी ईंटोंका या आधारशिलाओंका निर्देश करते हुए एक महामनीषी कैप्टन एडवर्ड रिक्नबेकरने बताया है कि उनकी संख्या चार है और वे हैं—

(१) अपने-आप कुछ करनेकी वृत्ति पहलकदमी या उपक्रमक्षमता (Initiative), (२) कल्पनाशीलता, (३) वैयक्तिक प्रतिभा (Individuality), एवं (४) स्वातन्त्र्य। और जिन लोगोंके पास ये चार सद्गुण रहते हैं, वे ही चरित्र एवं संस्कृतिका निर्माण कर सकते हैं और उनकी यह विशेषता रहती है कि वे ही लोग अन्यमें रहे हुए उन गुणोंकी कद्र कर सकते हैं। जब प्रजामें इन गुणोंका हास होता है तो राष्ट्रकी बड़ी हानि होती है।

वैयक्तिक चरित्र राष्ट्रकी अक्षय-निधि है। समाज वैयक्तिक चरित्रपर बड़ी आशा करता है; क्योंकि समाजका गठन व्यक्तियोंसे बना है और समाजकी यह दृढ़ प्रतीति होनी चाहिये कि चरित्र ही नियति है। यह बात राष्ट्रिय और जागतिक स्तरपर तो और भी सत्य है।

इस बातको अधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे चुनावकी परिभाषामें प्रकट करते हुए एक विद्वान्ने कहा है—'सारा समय चुनाव चलता ही रहता है। ईश्वर आपके पक्षमें अपना मत देता है और शैतान आपके विरुद्ध मतदान करता है और इस गजग्राहमें निर्णायक मत तो आपका ही रहता है।' वैयक्तिक चरित्रके बारेमें इससे बढ़कर कौन-सा तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है ! इस निर्णायक मतके विषयमें भी हम यह न भूलें कि हमारे चारित्रिक गठनमें भी बहुत-सी शक्तियोंका मिश्रण रहता है। जिसे हम आत्मनिर्मित मनुष्य कह सकें ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं। इस विषयमें 'योज मेथ्यू अडेम्स'का विधान चिन्तनीय है—

पूर्ण आमनिर्मित कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हजारों अन्य लोगोंके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। जिन लोगोंके प्रेरणामें प्रेरित होकर हमारा कार्य कर दिया या जिन्होंने हमें उसाहित किया उन लोगोंके हमारे निर्माणमें सहयोग किया है। हमारे विचारोंके निर्माण एवं हमारी संरक्षणाओंमें उनका योगदान रहा है। जो बात दूसरोंकी स्मृतासे किये हुए कार्योंके बारेमें बननी है, वही बात निष्कलम व्यवहारोंमें घटती भी है। केवल उनका प्रभाव विपरीत पड़ता है। यह विपरीत प्रभाव भी हमारे चारित्रिक गठनका एक अंश है।

किसी मनीषीने कहा है—'Reputation is no character.'—मनुष्यकी प्रतिष्ठा कोई चरित्र नहीं है। मनुष्यद्वारा जिस प्रकारके कार्य किये जाते हैं, उनके द्वारा ही उसका चारित्रिक निर्माण होता है। किसीके चारित्रिक पता उसके छोटेसे कार्यसे भी चल जाता है—'Character is revealed by very trifling actions'—आल्फ्रेड बरेटे, बूँदसे गयी हुई प्रतिष्ठा हींजोंसे नहीं आती, यह बात तो सुविदित है ही। इस बातको ध्यानमें रखने हुए हम विख्यात मनीषी एरिकटेडरसके निम्नलिखित विधानसे समझनेका प्रयत्न करें। वे कहते हैं—'जैसे छोटी-छोटी लकड़ीसे किये हुए प्रकारासुत्र बदरगाहपर रखकर समुद्रपर भटकती

नीजाओंको सहायता पहुँचाते हैं, उसी तरह अशान्तिप्रसक्त नगरोंमें अल्पसंतोषी मनुष्य अपने बान्धव नागरिकोंको अपने आशीर्वाद भेज सकता है। संतोषनाले मनुष्यका चारित्रिक गठन कितना प्रभावपूर्ण बन जाता है, यहाँ इस तथ्यका प्रतिपादन किया गया है। नगरोंमें लोगोंकी एक शिफायत रहती है; वह यह कि हम संयोगोंके शिकार बने हुए हैं। हम संयोगोंमें कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। ऐसे लोगोंकी समझना हल सूचित करते हुए अप्रोज चिन्तक कार्लइल्डने बड़ा बोधप्रद वचन कहा है—'मनुष्य संयोगोंका सर्जन है। कहीं वह संयोगोंका निर्माता भी है, ऐसा मानना चाहिये। संयोगोंमें वह अपना अस्तित्व चारित्रिक गठनद्वारा बना लेता है। इमारतका निर्माण करनेकी सामग्री एक ही होती है—चूना-सैंट आदि। किंतु एक उससे महात्म्यका निर्माण करता है और दूसरा गंदी बस्तीका; एक उसमेंसे संप्रदायिकता निर्माण करता है तो दूसरा सुन्दर निवास-स्थानका। जो कच्ची सामग्री होती है, वह तो जो होती है वही होती है, उसमेंसे क्या बनाना है, यह बात निर्मातापर निर्भर करती है।'

हम इन तथ्योंका रहस्य समझ लें और उनको जीवनमें स्थान देकर उनसे लाभान्वित होनेका सन्निष्ठ प्रयास करते रहें। तो बहुत लाभ होगा।

संतकी आदर्श क्षमाशीलता

एक संत कहीं जा रहे थे। एक दुष्ट व्यक्ति भी उन्हें गालियाँ देता हुआ उनके पीछे-पीछे चलता जा रहा था। संतने उससे कुछ भी न कहा। वे बहुत देरतक चुपचाप ही चलते रहे। पर्याप्त आगे बढ़नेपर कुछ घर दिखायी पड़ने लगे। अब वे रुकेंगे ही और उन्होंने उस व्यक्तिसे कहा—'भाई! देखो। तुम्हें जो कुछ कहना है, यहाँ कह लो। मैं खड़ा हूँ। आगे उन घरोंमें मुझसे सहानुभूति रखनेवाले लोग रहते हैं। वे तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें तंग कर सकते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होगा।

इसपर वह दुष्ट व्यक्ति संतके इस आशार्थके विपरीत व्यवहार तो देखकर यथा लज्जित हुआ और पदचात्तापपूर्वक क्षमा माँगने लगा।

सत्य ही चरित्र है

(लेखक—डॉ० श्रीसर्वानन्दजी पाठक, एम० ए०, पी-एच्० डी० (द्वय), डी० लिट्०)

सत्याचरण और चरित्र दोनों अभिन्न तत्त्व हैं। जो व्यक्ति सत्याचारी नहीं, उसे चरित्रहीन कहना असंगत नहीं है। पाणिनिके भ्रादिगणीय 'चर्-गति-भक्षणयोः'के आगे 'इत्र' प्रत्ययके योगसे चरित्र शब्द बनता है। इसका व्युत्पत्त्यार्थ होता है—आचरण, व्यवहार, व्यापार, चाल-चलन, शील, सदाचार, दुराचार, स्वभाव, कर्मफल, गमन, भक्षण, संदेह आदि। अपने वचन या प्रतिज्ञापालन न करनेवाले असत्यभापी व्यक्तिको भी 'चरित्रहीन' शब्दसे विशेषित किया जाता है; यथा—'अमुका व्यक्तिका कोई चरित्र नहीं, वह प्रायः असत्य बोलता रहता है, अपनी बातपर अटल नहीं रहता अतः वह चरित्रहीन है; वह व्यक्ति कथमपि विश्वसनीय नहीं हो सकता है।'

चरित्रके परिभाषण या अर्थ-विश्लेषणमें पातञ्जल-योग एक मान्यतम शास्त्र है। पतञ्जलि मुनिने अपने अष्टाङ्गयोग शास्त्रमें 'यम'को सर्वप्रथम स्थान दिया है। 'यम'के पाँच उपाङ्ग हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पाँचोंमें सभी एक दूसरेके पूरक हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल एक अहिंसामें सम्यक् रूपसे प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके लिये शेष चार—सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका मार्ग अनायास खुल जाता है। इसी प्रकार सत्यमें पूर्ण प्रतिष्ठित होनेपर अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी सुगम होने लगते हैं। तदुपरि अस्तेय (चोरी न करना) इस तृतीय उपाङ्ग-साधनमें प्रतिष्ठा पा लेनेपर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका मार्ग सुगम हो जाता है। पुनः ब्रह्मचर्यकी रक्षामें पूर्ण सिद्ध हो जानेपर अहिंसा, सत्य, अस्तेय और

अपरिग्रह-रूप साधन-चतुष्टय सुगम हो जाता है। इसी तरह अन्तिम अपरिग्रह अर्थात् यथाप्राप्त वस्तुसे संतुष्टि-भविष्यके लिये चिन्ता न करना-रूप योगमें पूर्ण सफल हो जानेपर शेष अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्या-चरणका पथ अत्यन्त सरल हो जाता है। अहिंसा आदि पाँचों उपाङ्गोंकी सिद्धि हो जानेपर अग्रिम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधानरूप पाँच नियम स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। वस्तुतः यम और नियममें सिद्ध व्यक्ति ही चरित्रवान् है तथा इनमें असिद्ध व्यक्ति तो निश्चित ही चरित्रहीन है।

उपर्युक्त यम-नियम चरित्र-निर्माणके मुख्य सोपान हैं। इनमें सिद्धिप्राप्त व्यक्ति योगके अवशिष्ट अङ्ग-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानमें प्रतिष्ठा होनेके पश्चात् ही समाधि अर्थात् सवीज और निर्बीज-रूप समाधि उपलब्ध कर सकता है।

उपर्युक्त यम और नियमोंमें वास्तविक रूपसे सत्यका आचरण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। सत्याचरण भी केवल मुखसे उच्चारणमात्र ही आदर्श सत्य नहीं है। मुखसे उच्चारण करनेके अतिरिक्त मनमें सत्यका ही चिन्तन और तदनुसार ही आचरण करना यथार्थ सत्य है—चाहे उसके लिये समाजसे व्युत्त होना पड़े, या आजीवन जेलमें रहना पड़े। एतदर्थ इसके लिये समस्त यातना सहनेके लिये तैयार रहना होगा। इतना होनेपर ही—

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।

(पा० यो० २। ३६)

—क्रियाफलके आश्रयका भाव आ सकता है; अर्थात् जब व्यक्ति सत्यका पालन करनेमें पूर्णरूपसे परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती तब उस व्यक्तिके उच्चारित अशेष वचन सच्चे हो जाते

हैं। वह स्थलको जलमें और जलको स्थलमें बदल सकता है। उसका कोई बचन निरर्थक न होगा। प्रतिज्ञाया उल्लङ्घन भी चरित्रहीनता ही है। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको भी प्रतिज्ञायुक्त होनेपर वरुणदेवके शापसे जलोदर-जैसे असाध्य रोगसे पीड़ित होना पडा था। एक बार उन्हें स्वप्नमें प्रतिज्ञात राज्य विधामित्रको देनेमें सिक्किताके कारण घोर कष्ट उठाना पडा था। दाशरथि श्रीराम सत्यप्रतिज्ञ थे—वे अपनी बात नहीं बदलते थे—
‘रामो दिर्नारभापते।’ (बा० रा० १) सत्यप्रतिज्ञ आदि रामके मिद्वान्त तथा व्यवहार भी थे।

सत्यमहिमाके सम्बन्धमें भारतीय संस्कृतिका प्रतिपादन है कि ‘सहस्रौ अधमेय यज्ञ तराजूके एक पलडेपर रखा जाय और दूसरेपर केन्द्र सत्यको, तो तौलनेपर सत्यका ही पलडा भारी उतरेगा।’ इतनी बड़ी

सत्यकी महिमा है। किंतु कैसा सत्य ? इस समस्याके समाधानमें नीतिकारकी उक्ति ही आदर्श एवं प्रायः प्रतीत होनी है; यथा—‘प्यथार्यं वचन मुँहसे उच्चारण करना और तदनुसार ही व्यापारिक आचरण करना वास्तविक सत्य है। ऐसे कर्मण्य व्यक्तिको महात्मा कहा गया है और तद्विपरीत सत्यपालनकी उपेक्षा करनेवालोंको दुरात्मा या चरित्रहीन कहना असंगत नहीं है।’—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।

मनमन्यद्वचस्यन्यत्कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥

(द्वितीय)

सारासत आचारित सत्य तथा पाकित प्रतिज्ञा चरित्र या सदाचार है और तद्विपरीत अनाचरित सत्य या उपेक्षित प्रतिज्ञा चरित्रहीनता अथवा दुराचार है। अतः चरित्रहीनतासे बचकर चरित्र-निर्माण करना चाहिये।

आन्तरिक शक्ति एवं चरित्र-निर्माण

(लेखक—डा० श्रीयोगेन्द्रनारायणजी मिश्र, एम० ए० (अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र), पी एच० डी०)

विक्षेपे जिनने भी महान् व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी महत्ता कितनी शक्ति-बलक कारण नहीं, बल्कि उनके चरित्र-बलक कारण थी। आज राष्ट्रिय चरित्रके हासकी बात तो सभी करते हैं, परंतु उसमें समाहित अपने दायित्वसे प्रायः हम सभी मुक्त जाते हैं। यदि आजकी युवा-पीढ़ी दिग्भ्रान्त है, उसमें राष्ट्रिय चरित्रकी कमी दिखलायी पड़ती है, तो उसके लिये वह कम प्रबुद्ध एवं प्रौढ़र्ग ही अग्रिम दोगी है। चारित्रिक कमजोरिके प्रमुख दो कारण हैं—प्रथम यह कि समाजका प्रबुद्ध एव श्रेष्ठ वर्ग, जिसके हाथमें समाजका नेतृत्व है, वह अपना आदर्श चरित्र युवार्गके समक्ष प्रस्तुत कर सन्नेमें अक्षम और असफल रहा, दूसरे यह कि अग्रभूत युवार्ग अपनी स्वयंकी क्षमताको पहचानने तथा उसका समुचित उपयोग कर सकनेके योग्य नहीं बन पा रहा है। अतः उससे जो अपेक्षाएँ की जाती हैं, उनका उसे

मान तक नहीं है। अतः आनन्दयुक्ता इस बातकी है कि हम अपने अन्दर सही नेतृत्व दे सकनेकी क्षमताका विकास करें तथा इस प्रकारके वातावरणके सृजनमें सहयोग करें जिसके अन्तर्गत युवार्ग अपनी अन्त-शक्तिको पहचान सकें और उसका उपयोग कर अपना तथा राष्ट्रका विकास कर सकें।

प्रारम्भसे ही हमारी शिक्षाके स्रोत अल्प रहे हैं वे आज भी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें जगलोंमें जानेकी आवश्यकता है। हम समाजमें रहकर भी पेड़-पौधेसे शिक्षा तो ग्रहण कर ही सकते हैं। वृक्ष सूर्यकी किरणोंसे, वायुसे, जलसे अपनी खुराक लेता है, जड़ोंको मजबूत बनाता है; इस जडसे ही जो शक्ति पौधेको मिलती है, उसीसे वह अपना समुचित विकास करता है। वृक्षके रूपमें विकसित होकर अपना लाभ औरोंको देता है; यही स्थिति हमारी अपनी भी होनी

चाहिये। शरीरके अन्दर आत्मा है। आत्मा परमात्माका अंश होनेके कारण पूर्णतः अत्यन्त शक्तिशाली है। उसका सीधा सम्बन्ध परमात्मासे है। यदि लोग अपनी इस शक्तिको पहचान लें और परमात्माको स्मरण कर अपने कर्तव्योंका निष्पादन करें तो कहीं भी जाति, धर्म, संस्कृति आदिकी विभिन्नताके कारण क्लिगाव या विघटनकारी तत्त्वोंका अभ्युदय न हो। हम अपनी आत्मशक्तिको न पहचानने तथा उस आदि स्रोतके प्रति निष्ठाके अभावके कारण भ्रान्त हो जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा विकास उस सीमातक तथा उस दिशामें नहीं हो पाता, जिसके लिये हम पूर्णरूपसे क्षमता और योग्यता रखते हैं। लोगोंकी विशेषताएँ उनके अन्दर छिपी रहती हैं। वे न तो उसका लाभ स्वयं उठा पाते हैं और न समाजको ही दे पाते हैं। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्तिके पास कुछ-न-कुछ अद्भुत क्षमता होती है। इस क्षमताकी जानकारी जिसको जितनी जल्दी हो पाती है, वह उतनी ही जल्दी संसारका, उस क्षेत्रका सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। किंतु अन्य जन ऐसे ही अपना पूर्ण जीवन व्यर्थमें व्यतीत कर देते हैं। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि लोगोंका ध्यान उनकी विशिष्टताओंकी ओर ले जाया जाय। इससे जहाँ उनकी छिपी शक्ति उभर कर ऊपर आयेगी तथा उससे समाज लाभान्वित होगा, वहाँ उसकी अनुपस्थितिके कारण पनपनेवाली चारित्रिक कमजोरियाँ भी घटेंगी। उन्नतिशील शक्तिका विकास और अवनतिशील शक्तिका हास चरित्रनिर्माणके लिये आवश्यक वस्तुतत्त्व है।

व्यक्तिके व्यक्तित्वका विकास समाजमें होता है। विकासके लिये वातावरण प्रदान करना समाजकी जिम्मेदारी है तथा व्यक्तिको विकसित होकर अपने गुणोंका लाभ

समाजको देना कर्तव्य है। उसका समाजसे अलग हटकर कोई महत्त्व नहीं होता। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सामाजिक दायित्वोंसे हटकर व्यक्ति अपने स्वपर आ गया है। वह समाजसे हट गया है, इससे न तो उसका विकास ही हो पा रहा है और न उसकी क्षमताओंका लाभ ही समाजको मिल पा रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अतः हमें उन परिस्थितियोंका निर्माण करना होगा, जिनमें व्यक्तियोंका पूर्ण विकास हो। इससे समाजको उनका समुचित लाभ मिल सकेगा। यह तभी सम्भव है, जब हम अपनी आन्तरिक शक्तिको पहचानें तथा उसके बलपर अपने विकासका प्रयास करें। परिवार ही वह इकाई है जहाँसे इसका प्रारम्भ किया जा सकता है। प्रत्येक परिवारका मुखिया तथा अन्य बड़े लोग अपने आचरणको अनुकरणीय बनायें। ऐसा करनेमें कुछ लोगोंको कुछ समयतक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ सकता है। परंतु आगे चलकर उसके सुपरिणाम अवश्य निकलेंगे तथा भावी पीढ़ी भी दिग्भ्रान्त होनेसे बच सकेगी।

चरित्र-निर्माणकी चुनौती हमारे समक्ष है। इसके अभावमें व्यक्ति और समाज दोनों ही कष्टमें हैं। इसका समाधान हम करना नहीं चाहते। यदि चाहें तो कार्य कठिन नहीं है। जीवनका महत्त्व त्यागमें है। त्यागमय जीवनसे थोड़े समयके लिये कठिनाई अवश्य हो सकती है, परंतु आगे उससे लाभ ही मिलना है। इसके लिये हमें अपनी ही शक्तिको पहचानना है तथा उसीपर अपने तथा समाजके विकासके लिये निर्भय रहना है। अपनी आन्तरिक शक्तिको पहचान लेनेपर हमें किसी बाह्य शक्तिके सहारेकी आवश्यकता नहीं होगी। यह आत्मशक्ति ही सुदृढ़ चरित्र प्रदान करेगी जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्रको आगे बढ़ानेमें सहायक होगी। अतः आत्मशक्तिको पहचानो; उठो, जागो, बड़ोंके पास जाकर समझो-बूझो—'उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत।'

चरित्र-निर्माता आचार्यका दायित्व

(लेखक—भानुसिंहजी तिवारी, एम्० ए० (अंग्रेजी, समाजशास्त्र), बी० ए०)

वर्तमान समयमें चारित्रिक उन्नयनकी अपेक्षित आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसका शाश्वत कारण यह है कि चरित्र ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-प्राप्तिकी आधारशिला है। तात्कालिक आवश्यकता है कि राष्ट्रमें व्यवस्था बनी रहे। आज जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें विकासकी गति निःसंदेह पूर्वापेक्षा तीव्रतर है; किंतु चारित्रिक दृष्टिसे हमारा समाज क्रमशः निर्बलतर होता जा रहा है। यह चिन्ताकी बात है। यही कारण है कि न केवल शिक्षा-शास्त्रियोंने चरित्र-निर्माणपर बल दिया है, वरन् युगपुरुष गाँधी एवं विनोयाने भी चरित्र-निर्माणकी आवश्यकताका अनुभव किया।

अब प्रश्न यह उठता है कि बालकके चरित्र-निर्माणका दायित्व समाजके किस वर्गपर अधिक है? यह निर्दिष्ट सत्य है कि समाज देशकी भावी पीढ़ीको शिक्षकके हाथोंमें इस विश्वासके साथ सौंपता है कि वह उसके सर्वांगीक विकासकी योजना बनाये और उसे क्रियान्वित करे। अतः इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्यापक, शिक्षक या आचार्यवर्गपर हो जाता है। शिक्षासे यदि चरित्र न बना तो शिक्षाकी अनन्य साधारण उपयोगिता ही क्या रही? बालकमें शिक्षाका उद्देश्य भी पहले चरित्र-निर्माण ही रहा है। प्लेटो, अरस्तू तथा सुक्रात आदिने शिक्षाका मुख्य उद्देश्य चरित्र-निर्माण ही बनाया है। आज शिक्षाका उद्देश्य जीवित्रोपार्जन हो गया है। हम चरित्र-निर्माणके पावन उद्देश्यसे अपनेको विलत नहीं कर सकते। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा-शास्त्रियोंमें आचार्य नरेन्द्रदेव एवं सर राधाकृष्णन्ने भी शिक्षाके पाठ्यक्रममें चरित्र-निर्माणसम्बन्धी नैतिक मूल्योंके समावेशपर पूर्ण बल दिया था। इसीका यह सुपरिणाम है कि स्वतन्त्रताके ३५ वर्षोंके लम्बे अन्तरालके बाद ही सही, पर हमारी

सरकारने माध्यमिक विद्यालयोंके पाठ्यक्रममें नैतिक शिक्षाका समावेश किया है। पर हमें पाठ्यक्रममें नैतिक शिक्षाके समावेशमात्रसे ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। चरित्र-निर्माणका सम्बन्ध उपदेशकी अपेक्षा आचरणसे अधिक है। उपदेश देना तो सरल है, किंतु उस उपदेशको व्यक्तिगत जीवनमें उतारना कठिन है। अतः जो अपने व्यक्तिगत जीवनमें आचरणकर शिक्षा देते थे, वे ही आचार्य कहलाते थे। उनका मान-सम्मान भी समाजमें अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका था।

शिक्षा हमें अंधकारसे प्रकटशक्ती और लयती है, अतः चरित्र-निर्माणमें आचार्य अथवा अध्यापक या शिक्षककी भूमिका निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण है। आचार्य अपने इस दायित्वसे उदासीन नहीं रह सकते। आचार्यका शब्दिक अर्थ-स्वारस्य है कि जो स्वयं आचरण करता हुआ शिष्योंको सदाचरणकी शिक्षा दे, वह आचार्य है। बालक अपने शैशवकालसे ही आचार्यका सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीनकालमें शिक्षा देनेका कार्य आचार्य अपने आश्रमोंमें करते थे। आज वह व्यवस्था लुप्त हो चुकी है। आचार्य अपने आचरणसे बालकपर ऐसा प्रभाव डालते थे कि बालक उसी रंगमें रँग जाता था। उसमें धैर्य, क्षमा एव अस्तेय आदि गुणोंका स्वतः समावेश होकर विकास हो जाता था।

आज परिवर्तित सामाजिक परिवेशमें भी युगपुरुष गाँधी एव सन्त विनोयाने उपदेशरत कम, किंतु आचरणकी सम्भ्यतापर विशेष बल दिया है। यदि हम ऋषि-महर्षियोंकी वाणी नहीं समझ सकते अथवा समझकर भी नहीं मानते तो भी युग-पुरुषकी बात तो माननी ही चाहिये। गाँधीजीने तो राजनीतिक क्षेत्रमें भी नैतिकताका त्याग नहीं किया। उनकी नैतिकताने उन्हें 'महात्मा'

आज समाज संक्रमणकी स्थितिसे गुजर रहा है। ऐसी दशामें आचार्यको स्वतः आने आना होगा। उसे चरित्र-निर्माणके अपने गुरुतर दायित्वको स्वयं वहन करना होगा। बालकको अपने आचार्यका मानस्य प्राप्त है। उनसे गुण लेता चाहिये। आचार्यको चाहिये कि वह अपने छात्रोंमें ऐसे सदगुणोंका समावेश करे, जिसकी संजीवनी शक्ति लेकर बालक समाजके विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रवेश कर राष्ट्रका गौरववर्द्धन कर सके। चरित्रवल सबसे बड़ा बल होता है। जिस व्यक्ति अथवा राष्ट्रमें चरित्र-बल नहीं होता वह शीघ्र ही अपना अस्तित्व खो बैठता है। आज चारित्रिक गिरावट हमारे लिये सबसे बड़ा चुनौती है। इस चुनौतीका समर्थ रचनात्मक समाधान यत्नवमें शिक्षकके ही पास है। अतः आजके समाजको शिक्षकसे यह अपेक्षा है कि वह इस चुनौतीको अङ्गीकार कर अपने छात्रोंके चरित्र-निर्माणके कठिन कार्यमें अपनेका मनसा, वाचा एवं कर्मणा समर्पित कर दे। वह उनमें त्याग, दया, शील, सहानुभूति, स्वावलम्बन, सत्य, शौर्य एवं विश्ववन्द्युत्वके पावन एवं शाश्वत गुणोंका समावेश करे। इससे बालक चरित्रवान् नागरिक होकर समाजके विभिन्न दायित्वोंका सफलतापूर्वक वहन कर सकेगा। आज राष्ट्रको आणविक शक्तिसे अधिक

चारित्रिक शक्तिकी आवश्यकता है। इस आवश्यकताको समाजके नृश एवं वास्तविक दृश आचार्य ही पूर्ण कर सकते हैं। भारतका भविष्य आज शिक्षकोंके हाथोंमें सुरक्षित है। शिक्षकोंमें भी यही अपेक्षा है कि वे अपने छात्रोंमें रामका शौर्य, भारतका त्याग एवं लक्ष्मणका सेवाभाव भरें। भारतके ये भारी नागरिक तत्र भविष्यकी हर चुनौतीका सामना करनेमें समर्थ हो सकेंगे। इसमें रंजमात्र संदेह नहीं कि आजकी विषम एवं विपरीत परिस्थितियोंमें भी यदि आचार्य दृढ़ संकल्पके साथ तैयार हो जायें तो वे देशकी भारी पीढ़ीको चरित्रवान् नागरिक बनाकर उसे अव्यपतनके गर्तमें जानेसे बचा सकते हैं। महात्मा कवीरने ठीक कहा है—गुरु अथवा शिक्षक भगवन्दिश ज्ञान करणमें सक्षम है। वह अपने राष्ट्रको चरित्रबलसे ही सुदृढ़ बना सकता है। आवश्यकता है कि आचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक या शिक्षकके गौरवमण्डित पदपर प्रतिष्ठित व्यक्ति इस ओर अप्रमत्त हों। वे आत्म-वर्तव्य मानकर दायित्वपूर्ण कार्यक्रमोंमें इस अपेक्षाकी पूर्ति करें। यदि यह वांछना कर सका—जो आज भी इस स्थितिमें भी समर्थ है तो भारत पुनः विश्वका जगद्गुरुत्व या आचार्यत्व कर सकेगा।

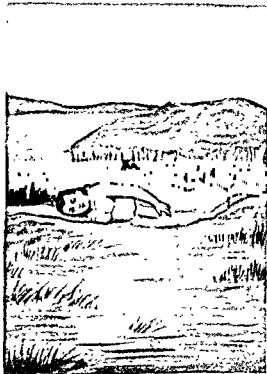
छात्रोंमें चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता

(लेखक—आचार्य श्रीरैवानन्दजी गौड़)

शिक्षा-जगतका अधिष्ठाता आचार्य या गुरु है। एक समय था, जब गुरु गौरवशाली, ब्रह्मजानी, त्यागी, तपस्वी और समाज-संचालक थे। उस समय वे सर्वाधिकारी होकर दिव्य गुणोंके आधारपर स्वतन्त्र विचरण करते थे। भारतीय संस्कृतिके पौषक गुरु अपने जीवनमें शिष्यसे—पुत्रसे पराजय चाहते हैं—‘पुत्राच्छिष्यान् पराजयम्। इसी गरिमाके कारण वे बन्दनीय गहननीय और गोविन्दसे भी उन्नत थे। उन्हें—‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः’

कहकर सम्मानित किया जाता था। पर आज वतन्तुः समर्थ गुरु गमद्रास, मुनि मांटीपति, गर्गाचार्य आदिकी कल्पनामात्र शेष है। शिक्षाजगतके प्रहरी मुस हैं।

शिक्षाजगतकी आधारशिला है—विद्यार्थी। उसका मन, उसकी बुद्धि बड़ी कोमल और स्वच्छ होती है। माता-पिता पहले उसके चरित्र-निर्माणके लिये विज्ञ आचार्योंके पास भेजते थे। वही उसके हृदयमें स्वर्णिम रश्मियाँ उदय होती थीं। वह ‘आचार्यदेवो भव’ का पावन वर संयम,

आरुणि

उपमन्यु

समता, सतोष, स्वाध्यायको परममित्रि समझना था । वृद्धोत्तरी सेवा और गुरुजनोत्तरी प्रणतिने आयु, विद्या, यश और ब्रह्मचर्यकी वृद्धिसे 'साया शीम' उच्च विचार' उसका व्यक्तित्वमें साकार हो उठता था । उपनिषदें प्रमाण हैं—
'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभित्संगच्छेत् समित्पाणि
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।' उसे यहाँ आमदर्शन भी होना था—'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यं श्रोतव्यो मन्तव्यो
निदिध्यासितव्यः ।'

गुरुने आश्रम अरण्यमें थे । राजा लोग तन-मन धन अन्तसे उनका सेवा करते थे । विद्यार्थी समाजके अन्तसे पल्ला और राष्ट्रसे संरक्षण पाता था । वह समाज और राष्ट्रका ऋणी था । आजीवन समाज-सेवा, राष्ट्र-संरक्षण ही उसका चिन्तन था । वह अपने लिये नहीं, परार्थके लिये जीवित था । विद्यार्थीका एक सार्यक नाम छात्र है । छात्र शब्द छत्रसे बना है । छत्र (छाता) रक्षा-आतसे रक्षा करता है । विद्यार्थी भी गुरुके दोषोंको आच्छादित कर समाज और राष्ट्रकी छत्रतत्त्वा सेवा करता था । वह स्वयं श्रापितियोंको सेवका, जल्ता और मला, पर दूसरोंकी अहर्निश सेवा करता था । वह—
'जागृयाम वयं राष्ट्रे पुरोहिता' का प्रतीक था । अन्त रामचन्द्रण, एतल्लव्य, उपमयु, रास, गौंधी-जैसे उदाहरण छात्र इतिहासके रत्न बन गये । पर आज शिक्षाका आधार पूर्णतः डूबाडोल है । विद्या विवेककी जननी है । मनुष्यका सर्वोत्तम आभूषण विद्याका सौरभ है—विनय । विनयकी परिणति है—वात्रता, योग्यता । उससे धन, धनसे धर्म और धर्मसे प्राप्त होता है—आन्तरिक सुख । विद्याके विना मनुष्य पशु है । वह आत्मसत्त्वसे विमुख रहता है । मानव-जीवनमें विद्या सर्वोपरि है । ऋषियोंने पद पदपर कहा है—
'सा विद्या या विमुक्तये, विद्यया
मृतमद्भुते।' विद्याका गौकिक क्रमिक फल था धर्म एव सुख—

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद्धर्मस्तत सुखम् ॥
(हिनोपदेश, पद्मपुराण)

विद्यारा लक्ष्य वेद-अर्थोपार्जन, उदरपूर्ति नहीं था । शिक्षा काश्चन-कामिनी-जाननासे दूर—धर्म, मोक्ष प्राप्तिका साधन थी । यह अध्याय विचारोंकी अविष्टात्री, मानवीय गुणोंको उपदेशिका और अध्यात्मचरित्रकी उन्नायिका थी ।

आज स्थिति भयावह है । इस जगत्का शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा ये तीनों अङ्ग अमन्वरूपसे विमुख हैं । इसका प्रमुख कारण है—धर्म निरपेक्ष प्रशासनका अनर्थाकरण, धर्मनिरपेक्षताका जलविद्युत् अर्थ न जानकर धर्म, नीति, सत्कृतिपर बुगारागत । लार्ड मेन्गलेकी दुरभिमति सत्य हुई, जो शिक्षा अमृतजला थी, वह विरबल्लरी बन गयी । उसका स्त्रिय राष्ट्रके हर क्षेत्रमें फैलता जा रहा है । इसका सबसे अधिक कुप्रभाव विद्यार्थी वर्गपर पड़ा । इससे यह वेपथूया, आचार विचारसे बलका नास्तिक डॉक्टर, इजीनियर और अत्यापन बनकर अपने बालाकरणको दूषित करता रहेगा ।

धर्मविहीन आयुनिष्ठ शिक्षाका युगाधीनोपे ऐरोल्लकी चोटीसे उठाकर एक ऐसी अचेरी तलहटीमें आँधे गूँह पटन दिया है, जहाँ उमकी चेतना, मानवीय भावना, सामाजिक, राष्ट्रिय और धार्मिक साधना छुट हो गयी है । मद्राव, ससाहित्य और ससङ्गसे विमुख होकर हडताक, तोड-फाड, लूट-खनोत् करनेमें गुरुजनोंकी अहंतेना, निशोचनस्थामें अनायास सुलभ दुर्न्यसनोंमें पैसना, अनुशासनहीनता, नेतागिरी, निन्दनीय कार्यमें नेतृत्व करना उसकी शान है । वह ढोल बजाकर अपने साथियोंको बरगलता हुआ कहता है—'गुरुमें श्रद्धा रखना दनियानुसी, सेवा करना चापइसी, आज्ञा मानना भोन्नूपन और अनुशासनमें रहना परागिनीता है । अध्यापक पढ़ाता है तो क्या एहसान करता है ; वह तो वेतन पाता है ।'

भारतमाताकी आशाएँ व द शिक्षा र्वे
विद्यार्थियोंके लिये धर्म निरपेक्ष शिक्षा अभिशाप

धर्मनिरपेक्षताकी आड़में शिक्षा धर्मविमुख, चरित्रहीन होती जा रही है। आज देशमें प्रत्येक स्तरपर हर दिशामें जन-जनके मानसमें त्रास, पतन, उथल-पुथल मच रही है; राजनीतिमें अनाचार, भ्रष्टाचार, समाजमें बलात्कार, चौरि, डकैती, अपहरण, हत्या बढ़ रही है। व्यक्तिमें सजावट, दिखावट, वनावट पनप रही है। भारतीयता ठुकरायी जा रही है। हिन्दुत्व मिटाया जा रहा है। संस्कृति-पर नया रंग पोता जा रहा है। शिक्षाके प्राण चरित्रका हनन हो रहा है। अत्यन्त विषम परिस्थिति तो यह है कि विद्यार्थीका जीवन जर्जर है। उसके कर्तव्य, आदर्श और धर्म लुप्त-से हैं। फलतः उसमें विनयके स्थानपर उद्वण्डता, खतन्त्रताके नामपर खच्छन्दता और अनुशासनमें बन्धनकी गन्ध आने लगी है। फलतः ऋषिभूमि और ज्ञानभूमिका विद्यार्थी वीहड़ और ऊपर भूमि बनकर रह गया। एक समय था, जब आचार्य द्रोणके संकेतपर एकलव्यने अँगूठा काटकर उन्हें गुरु-दक्षिणा दी थी। पर आजका विद्यार्थी गुरुदक्षिणामें गुरुको अँगूठा दिखा देता है। माँ सरस्वतीके पावन मन्दिरका पुजारी जुआरी, विद्यालय भ्रष्ट राजनीतिके अखाड़े और छात्रावास असामाजिक तत्त्वोंके अड़े बने हैं। वस्तुतः उसमें न संयत आचरण है और न विद्याकी कोई बात ही।

ऐसी विषम परिस्थितिमें समाज और प्रशासनका चिन्तित होना स्वाभाविक है। उसके आदर्शों और चरित्रकी रक्षाके लिये अनेक समितियाँ बनीं, आयोग गठित हुए। राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्रीतकने शिक्षामें आमूलचूल परिवर्तनकी बात कही। सभीने एकमतसे शिक्षामें धर्म-शिक्षा-नैतिकताके समावेशकी महत्ता स्वीकार की। पर विचार-विचार ही रह गये। फूल है, पर महक नहीं। इन्सान है, इन्सानियत नहीं। शिक्षा है, पर सदाचार नहीं। संख्यात्मक दृष्टिसे शिक्षा, शिक्षालय, शिक्षार्थी, शिक्षकोंकी भरमार है। पर गुणात्मक दृष्टिसे कुछ नहीं।

विद्यार्थी सृष्टिका श्रृङ्गार है। उसमें चरित्रनिर्माण हो, ऐसी नैतिक शिक्षा नितान्त आवश्यक है। धर्म

नैतिकताका जनक है, अतः धर्मसमन्वित शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है। सत्-असत्सूचक शिक्षा विद्यार्थी-जीवनमें राडारयंत्र है। धार्मिक शिक्षा समाजको स्वस्थ, संतुलित रख धर्म-अर्षके लिये प्रेरित करती है तथा वैयक्तिक-सामाजिक विकास, देश, काल, पात्रकी सूक्ष्म विवेचनाको जन्म देती है। यह केवल धर्मतक ही सीमित नहीं, अपितु जीवनको सदैव संस्कृत-परिष्कृत करती है। सत्-शिक्षा वह दिव्यौषधि है जिसके सेवनसे विद्यार्थीवर्ग सन्मार्गपर चलेगा। धार्मिक शिक्षातंत्र ही विद्यार्थीको प्रगतिशील और उदीयमान प्रकाशकी भाँति चमकायेगा।

विद्यार्थी समाजका श्रेष्ठ अङ्ग है। उसका अन्तःकरण खच्छ दर्पण है। उसपर समाजके दुश्चरित्रोंका, विधान-सभा-लोकसभाके अमद् क्रियाकलापोंका, अश्लील चलचित्रोंका, चमकीली चुस्त वेशभूषाका, 'सेक्स' पुस्तकोंका और छात्रावासकी कुसङ्ग व्याधिका प्रभाव स्वतः हो जाता है। निन्दनीय नेता, व्यसनी आचार्य, अन्धा, गूंगा, बहरा प्रशासन भी उसके अधःपतनके कारण हैं। अतः विद्यार्थियोंके चरित्रनिर्माणके लिये इन बाधक तत्त्वोंको मिटाना आवश्यक है, अन्यथा इस अवसरकी जरा भी भूल जीवनभरके लिये अभिशाप बन सकती है। उसके सुधारके लिये माता-पिता, गुरु, परिवार, मित्र-मण्डल और प्रशासनतंत्रकी खच्छता अत्यावश्यक है। एक विद्यार्थीका सुधार केवल एक इकाईका सुधार नहीं, वह सैकड़ों व्यक्तियोंका सुधार है।

विद्यार्थीके चरित्र-निर्माणके लिये ये दस बातें नितान्त अपेक्षित हैं—१—सुसंस्कृत बालक ही जीवनमें प्रकाश और शक्ति दोनों प्राप्त करते हैं, २—उनकी प्रारम्भिक शिक्षा योग्य सदाचारी आचार्यद्वारा सम्पन्न हो, ३—विद्यालयोंमें दार्शनिक महात्माओंको आमंत्रित कर प्रवचनकी व्यवस्था हो, ४—अश्लील साहित्य, चलचित्र, रोमांटिक जासूसी

पुस्तकोंपर प्रतिबन्ध लगे, ५—पूर्ण मनोयोगके साथ अध्ययन, ६—गुरुजनोका अभिरादन, ७—नित्यका काम नित्य करना, ८—सादा जीवन, ९—ब्रह्मचर्यव्रत-पालन तथा १०—मादक पदार्थोंका त्याग भी आवश्यक है।

आज विद्यार्थिक चरित्र-निर्माणकी व्यापक आवश्यकता है। इस विषय परिस्थितिमें इन मिद्धान्तोंको नकारा नहीं जा सकता। अतः समाज और प्रशासनका सन ओरसे ध्यान केन्द्रित कर एक इसका सुधार अस्पष्ट करना चाहिये।

राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण—आजका जाग्रत प्रश्न

(देखकर—श्रीविश्वेश्वरीप्रसादजी मिश्र, विनया १५० १०)

भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कृतिके उप सारके ही लोभोत्तर चरित्र-सम्पदासे समन्वित एक दिव्य देश रहा है। यहाँ माताकी गोदसे ही चरित्र-निर्माणकी शिक्षा आरम्भ हो जाती थी। वही परिणतपर्यन्त दिगन्त-धरल, अनुकरणीय विभूति बनकर समग्र राष्ट्र किता विश्व-ब्रह्माण्डको नियोजित करती थी। ऋग्वेद ५।५.१। १५ की मन्त्रशृङ्खलामें अनुप्रापित है—

अवर्तयन्ता परित्याग करे। प्रवृत्तिके नियमोंका अतिवर्तन न करते हुए जो देश-काल, परिस्थितिके अनुसार अपने शालोचित समुदाचारका पालन करे*। १* अपने सुखमें जो अधिक इतरता नहीं और दूसरेको कष्टमें देवकर प्रसन्न नहीं होता। जो विहित दान आदि धर्मोत्तरगोमें धनका व्यय करके फिर लोभवश पश्चात्ताप नहीं करता। १* प्राचीन भारतमें आर्यशीत सपुरुषका यह वृत्तनिशेष ही समष्टिका चरित्रिक-मानदण्ड माना जाता था। यहाँका प्रत्येक व्यक्ति इसी आदर्शक अनुसार अपनेको ढालनेकी चेष्टा करता था। दूसरे शब्दोंमें आर्यशीलताकी यह सधना ही चरित्र-निर्माणकी पद्धति थी। इसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, जाति और समाजके क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र उपबृत्त होना था।

स्यस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।

‘हम कल्याणमार्गके उपदेश—जाग्रत प्रहरी सूर्य और चन्द्रका अनुसरण करते हुए अपना चरित्र-निर्माण करें’—यह इस राष्ट्रकी सामान्य जनभावना थी। इसने इसको ‘विश्वगुरु’की महनीय पदवीमें प्रतिष्ठित कर दिया था। इसीलिये भारत भारत (सारस्वत-शेमुषी-संलग्न) था; क्योंकि यह मूलन आर्योंकी मातृभूमि, तपःस्थली-‘आर्यावर्त’ था। आर्यशीलता यहाँ नागरिकताका अनिवार्य शर्त रही।

इस देशके मन्त्रद्रष्टा मनीषियोंने मानव-मनोविज्ञानका नि शोधना अध्ययन किया था। उन्होंने यह जान लिया था कि उन्मुक्त स्वेच्छाचार उसके हितमें नहीं है। मनुष्यके लिये देवत्व और अमृतत्वकी ओर पदन्यास करनेमें निर्गल-आचरण सर्वदा बाधक रहा है। मानव-व्यक्तित्वका सघटन उसके आचार-व्यवहारसे ही निश्चित होता है। श्रुतिको निर्णय है—

‘आर्य’ किसी ऐतिहासिक जातिकी अभिगान नहीं है, प्रत्युत प्रधानत जीवनकी प्राञ्जल अर्थ-रत्ताका बोधक चरित्र-संकेत है। आर्य वह है, जो ऋतयका आचरण ओर

* कर्तव्यमाचरन् काममकृत् यमनाचरन् । तिष्ठति प्राकृताचारै यः स आर्य इति स्मृतः ॥
यथाचारं यथाशास्त्रं यथोचितं यथासंस्तरि । व्यवहारमुपादेते यः स आर्य इति स्मृतः ॥

(योगवासिष्ठ ६।२।१२६।५४।५५)

†—स्वै मुने चै कुरुते प्रहर्षं नाभ्यस्तु दुःखे भवति प्रहृष्टः । दद्यात् न पश्चात् कुरुतेऽनुत्तारं स कथ्यते सत्पुरुषार्यशौलः ॥

(महाभारत, वि ११५)

स यथाकारी यथाचारी तथा भवति ।
(बृह० उप० ४ । ४ । ५)

‘जो जैसा कर्म तथा आचरण करता है, वह क्रमशः वैसा ही होता जाता है ।’ साधु कर्मोंका अनुष्ठान सच्चरित्र तथा दुष्कर्मोंका आचरण करनेवाला दुश्चरित्र वृष्ट, विना नहीं रह सकता । ‘यथाकारी’—‘यथाचारी’का तात्पर्य क्रमशः इस प्रकार है—

‘करणं नाम नियता क्रिया, विधिप्रतिषेधादिगम्या ।
चरणं नामानियतमिति विदोषः ।’ (उक्त बृहदा०
४ । ४ । ५ पर शाङ्करभाष्य)

‘यथाकारी’में करणका तात्पर्य ‘कह करो—यह मत करो’—इस प्रकारकी विधि-निषेध-प्रणालीसे उल्लिखित शास्त्रीय धर्माचरणसे है । ‘यथाचारी’में ‘चरण’ पद विधि-निषेध-निर्मुक्त अनियत स्वैराचरका बोधक है । नियम यह है कि जिन कार्योंका विवेकपूर्वक सावधानतासे धनवत अनुष्ठान किया जाता है, वे ही आगे अत्यन्त सहज बनकर चरित्र, आचार, वृत्त और शीलकी संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं—चरणं चरित्रमाचारः शीलमित्यन्तरम् (ब्रह्मसूत्र ३ । १ । ९ पर शा० भा०) ।

सद्बृत्तोंके बीज वंशपरम्परासे दायके रूपमें प्राप्त हो सकते हैं । पर उन्हें अङ्कुरित करके सार्वभौम चारित्र्यवृत्त बनानेके लिये व्यक्तिको स्वयं अधिक साधना और अध्यवसाय करनेकी आवश्यकता है । भारतमें सद्बृत्तसे हीन कोई व्यक्ति केवल अपने उज्ज्वल कुल या महनीय वंशपरम्पराके आधारपर ही महत्त्व नहीं प्राप्त कर सकता था—

न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।

(महा० उद्योगपर्व ३६ । ३०)

विदुरकी यह उक्ति इसका प्रमाण है । चरित्र-निर्माण निजके बल-बूतेका कार्य है । आनुवंशिक

परम्परा, पर्यावरण और परिस्थिति केवल उसकी प्रेरणा ही दे सकते हैं, उसका स्थान नहीं ले सकते । निष्कर्ष यह कि चारित्र्य अर्जित किया जाता है, उत्तराधिकारमें प्राप्त नहीं हो जाना ।

यह अर्जित मच्चारित्र्य भी सर्वथा निर्विघ्न नहीं । न जाने कौन-सी ऐसी परिस्थिति आ जाय, जिससे प्रभावित होकर हम अपने आदर्शभूत ‘शील’का परित्याग कर बैठें । इस बातको लक्षित करके ही भारतीय महापुरुषोंने इसे कुल, धन, किंवद्वना जीवनसे भी अधिक महत्त्वशाली चित्रित किया है* । यों तो सद्बृत्तका विघात करनेमें अनेक स्थितियाँ कारण हो सकती हैं, किंतु कामोपभोगार्थ, अधिक धनसंग्रह करनेकी मानसिक स्थिति अर्थात् लोभकी वृत्ति इसमें प्रमुखरूपसे कार्य करती है । कहा जाता है—‘लोभः पापस्य कारणम् ।’

जब व्यक्ति समाज या राष्ट्रमें ‘धर्मार्थकाममोक्ष’ के पुरुषार्थचतुष्टयमें केवल ‘काम’ और उसके प्रमुख साधन ‘अर्थ’ को ही अपना या अपने युगका परम पुरुषार्थ मानने लगता है, तब सारे उदात्त आदर्शोंकी आन्तर-भित्ति शनैः-शनैः धराशायी होने लग जाती है । फलतः व्यक्ति या समष्टिका चरित्र-निर्माण संकटमें पड़ जाता है । कालके प्रभावसे आज हमारे भारतवर्षकी यही चिन्त्य दृःस्थिति हो रही है । पाश्चात्य भौतिकवादी विचारधाराने क्रमशः कुछ ही शताब्दियोंमें सहस्राब्दियोंसे चली आ रही सांस्कृतिक-शेवधि एवं आध्यात्मिक चिन्तन-धाराको अस्त-व्यस्त और छिन्न-भिन्न कर दिया है । विश्वकी अंधाधुन्ध प्रागैतिक दौड़में अब किसीको कुछ क्षण रुक कर सोचने-विचारनेका भी अवकाश नहीं रह गया है । आजका सम्पूर्ण प्राप्तव्य ‘भोग’ है, जिसके लिये सर्वात्मना अर्थोपार्जन ही अनिवार्य आवश्यकता

* शीलं प्रधानं पुरुषे तद्व्येष्टं प्रणश्यति । न

तस्य जीवितेनार्थो न कुलं धनेन च ॥

(महा० भा० ५ । ३५)

वन गया है। विज्ञानके अत्यधिक यांत्रिक विनियोगसे उपपन्न जड़ताने भारतकी आर्थिक-विकासकी भी अशुभता नहीं रहा; परिणामतः सर्वत्र अशान्ति और उद्घातिकाे बादल मँडराने दीवने हैं।

हमारी प्राचीन राष्ट्रिय मान्यता सर्वाथ निवृत्तिपरक रही हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ धन-सम्पत्तिका अर्जन, संरक्षण और उपभोग—तीनों विहित आवश्यक कार्य माने जाते थे; किंतु तब इन सबके मूलमें शुद्ध-सात्त्विकताकी प्रेरणा अनिवार्य वस्तु थी। वैदिक ऋषि व्यक्ति और राष्ट्रों मुख-समृद्धिके लिये शुद्ध उपार्जनका ही आश्रय लेते थे। पुण्य-शालिनी लक्ष्मी ही उनकी उपाय्या थी। पतनकारिणी पापमयी वैभव-विभूति उन्हें आकाङ्क्षित न थी। अथर्ववेद-(७ । ११५ । ४) के मन्त्र-द्रष्टा ऋषिका कथन है—'पुण्यसे अर्जित की गयी सम्पत्ति ही मुझे प्राप्त हो, पापसे धन कमानेकी वृत्तिकाे मैंने नष्ट कर डाला है'—

रमन्तां पुण्या लक्ष्मी याः पापास्ता अनीनशम् ।

पर आज स्थिति सर्वथा विपरीत है। पाप-पुण्यका विचार अन्धविश्वास बन गया है! शाश्वत और स्मृतियोंमें प्रतिपादित अनुशासनो और चरित्र-निर्णायक मूल्योंका मात्र साहित्यिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे उपभोग किया जा रहा है अथवा अपनी दैनिकचर्यामें इन आदर्शोंका उसी सीमातक पालन किया जा रहा है, जहाँतक वे प्रभूत द्रव्यमप्रदमें बाधा न डालते हो। उदारता भी प्रचारकता की साधिका हो रही है! सारांशत व्यक्तिके क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र आज अर्थको उद्देश्य बनाकर चल रहा है। परिसर्जना या राजनीति, शासकीय-सेवा हो या साहित्यिक गतिविधि अथवा समाजके उत्थानकी कोई योजना हो, सर्वत्र सबके मूलमें अन्धी अर्थनीति ही अनुस्यूत दीखती है। इसके लिये हमें अपने सुन्दर सांस्कृतिक चरित्रकी ही बलि

देनेको विवश नहीं तो साहसिक होना पड़ता है। हमारे राष्ट्रिय ग्रन्थ महाभारतमें अनेक 'वित्त-संरक्षण'-की अपेक्षा वृत्त-संरक्षण अर्थात् चरित्र-रक्षणा ही महात्म्य अत्रिक्त वर्णित है। वित्त अर्थात् धन-सम्पत्ति तो आने-जानेवाली है, अतएव उसके लिये अपने व्यक्तिके स्वैर-भूत चरित्रकी अपेक्षा करनी उचित नहीं है। धन-सम्पत्ति वस्तुतः व्यक्तिगत अङ्ग नहीं है, अतएव उसके क्षीय हो जानेपर भी व्यक्तिककी कोई क्षति नहीं होती; किंतु चरित्र तो व्यक्तिकका सारभरण अङ्ग ही नहीं, अतितु उमका प्राण है; अतः उमके नष्ट हो जानेपर तो व्यक्तिकका सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप ही नष्ट हो जाता है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

(महाभारत ५ । ३०)

स्मृतिहार महाराज मनु भी अर्थोपार्जनकी शुद्धिको ही मनुष्यकी सबी शुद्धि (और अङ्गवृत्ति) मानते हैं। इसके बिना मिट्टी (साधुन) और जड़ आदिसे केवल शरीर तथा बखोंकी शुद्धि कर लेना वास्तविक शुद्धि नहीं है—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थं शुचिः स हि शुचिर्न मूढारिशुचिः शुचिः ॥

(मनुस्मृति ५ । १०६)

अर्थकी शुचिताका यह शौचय मिद्वान्त पूर्णतया वैज्ञानिक भूमिपर स्थित है। अन्याय और अमरदाचारसे उपार्जित धन प्रारम्भसे ही दुर्भारना-दूषित होता है, फिर इसके उपभोगसे और भी अधिक दुर्भारनाएँ जागती हैं; परिणामतः अनय और दुराचारका यह चक्र एक व्यापक वृत्त-मा बनकर सार्वजनिक 'चरित्र' का हनन करने लग जाता है। आज यह व्यापक—व्यक्ति विराट् रूप धारण कर चुका है। यद्यपि मानवके चरित्रनिर्माणमें अर्थशुचितिके अनिश्चित और भी अनेक

स यथाकारी यथाचारी तथा भवति ।
(बृह० उप० ४ । ४ । ५)

'जो जैसा कर्म तथा आचरण करता है, वह क्रमशः वैसा ही होता जाता है ।' साधु कर्मोंका अनुष्ठान सचरित्र तथा दुष्कर्मोंका आचरण करनेवाला दुश्चरित्र हुए बिना नहीं रह सकता । 'यथाकारी'— 'यथाचारी'का तात्पर्य क्रमशः इस प्रकार है—

'करणं नाम नियता क्रिया, विधिप्रतिषेधादिगम्या ।
चरणं नामानियतमिति विशेषः ।' (उक्त बृहदा०
४ । ४ । ५ पर शाङ्करभाष्य)

'यथाकारी'में करणका तात्पर्य 'यह करो—यह मत करो'—इस प्रकारकी विधि-निषेध-प्रणालीसे उल्लिखित शास्त्रीय धर्माचरणसे है । 'यथाचारी'में 'चरण' पद विधि-निषेध-निर्मुक्त अनियत स्वैराचारका बोधक है । नियम यह है कि जिन कार्योंका विवेकपूर्वक सावधानतासे अनवरत अनुष्ठान किया जाता है, वे ही आपो अत्यन्त सहज बनकर चरित्र, आचार, वृत्त और शीलकी संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं—चरणं चरित्रमाचारः शीलमित्यर्थान्तरम् (ब्रह्मसूत्र ३ । १ । ९ पर शां० भा०) ।

सद्वृत्तोंके बीज वंशपरम्परासे दायके रूपमें प्राप्त हो सकते हैं । पर उन्हें अङ्कुरित करके सार्वभौम चारित्र्यवृत्त बनानेके लिये व्यक्तिको स्वयं अथक साधना और अध्यवसाय करनेकी आवश्यकता है । भारतमें सद्वृत्तसे हीन कोई व्यक्ति केवल अपने उज्ज्वल कुल या महनीय वंशपरम्पराके आधारपर ही महत्त्व नहीं प्राप्त कर सकता था—

न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।
(महा० उद्योगपर्व ३६ । ३०)

विदुरकी यह उक्ति इसका प्रमाण है । चरित्र-निर्माण निजके बल-बूतेका कार्य है । आनुवंशिक

परम्परा, पर्यावरण और परिस्थिति केवल उसकी प्रेरणा ही दे सकते हैं, उसका स्थान नहीं ले सकते । निष्कार्य यह कि चारित्र्य अर्जित किया जाता है, उत्तराधिकारमें प्राप्त नहीं हो जाता ।

यह अर्जित संचारित्र्य भी सर्वथा निर्विघ्न नहीं । न जाने कौन-सी ऐसी परिस्थिति आ जाय, जिससे प्रभावित होकर हम अपने आदर्शभूत 'शील'का परित्याग कर बैठें । इस बातको लक्षित करके ही भारतीय महापुरुषोंने इसे कुल, धन, किंवदुना जीवनसे भी अधिक महत्त्वशाली चित्रित किया है* । यों तो सद्वृत्तका विघात करनेमें अनेक स्थितियाँ कारण हो सकती हैं, किंतु कामोपभोगार्थ, अधिक धनसंग्रह करनेकी मानसिक स्थिति अर्थात् लोभकी वृत्ति इसमें प्रमुखरूपसे कार्य करती है । कहा जाता है—'लोभः पापस्य कारणम् ।'

जब व्यक्ति समाज या राष्ट्रमें 'धर्मार्थकाममोक्ष' के पुरुषार्थचतुष्टयमें केवल 'काम' और उसके प्रमुख साधन 'अर्थ' को ही अपना या अपने युगका परम पुरुषार्थ मानने लगता है, तब सारे उदात्त आदर्शोंकी आन्तर-मिति शनैः-शनैः धराशायी होने लग जाती है । फलतः व्यष्टि या समष्टिका चरित्र-निर्माण संकटमें पड़ जाता है । कालके प्रभावसे आज हमारे भारतवर्षकी यही चिन्त्य दुःस्थिति हो रही है । पाश्चात्य भौतिकवादी विचारधाराने क्रमशः कुछ ही शताब्दियोंमें सहस्राब्दियोंसे चली आ रही सांस्कृतिक-शेवधि एवं आध्यात्मिक चिन्तन-धाराको अस्त-व्यस्त और छिन्न-भिन्न कर दिया है । विश्वकी अंधाधुन्ध प्रागतिक दौड़में अब किसीको कुछ क्षण रुक कर सोचने-विचारनेका भी अवकाश नहीं रह गया है । आजका सम्पूर्ण प्राप्तव्य 'भोग' है, जिसके लिये सर्वात्मना अर्थोपार्जन ही अर्थोपार्जन आवश्यकता

* शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यत्ने प्रणश्यति । न तस्य जीविनेनार्थो न कुं

वन गया है। विज्ञानके अत्यधिक, यांत्रिक विनियोगसे उत्पन्न जड़ताने भारतकी आर्थिक-विकासकी भी अधुष्ण नहीं रहा; परिणामतः सर्वत्र अज्ञान और उद्भ्रान्तिके बादल मँडराते दीखते हैं।

हमारी प्राचीन राष्ट्रिय मान्यता सर्वथा निवृत्तिपरक रही हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ धन-सम्पत्ति का अर्जन, संरक्षण और उपभोग—तीनों विहित आन्तरिक कार्य माने जाते थे; किंतु तब इन सबके मूलमें शुद्ध-साहित्यकी प्रेरणा अनिरर्थक वस्तु थी। वैदिक ऋषि व्यक्ति और राष्ट्रों सुख-समृद्धिके लिये शुद्ध उपार्जनमा ही आश्रय लेते थे। पुण्य-शालिनी लक्ष्मी ही उनकी उपायमा थी। पतनकारिणी पापमयी वैभवं-विभूति उन्हें आकाङ्क्षित न थी। अथर्ववेद-(७ । ११५ । ४) के मन्त्र-द्रष्टा ऋषिका कथन है—'पुण्यसे अर्जित की गयी सम्पत्ति ही मुझे प्राप्त हो, पापसे धन कमानेकी वृत्ति जो मेने नष्ट कर डाला है'—

रमन्तां पुण्या लक्ष्मी याः पापास्ता अनोनशम् ।

पर आज स्थिति सर्वथा विपरीत है। पाप-पुण्यका विचार अन्धविश्वास बन गया है! शाबों और स्मृतियोंमें प्रतिपादित अनुशासनो और चारित्र्य निर्णायक मूलियोंका मात्र साहित्यिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे उपयोग किया जा रहा है अथवा अपनी दैनिकचर्यामें इन आदर्शोंका उसी सीमातक पालन किया जा रहा है, जहाँतक वे प्रभूत द्रव्यसमूहमें बाधा न डालते हो। उदारता भी प्रचारयता की साधिका हो रही है! सारांशतः व्यक्तिके क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र आज अर्थको उद्देश्य बनाकर चल रहा है। परिसर्जना या राजनीति, शासकीय-सेवा हो या साहित्यिक गतिविधि अथवा समाजके उत्थानकी कोई योजना हो, सर्वत्र सबके मूलमें अन्धी अर्थनीति ही अनुस्यूत दीखती है। इसके लिये हमें अपने सुन्दर सांस्कृतिक चरित्रकी ही बलि

देनेकी विवश नहीं तो साहसिक होना पड़ता है। हमारे राष्ट्रिय ग्रन्थ महाभारतमें अनेक 'वित्त-संरक्षण'-की अपेक्षा वृत्त-संरक्षण अर्थात् चरित्र-रक्षणा ही माहात्म्य अधिक वर्णित है। वित्त अर्थात् धन-सम्पत्ति तो आने-जानेवाली है, अतएव उसके लिये अपने व्यक्तिके स्वैर्य-भूत चारित्र्यकी उपेक्षा करनी उचित नहीं है। धन-सम्पत्ति वस्तुतः व्यक्तिकका अङ्ग नहीं है, अतएव उसके क्षीय हो जानेपर भी व्यक्तिककी कोई क्षति नहीं होती; किंतु चरित्र तो व्यक्तिकका साधारण अङ्ग ही नहीं, अपितु उमका प्राग है; अतः उसके नष्ट हो जानेपर तो व्यक्तिकका सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप ही नष्ट हो जाता है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।

अक्षीणो वित्ततः श्रोणो वृत्तस्तु हतो हतः ॥

(महाभारत ५ । ३५)

स्मृतिकार महाराज मनु भी अर्थोपार्जनकी शुद्धिको ही मनुष्यकी सच्ची शुद्धि (और अलङ्कृति) मानते हैं। इसके बिना मिट्टी (साधुन) और जल आदिसे केवल शरीर तथा वस्त्रोंकी शुद्धि कर लेना वास्तविक शुद्धि नहीं है—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽयं शुचिः स हि शुचिर्न मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥

(मनुस्मृति ५ । १०६)

अर्थकी शुचिनाका यह शारीय सिद्धान्त पूर्णतया वैज्ञानिक भूमिपर स्थित है। अत्याप और असदाचारों उपार्जित धन प्रारम्भसे ही दुर्भावन-दूषित होता है, फिर इसके उपभोगसे और भी अधिक दुर्भावनएँ जागती हैं; परिणामतः अनय और दुराचारका यह चक्र एतः व्यापक वृत्त-सा बनकर सर्वाजनीन 'चरित्र' का ढगन करने लग जाता है। आज यह व्यापक—यन्त्रिक विराट् रूप धारण कर चुका है। यद्यपि मानवके चरित्रनिर्माणमें अर्थशुचिनाके अनिष्ट और भी अनेक

तत्त्व है; (जिनकी चर्चा कारणवश यहाँ नहीं की जा सकती है) तथापि उन सबके मूलमें प्रथमतया ईसाईका उल्लेख शास्त्रकारोंने किया है। अतएव यहाँ हमने कुछ विन्नासे इनपर विचार किया है।

अब यह देखना है कि व्यक्तिकी अर्थ-ल्योत्पत्तासे समाज और राष्ट्रके चरित्रपर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तिविशेषके शिथिलचरित्र होनेसे पूरे राष्ट्रपर चरित्र-संकट करने उपस्थित हो जाता है। वस्तुतः व्यक्ति पूरे राष्ट्रका एक घटक है। अनेक व्यक्तियोंसे मिलकर एक परिवार, अनेक परिवारोंसे एक कुल, अनेक कुलोंसे एक जाति या समाज तथा अनेकानेक जातियों और समाज-समुदायोंसे मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। आज लोग जब राष्ट्रिय चरित्र-निर्माणकी बात करते हैं, तब वे स्वयं उस राष्ट्रके एक आचरक घटक हैं—इस बातको प्रायः विस्मृत कर जाते हैं। हम अनियन्त्रित व्यवहारद्वारा भोगमंचय करके औरोंको सच्चरित्रताका उपदेश देने हैं; वाणीसे, लेखनसे और कर्मा-कर्मी अपनी आचार-व्यवहारासे इसके लिये स्वयंको सचिन् प्रदर्शित करते हैं। पर जब जीवनमें उतारनेकी बात आती है, तब सन्ध्या और संस्कृतिके बदलने मानदण्डोंका दवाला एवं समय और परिस्थितिको उपालम्ब देकर मुक्त हो जाते हैं! हमारा यह नैतिक उद्देश्य भ्रमसे राष्ट्रमें संक्रामक-विभीषिका बनकर प्रसृत हो गया है और हमारे न चाहते हुए भी प्रतिलिपिकी भाँति और भी मशक होकर स्वयं हमारे ही पास लौट आता जा रहा है। क्या हम इस विभीषिकासे मयक्रान्त एवं संशय नहीं हैं?

अर्थोपाजनका कौशल और क्षमता अपने-आपमें बहुत ही शक्य वस्तु है। इसके द्वारा सुव्यसृष्टिके

माय-साध पौरुष, श्रमशीलता और आत्मनिर्मिता-जैसे सद्गुणोंका प्रचार-प्रसार भी होता है; किंतु इस कौशल या क्षमताका विनियोग संकीर्ण स्वार्थमें नहीं होना चाहिये; तभी ये चरित्र-निर्माणके सहयोगी बन सकते हैं। अर्थवेद (३।२१।५) कहता है—

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर ।

‘श्री हाथोंसे उपाजन करो और हजार हाथोंसे उसका वितरण करो।’ वेद भगवान्का यह आदेश जबतक हमारा आदर्श नहीं बनेगा, जबतक उपाजित द्रव्यको हम समाज या राष्ट्रके हितमें प्रयुक्त नहीं कर सकेंगे और जबतक हम मानवजीवनके उच्चतर नहीं पा सकेंगे। मनुष्यकी कामनाएँ अनन्त हैं। पृथ्वीमें प्राप्य नहीं शीहियेयादि अन्न, सुवर्णादि धन, पशु तथा खियाँ कामनासे पीड़ित किसी एक मनुष्यको भी तुम नहीं कर सकते। अतः अर्जनमें जबतक वितरणकी भावनाका संनिवेश न होगा, वह आर्यशीलताको अक्षुण्ण रखनेमें अक्षम ही रहेगा। पर क्या हमारी अर्थ-ल्योत्पत्ता इस दिशामें हमें बढ़ने देगी?

अर्थकी इसी विषमताके कारण अन्य देशोंकी भाँति भारतमें भी वर्गस्वयं और सामाजिक-क्रान्तिकी संवेगामक धाराएँ फूट पड़ी हैं। इससे आये दिन केवल खुण्ड-प्रख्यके दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। समाजमें सामूहिक रूपसे चरित्र-हननकी भावना भी दृढ़ होती जा रही है। उदात्त चारित्र्यके अभावमें यह स्वाभाविक-सा हो जाता है, जो अत्यन्त चिन्त्य है।

एक वर्ग, जिसने येन केल प्रकारेण आवश्यकतासे अधिक धन मंचय कर लिया है, विद्यामकं चित्र-विचित्र उपादानों और अन्याय-अनाचारके साधनोंसे राष्ट्रको जबर कर रहा है तो दूसरा वर्ग जो श्रमिक और शोषित

यत् प्रथिव्यां श्रीहि यत् द्विष्यं प्रयातः त्रियः । न दुष्कृति मनःप्रीति पुंसः कामहृतस्य ने ॥

कहा जाता है, विलास-सामग्रियोंकी चमक-बौंधसे उन्मत्त होकर उन्हें प्राप्त करनेके लिये हिम्मा और विष्वमके बगाएपर आ खड़ा हो जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानोंमें आये दिन होनेवाली हड़ताओं और ताल्यान्द्री, मारपीट और धर-भरकड इसके प्रयत्नपरिणामी उदाहरण हैं।

देशकी अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिसे लेकर सामान्य प्रशासन व्यवस्थातक सर्वत्र संकीर्ण स्वार्थ, छल-काण्ड, दम्भ, जाति, प्रान्त और भारावादका प्रभाव, राष्ट्रकी चारित्रिक दीप्तिसे धूमिल बना रहे हैं। आध्यात्मिक भावनाके अभाव तथा नैतिकताकी शोलायमान परिस्थितिमें आज केवल क्षुद्रस्वार्थकी पूर्तिके लिये व्यक्ति व्यक्तिसे पृथक् हो रहा है, परिवार खण्डित हो रहे हैं, सम्बन्ध बिखर रहे हैं और अतः तो राष्ट्रके भी खण्ड-खण्ड होनेकी स्थिति पहुँचायी जा रही है! पर इसके लिये किसे चिन्ता है? नेता हो, प्रशासक हो, समाजसुधारक हो या साहित्य-प्रणेता—सभी इस सर्वमार्सी अन्धकारमें निश्चेष्ट हो रहे हैं। आज तो देवदुर्लभ भारतवर्षके नियमों भी यह कहनेको विवश होना पड़ता है कि पीन्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्।

आज वैदिक ऋषिसे राष्ट्रके सभी सदस्योंमें जागरूक रखनेवाला—'धर्मं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः'
(यजुर्वेद १।२३)

(हम राष्ट्रको आगे ले चलनेवाले (पुरोहिताः—मनीषिणः) सर्वत्र जाग्रत रहें) यह मन्त्र आज हमारे लिये प्रेरणाशून्य बन गया है; इसे अपने दुर्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ?

राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कैसे हो ? यह आजका ममसामयिक अथवा जाग्रत प्रश्न है, किंतु ऐसी स्थितिमें भी यह सर्वथा अनुत्तरित नहीं है। हम आज भी गम्भीरतासे विचार करके इस समस्याका समाधान निकाल सकते हैं। प्राचीनकालमें भी ऐसी स्थिति रही है—

ऐसा प्रतीत होता है। भारतवर्षमें अनेक बार इसी प्रकारके राष्ट्रिय प्रश्न उठे होंगे, ऐसे ही चारित्रिक संकट भी आये होंगे, तभी तो उस समय हमारे युगद्रष्टा महर्षियोंने राष्ट्रके कल्याण-हेतु अपने वैयक्तिक सुखोंका बलिदान करके त्याग, तपश्चर्या और सर्वभूतोंके हितकारी यज्ञ, दानादिसे दीक्षाके द्वारा समाजका—मोहाच्छन्न मानवताका—उद्बोधन किया और तब यह राष्ट्र पुनः बल और ओजसे भास्वर हो उठा था—

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वयिदस्तपोदांभामुप-
निषेदुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम् ॥
(अथर्ववेद १९।४१।१)

भारतवर्ष जीवनकी प्रथम दिशाकी भौतिक चारित्रिक दिशामें भी जगद्गुरु रहा है। यह वही देश है, जहाँका (अश्वत्थि-जैसा) प्रशासक मुक्तकण्ठसे कहना था—'मेरे देशमें कहीं कोई चोर, कृपण, मद्यपायी, दैनिक अग्निहोत्र न करनेवाला, मूर्ख और स्वैराचारी व्यक्ति निवास नहीं करता; किन्तु स्वैराचरण करनेवाली स्त्री तो भला हो ही कैसे सकती है ?'

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।
नानाहिताग्निर्नाधिद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी वृतः ॥
(छन्दोग्य उप० ५।११।५)

इसकी चरित्र-सम्पत्ति इतनी विराट् और सार्वभौम थी कि 'सारे विद्वान्के मानव इससे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ले सकते थे, यहाँका अप्रजन्मा ही विद्वान् अप्रवेता महापुरुष था* ।' ऐसे अप्रतिम देशके लिये राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कोई अमम्भारित बात नहीं है। आवश्यकता बस उमी स्वर्णिम अतीतपर बट्टिपात करके चल देनेकी है; सत्य और ऋतका पथ सुगम है। सत्य और ऋतका मार्ग कभी विषम और कष्टकर नहीं होता—'सुगा ऋतस्य पन्थाः' (ऋग्वेद ८।३१।१३)।

आइये हम महत्त्व-आशंसा-सहित उसी पथसे चलनेका
 इतम निश्चय करें जिससे राष्ट्रिय चरित्रका निर्माण हो
 के और गुरुभारतको गौरव पुनः विश्वको आदर्श दे सकें।

स्वस्त्यस्तु गोविप्रेभ्यो वर्धन्तां धर्मबुद्धयः ।
 प्रकामं लभतां शान्तिं दिग्भिन्ना भारतीप्रजाः ॥
 यही हमारी आजकी सामयिक शुभाशंसा है ।

श्रीकौसल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा

(लेखक— श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी)

महाराज स्वायम्भुव मनु और महारानी शतरूपाने
 भगवत्प्राप्तिके लिये राज्य त्यागकर नैमिपारण्यतीर्थमें घोर
 तपस्या की। परम प्रभु भगवान्का (रामरूपमें) दर्शन
 पाकर उन्होंने उनसे अपना पुत्र बननेका वर प्राप्त किया।
 साथमें श्रीशतरूपा-(कौसल्याजी)-ने कहा—'प्रभो! निज
 भक्तोंकी भाँति मुझको विवेकादि सुखोंको भी प्रदान
 कीजिये।' भगवान्ने उनकी ऐसी रुचि देखकर कहा—
 'इस समय जो कुछ भी तुम्हारे मनमें इच्छाएँ हो रही
 हैं—यदि कथनसे कुछ छूट भी गया है, उन सर्वोंको भी
 मैंने प्रदान कर दिया। मातः! मेरे अनुग्रहसे तुम्हारा
 अलौकिक विवेक कभी न मिटेगा—

मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह सोरे ॥

इसपर जब श्रीस्वायम्भुव मनुने देखा कि उनकी
 पत्नी शतरूपाजीने—'जो वर नाथ चतुर नृप माँगा'
 कबूकर 'चतुर' शब्दसे यद्यपि मुझे आदर दिया है,
 तथापि इनके मनमें यह बात अवश्य बँट गयी है कि
 केवल पुत्र बननेका वर अपर्याप्त है, इसलिये मैं
 विवेकादि सुखोंको भी क्यों न माँग लूँ? इससे यह
 तपक रहा है कि ये केवल पुत्र बननेके वर माँगनेसे
 हमारी अद्दर्शिता समझ रही हैं।' अतः अपने माँगे
 हुए वरपर ही बल देनेके लिये मनुजीने उनके चरणोंमें
 प्रणाम कर फिर कहा—

यदि	चरण	मनु	कहेउ	यहोरी।
भयर	एक	बिनती	प्रभु	सोरी ॥
सुत	निपटकर	तव	पद	रति होऊ।
मोहि	बद	मूढ	कहे	किन कोऊ ॥

मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना ।
 मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥
 अस वर माँगि चरन गहि रहेऊ ।
 एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥
 'प्रभो! मेरी एक और बिनती है। आपके चरणोंमें
 मुझको पुत्र-भावकी ही प्रीति हो, चाहे मुझे लोग महामूढ़
 ही क्यों न कहें। जिस प्रकार बिना मणिके सर्पके
 प्राण नहीं रहते, बिना जलके मछली नहीं जी पाती,
 उसी प्रकार आपके वियोगमें मेरे प्राण न रह सकें।'
 ऐसा वर माँगकर उन्होंने प्रभुके चरण पकड़ लिये। तब
 करुणानिधान भगवान्ने 'एवमस्तु' कहकर उसको भी
 स्वीकार कर लिया और आज्ञा दी कि 'अभी आप दोनों
 इन्द्रपुरमें निवास करें, जब अयोध्यामें आपलोग राजा
 दशरथ और कौसल्या होंगे तब मैं वहाँ आकर आप
 लोगोंका पुत्र वनूँगा।'

तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि ।
 होइहहु अवध भुआल तव मैं होव तुम्हार सुत ॥

समय आनेपर भगवान् दशरथजी (स्वायम्भुव
 मनुजी) के यहाँ कौसल्याके गर्भसे प्रकट हुए और
 अपने पूर्व प्रदान किये हुए वरके अनुसार विवेकजनित
 सुखोंको माता कौसल्याके भागमें रखकर दम्पतिको
 पुत्र-विषयक आनन्द दिया—

भण प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी ।
 हरपित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥
 लोचन अभिरामा तनु वनस्यामा निज आयुध भुज चारी ।

प्रकट होते समय भगवान्ने अपना जो चतुर्भुज
 दिग्बाया, उसको केवल कौसल्याजीने ही देखा—

'हरपित महतारी'... अद्भुत रूप बिचारी ।' इसीसे यहाँ केवल 'कौसल्या-हितकारी' पद आया है । जब भगवान् ने पूर्ण वरदानकी कथानो श्रीकौसल्याजीसे कहकर उनको संतुष्ट कर दिया—

कहि कथा सुहाई मातु सुभाई जेहि प्रचार सुत प्रेम लई ।

—तब उन्होंने प्रार्थना की कि, 'प्रभो ! अब आप शिशुलीला करें ।'—

कौजे सिसुलीला अति प्रिय मीला यह सुल परम अन्या ।

उसके पश्चात् भगवान् जन्म-बालक बनकर रदन करने लगे—

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूषा ॥

—तब दूसरोने श्राव हुआ । श्रीदशरथादिजीको भी नर-बालकरूपका ही दर्शन मिल सका । पर वह गौ, ब्राह्मण, देवता और सन आदि सबका हितकारी हुआ—

विप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

तथापि भगवान् के बाल-चरित्रके मूलमें दशरथ और कौसल्याका तप ही विशेष हेतु था, पर विवेकादिकी कीटाएँ अनेके कौसल्याजीके ही मामले रहीं—

एक बार जननी अन्हवाए । करि सिंगार पलनी पीनाए ॥

निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥

परि पूजा नैवेद्य चढ़ावा । भापु गई जई पाक बनावा ॥

बहुरि मातु तहयौं चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥

गै जननी सिसु पहि भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥

बहुरि भाइ देखा सुत सोई । हृदयै फप मन धीर न होई ॥

इहाँ उहाँ हुइ बालक देखा । मतिभ्रम मौर कि भान विसेषा ॥

देखि राम जननी अकुलानी । प्रभुहंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥

देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अलङ् ।

अब जनि कबहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥

(राम० च० १ । १०० २०१)

सूर्यरशी कुलके इष्टदेव भगवान् श्रीरङ्गनाथजीकी पूजाके समय जब नैवेद्यका भोग लगाया गया तो श्रीरामजी स्वयं भोजन करते पाये गये और इधर पलनेपर भी सोते हुए दिखायी पडे । अतः दोनो जगह

एक ही समान दो बालकोंको देखकर माता श्रीकौसल्याजी आकृष्ट हो उठी । तब श्रीभगवान् ने मुसकराकर अपने उस अद्भुत रूपको, जिसके रोम-रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड थे, दिखाया । परतु इस रूपका दर्शन कौसल्याजीको ही हुआ । श्रीदशरथजीको नहीं । बल्कि श्रीमुखसे इस रहस्यको दूसरोसे बनवाना भी रोक दिया गया—

हरि जननी बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई

अतएव भगवान् के माधुर्यचरित्र—जैसे बालकीला, कर्णवेध, उपवीत, विवाहादिका सुख दम्पतिको मिला तथा ऐश्वर्यलीला अर्थात् चतुर्भुजरूप और विश्वरूपके दर्शनआदिका आनन्द केन्द्र कौसल्याजीको प्राप्त हुआ । जन्म वनगमनकी लीलाका अनन्तर आया और श्रीरघुनाथजी माता कौसल्यासे निदा लेने लगे, तब श्रीअम्बाजीने विवेकानुचक वचनोसे उन्हें रीति-नीतिकी कैसी शिक्षा दी, उसे देखिये—

राखि न सकइ न कहि सक जाहु । दुई भँति उर दाखन दाहु ॥

धरम सनेह उभयँ मति घेरी । भइ गति साँप छुडुँदरि केरी ॥

राखँ सुतहि करउँ अनुरोध । धरसु जाहु अरु बंधु बिरोध ॥

कहउँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच विवस भइ रानी ॥

बहुरि समुक्षितिय धर्म सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥

सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥

ताव जाउँ बलि की-हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥

राजु देन कहि दीन्ह बन मोहि न सो दुख लेसु ।

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचड कलेसु ॥

जौ केवल पितु अयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥

जौ पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥

पह बिचारि नहिँ करउँ हठ हउ सनेहु यदाइ ।

मानि मातु कर नात बलि सुरति बिमरि जनि जाइ ॥

कौसल्यामाताने जब धर्मका विचार किया तो

'नारि धर्म पतिदेव न दूजा' ही समुचित जान पडा । पर हृदयमें पुत्रस्नेहकी भी पराकाष्ठा थी । अतएव धर्म और स्नेह दोनोने उनकी बुद्धिको घेर न

रोकते बनता था और न जानेकी आज्ञा देनेका ही साहस होता था। सोचने लगीं—‘यदि पुत्रको रोकती हूँ तो अपना पातिव्रत-धर्म जाता है। आपसमें बन्धु-विरोध भी होता है। यदि जानेंगे लिये कह देती हूँ तो बड़ी हानि है।’ ऐसे धर्म-संकट और वियोग-दुःखकी चिन्तामें पड़कर राती विवश हो गयीं। उनकी दशा साँप और छड्डूँदरकी-सी हो गयी।* पर सोचकर उन्होंने पातिव्रतधर्मको प्रधानता दी और अपने सगे पुत्र राम तथा सौतेले पुत्र भरतको एक समान मानकर सरल स्वभावसे बोलीं—‘तात ! तुमने बहुत उत्तम निश्चय किया है। पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्ममें श्रेष्ठ है। तुमको पिताने राज्य देनेका वचन दिया था, परंतु बन दे दिया—इसका मुझको लेशमात्र भी दुःख नहीं है। चिन्ता इस बातकी है कि तुम्हारे बिना भरत, स्वयं श्रीराजाजी और समस्त प्रजा आदि सबको बड़ा भारी कष्ट होगा। अतएव यदि केवल पिताकी आज्ञा है तो माताकी आज्ञा न होनेके कारण तुम अपने इस धर्मका विचार करके रुक सकते हो कि ‘पुत्रको पिता-माता दोनोंकी आज्ञाओंमेंसे माताकी आज्ञाको सहस्रगुना अधिक गौरव देना चाहिये’—

सहस्रं तु पितृन माना गौरवेणातिरिच्यते ।

(मनुस्मृति २ । १४५)

पर यदि दोनोंकी आज्ञा है, तो तुमको बनको ही साँ अयोव्याके समान मानना उचित है। यदि मैं तुम्हारे साथ चलनेके लिये कहती हूँ तो तुम्हारे मनमें संदेह पैदा हो जायगा। (जैसे—माताजी मुझको तो ऐसी धर्म-शिक्षा दे रही हैं और स्वयं पातिव्रत-धर्मसे हट रही हैं। ऐसी धर्मज्ञा मानाके इस कथनमें अवश्य कोई संदेहकी

बात है अथवा पिताकी आज्ञा उदासीन होकर रहनेकी है और एक माता साथमें चलनेके लिये कहती हैं तो मैं किसकी आज्ञाका पालन करूँ ?) अतएव मैं साथ चलनेके लिये नहीं कहती हूँ। पुत्र ! तुम सबको परम प्यारे हो—सबके आत्मा हो। सबके प्राणोंके प्राण हो और सब जीवोंके जीवन अर्थात् साक्षात् परमात्मा हो। फिर भी तुम हमको अपनी माता बनाकर—स्वयं पुत्र बनकर मुझसे कह रहे हो—‘मैं बनको जा रहा हूँ।’ और ऐसे हृदय-वेधक वचनको सुनकर भी मैं जीवित हूँ—बैठी-बैठी पछता रही हूँ (अर्थात् ऐसी अवस्थामें मुझको मर जाना उचित था)। अतः मैं अपने स्नेहको झूठा मानती हूँ और ऐसे झूठे स्नेहको बढ़ाकर हठ करना अनुचित समझती हूँ। तुमको पुत्र माननेका मेरा नाता तो झूठा हो गया, परंतु तुम जो मुझको अपनी माता मान चुके हो उस नाते मेरी स्मृति न भुला देना।’

श्रीकौसल्या माताके चरित्रमें प्रबल पातिव्रत-धर्मकी शिक्षाके साथ दो बातें विशेष ध्येय हैं। पहली बात यह कि स्त्रियोंको अपनी छोटी-बड़ी सभी सौतेली-देवरानियोंके साथ कौसा व्यवहार रखना चाहिये—इसकी शिक्षा इनके चरित्रसे ही मिलती है। यद्यपि कैंकयीजीकी वीर अनीलि उनके सामने थी, वे बिना अपराधके ही प्यारे पुत्र रामजीको बनमें भेजवाकर कोई भी हक न रखनेवाले अपने बेटे भरतको राजगद्दी दिखवा रही थीं, तथापि श्रीकौसल्या माताके हृदयमें तनिक भी द्वेषका संचार नहीं हुआ। बल्कि वे अपने प्राणप्रिय पुत्रको ही शिक्षा देने लगीं—

जौं पितृमातु कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना ॥

दूसरी बात यह कि सारे जगत्की माताओंको अपने सगे-सौतेले आदि लड़कोंके साथ कौसा प्रेम

० यदि माँ छड्डूँदरको पकड़कर निगल जाता है तो उसके कुष्ठरोगसे पीड़ित होकर मर जानेका भय रहता है और यदि छोड़ देता है तो उसकी हवासे श्रंथा हो जानेकी आशंका रहती है। अतएव दोनोंमेंसे उसे कोई भी करने नहीं बनता।

रखना उचित है—इसकी भी शिक्षा श्रीकौसल्यामातासे ही मिचती है। उन्होंने वैसी द्वेषजनक परिस्थितियों पढकर भी—‘राम भरत दोठ सुत सम जानी’के निश्चयको दृढ़ रखा। इतना ही नहीं, दोनों पुत्रोंको समानरूपसे जाननेका प्रमाण भी दे दिया। जिस समय श्रीभरतजी अपने ननिहालसे लौटकर आये और विकल होकर श्रीकौसल्यामातासे मिचने गये, उस समयका अवस्था देविये—

भरतहि देखि मातु उठि धाई । मुरखि अवनि परी हँइ आई ॥
सरल सुभाय मार्यै हियँ काए । अतिहित मनहु राम किरि आए ॥

x x x

मत तुम्हारे यह जो जग कहहौं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न कहहौं ॥
अस कहि मातुभरतु हियँ काए । धन वष खरहि नयन जल काए ॥

श्रीभरतजीको देखते ही वे आतुर होकर दौड़ीं, परतु निर्वलताके कारण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। जब भरतजी जल्दीसे उनका समीप पहुँचे, तब उनको हृदयसे लगाकर इस तरह सुखी हुईं, मानो श्रीरामजी ही वनसे लौटकर आ गये। श्रीभरतजी नाना प्रकारसे शपथ खा-खाकर अपनेको निर्दोष साबित करने लगे। इसपर श्रीकौसल्यामाताजीने यह कहा कि ‘इस कार्यमें जो कोई तुम्हारी सम्पत्ति बचलायेगा, वह स्वप्नमें भी सुख और सुयशका भागी न होगा।’ और फिर श्रीभरतजीको हृदयसे लगा लिया। उस समय उनके दोनों स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगी और नेत्रोंमें प्रेमाश्रु सर गये। भला ‘राम भरत दोठ सुत सम जानी’का इससे अधिक प्रबल प्रमाण और क्या होगा। क्योंकि माताके स्तनोंसे अपने ही बच्चेके लिये दूध टपकता है, दूसरेके बच्चेके लिये नहीं। इस अतिरिक्त जब विप्रकृतमें जनकजीकी धर्मपत्नी सुनयनासे भेंट हुई, उस समयक ‘मोरे सोच भरत कर भारी’ तथा—

गृह स्नेह भरत बन माहीं । रहँ नोक मगहि लागत माहीं ॥

—आदि वचन इस कथनकी अर भी पुष्टि कर रहे हैं।

श्रीकौसल्याजीके चरित्रमें पानित्रनर्भरि शिक्षा कूट-कूटकर भरी पड़ी है। उनके सम्पूर्ण आदर्श चरित्र एकमात्र पतिदेवताकी अनुकूलताक लिये ही थे। मानसमें प्रमाण देविये—

कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत ।
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत ॥

परतु उनके चरित्रसे एक बात भी शिक्षा मिलती है; वह यह कि लोकहितके लिये पतिना अनुगमन छोड़कर दूसरी राह पकड़नेकी घृण्यताको कौन कहें, परलोक-हितके लिये भी यदि कोई खी अपने पतिके अनुगमनको छोड़कर आगे बढ़ती है तो उससे परिणाममें उसको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। उदाहरणमें पूर्वोक्त वृत्तमें श्रीकौसल्यामाताको ही लीजिये। वे जब श्रीशतरूपाजीके रूपमें थी, तब उन्होंने श्रीमनु महाराजसे आगे बढ़कर त्रिकालिकादि का वदान माँगा था। अतः उसका फलस्वरूप श्रीकौसल्यारूपमें उनको पश्चात्ताप करना पड़ा, अपने ही मुँहसे अपने स्नेहको झूठा बतलाना पड़ा और प्राण न द सकनेके कारण—

अत विचारि नहि करउँ हठ झूठ सनेहु बडाइ ।

—तक कहना पड़ा। साथ ही अपने पतिदेव श्रीदशरथजीके उसी ‘सुत विपद्क पद रवि’को जो उनको मनुरूपमें वदानक नाते—‘अनि बिनु मनि जिमि जल विशु मोना’की तरह प्राप्त हुआ था और ‘सरप प्रेम अहि राम पद’के रूपमें पर्यवसित हुआ, उन्हें सुलभ मुँह साहना करनी पड़ी—

जिपे मरै भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलित समाया ॥
इसलिये धर्मज्ञ और पतिव्रता स्त्रियोंको श्रीकौसल्याके चरित्रसे शिक्षा लेकर लोक-परलोक दोनों अर्थोंमें पतिको अनुगमिनी बनना चाहिये। इसीमें कल्याण है।

सत्यवादी युधिष्ठिर

मन्त्राः प्रकृत्या नो गन्तव्यं श्री-कुलीं और माद्री ।
कुलीं अंगु तु युधिष्ठिर ये । ये धर्मके अंशावतार थे,
अतः धर्मके भी कहलाते थे ।

युधिष्ठिर मन्त्रमें ही वैर-क्रोध एवं अभिमानशून्य
के 'वे अर्जुनः वैरघ्नः सत्यनिष्ठः, विद्वान्, शान्त,
शुद्धः, अक्रियः, उदारः, त्यागी तथा समदर्शी थे ।
इसलिये वे अन्तर्दृष्टि भी कहलाते थे । उदात्त चरित्रके
सभी गुण इनमें विद्यमान थे । ये चरित्रके आदर्श
प्रयोगके थे ।

युधिष्ठिरका आत्मिक जीवन बड़े कष्ट एवं अपमानमें
वर्तान हुआ । मित्त भगवद् असमय मृत्युको प्राप्त हुए ।
अपने इतरगद् लोक-कालवशा पाण्डवोंका कुछ ध्यान
रखते थे, म अन्तमें उद्दण्ड पुत्र दुर्योधनके आगे उनकी
पूजा न चली थी । अतः वे दुर्योधनके विविध पड्यन्त्रोंके
शिकार हुए । इन्हें राजसी सुविधा प्राप्त नहीं हुई ।
दुर्योधनने अक्षय्यपूजमें सभी पाण्डवोंको जला दिया था ।
इन्के कई भीमकां क्रि दिया गया । जुएके छलसे इन्हें
हगसा गया । सारी राज्य-सम्पत्ति छीन ली गयी । स्त्री
द्रौपदीको भी तंगी करनेका, उसे अमर्यादित करनेका
प्रयत्न किया गया । उसके 'पताकी रक्षाके लिये भगवान्
शुद्धभक्तोंके दौड़ना पड़ा ।

भीमनिजमहने अपने सप्रवाससे औरवों-पाण्डवों
दोनोंकी शिक्षाके लिये द्रोगाचार्यजीको हस्तिनापुर बुला
दिया था । वे सभी राजकुमारोंको शास्त्र-ज्ञानके साथ-
साथ अन्न-शास्त्रकी भी शिक्षा देते थे । पाण्डवोंपर उनका
विशेष प्रेम था । गुरु द्रोगाचार्य अपने शिष्योंसे
मिथ्या पाठ भी पूछने रहते थे । एक दिन जब सब
हुनारोंने कई पृष्ठ पाठ याद कर सुनला तब युधिष्ठिरने
अन्तरी वरारोष बताया कि उन्हें केवल दो वाक्य याद
हैं, वे भी सभी कर्ण हैं । गुरुको क्रोध आ गया ।

उन्होंने युधिष्ठिरको दो-तीन छड़ी जड़ दी । पर
युधिष्ठिर शान्त रहे । इनके सुखपर कोई भाव-परिव
न देखकर द्रोगको आश्चर्य हुआ । उन्होंने पूछा-
'तुम्हें कौनसे दो वाक्य याद हैं ?' युधिष्ठिरने कहा-
'सत्य बोलना और क्रोध न करना'; जब आप मुझे छड़ी
मार रहे थे, तब मैं अपने मनको समझा रहा था
क्रोध नहीं करना चाहिये ।' यह सुनकर आचार्य पा
पानी हो गये । उन्होंने युधिष्ठिरको गले लगाते हु
कहा—'यथार्थ पाठ तो तुम्हींने पढ़ा है ।' क्रोध
करना चरित्रका मूल गुण है ।

तत्कालीन परिपाटीके अनुसार क्षत्रियोंके लिये यु
और जुआ दोनों धर्मसंगत थे । दोनोंमेंसे किसी एक
भी निमन्त्रण अस्वीकार करना क्षत्रियके लिये कल
माना जाता था । इसी धर्मसंकटमें पड़कर युधिष्ठिर
दुर्योधनका धूतनिमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उसमें
शकुनिके छलसे वे हार गये । स्त्री भी दावपर लग गयी ।
राज्य चला गया । वे सर्वस्वहार गये । मिला उन्हें
वनवास—जो १२ वर्षका सामान्य तथा एक वर्षका
अज्ञातवास था । युधिष्ठिरने सर्व सहन किया । समय
होते हुए भी वे भाइयोंके साथ वन चले गये ।

युधिष्ठिर दस हजार श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको भोजन
कराकर ही यज्ञका शेषान्न भोजन करते थे । वे ब्राह्मण
भी उनके साथ वन चल पड़े । युधिष्ठिर बड़े धर्म-
संकटमें पड़े । स्वयंके भोजनका ठिकाना नहीं था, इन्हें
कैसे खिलाने । अन्तमें उन्होंने भगवान् सूर्यकी स्तुति
की । सूर्यने उन्हें एक वटलेई (अन्नपात्र)
दी । उसकी यह विशेषता थी कि जबतक
द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती, तबतक उसमें पका
रखा अन्न समाप्त नहीं होता था; चाहे जितने व्यक्ति
उससे भोजन कर सकते थे । पर द्रौपदीके भोजन कर

लेनेपर भोजन समाप्त हो जाना था । इस पात्रके प्रमाणसे वनवासमें भी धर्मराज युधिष्ठिरने अपना अन्नमत्र—श्रायग-भोजन निरन्तर चारू रखा ।

वनमें दुर्बोधन पाण्डवोंकी हत्याके लिये गया था, पर अर्जुनके मित्र गन्धर्व चित्रसेनने कौरवों तथा उनकी स्त्रियोंको परुडगर बन्दी बना लिया । उनकी चौख-पुकार सुनकर जहाँ भीम प्रसन्न हुए, वहाँ युधिष्ठिर को अपमान प्रतीत हुआ । उन्होंने कहा—

ते शर्नं हि वयं पञ्च परस्परविवादाने ।
परैस्तु विप्रद्वे प्राप्ते वयं पञ्चाधिकं शतम् ॥^१

‘पुरुषसिंहो ! दोड़ो और कुम्भकुन्दकी लाज बचाओ ।’ फिर क्या था ! गाण्डीकी अर्जुनने धनुषकी टंकार करते हुए गन्धर्वोंको ललकारा तथा उनसे कौरवों तथा उनकी स्त्रियोंकी रक्षा की । वनवासकी अवधिमें ही प्यासे पाण्डव पानीकी खोजमें एक-एक कर यक्ष-सरोवरके पास पहुँचे और यक्षके प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना प्यासकी बेचर्मीमें जड़ पीते ही मरने लगे; तब सद्देव-नकुल-अर्जुन-भीमकी मृत्यु हो जानेके बाद धर्मराज युधिष्ठिर जलशय्य पर पहुँचे । यक्षने उनसे भी वही प्रश्न किया । युधिष्ठिर ज्ञानीके साय-साय धर्मात्मा भी थे । उन्होंने अपनी तृषाके बढते वेगको रोककर यक्षके प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दिया, जो यक्ष युधिष्ठिर-संवादके नामसे महाभारतमें प्रसिद्ध है; जैसे यक्षने पूछा—‘किमाश्चर्यमनः परम् ॥

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—

अहन्व्यहन्ति भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् ।

द्योयाः श्यातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमनः परम् ॥

‘नित्य (आये दिन) प्राणी यमपुरीकी यात्रा करते हैं, पर शेष यहाँ स्वामी निवास करना चाहते हैं—
इससे बढ़कर अन्य कोई आश्चर्य क्या हो सकता है ?’

यक्ष युधिष्ठिरके वचनोंसे सन्तुष्ट होकर बोला—‘तुम चारोंसे किसी एकको, जिसे कहो, मैं जीवित कर दूँ ।’ युधिष्ठिरने कहा—‘नकुलको जीवित कर दीजिये ।’ यक्षने हँसते हुए कहा—‘युधिष्ठिर ! तुम बड़े मोले हो । क्या नकुलकी सहायतासे तुम महाभरत युद्ध लड़ोगे ? उसके लिये तो भीम और अर्जुनकी अत्यन्त आनश्यकता है । तुमने नकुलको क्यों मोंगा ?’

युधिष्ठिरने कहा—‘व्यसराज ! मेरी दो मतारें हैं, कुन्ती और मञ्जी । कुन्तीका एक पुत्र मैं जीवित हूँ । मद्राका भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिये । मुझे राज्यकी चिन्ता नहीं है । यह था युधिष्ठिरका न्याय, उनका धर्म, उनका आदर्श चरित्र । यक्षने प्रमत्त होकर सन्नो जीवित कर दिया ।

वनमें द्रोपदी और भीमने युधिष्ठिरको बहुत उमसत्या कि सनर्ष क्षत्रिय होकर आपका वनमें तापस-जीवन बिताना शोभा नहीं देता । असन्नो छलसे जुरमें हराकर राज्य छीनकर वनवास दिया गया है । आप इस शर्नको न मानें, बल्कर राज्य करें । पर युधिष्ठिरने स्पष्ट मना कर दिया—

मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां

वृणे धर्मममृताज्ञोविताथ ।

राज्यं च पुत्राश्च यशोधनं च

सर्वं न सत्यस्य क्वाप्तुमैति ॥

मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुनो । मैं धर्मको अमल एव जीवनसे श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्यके समझ राज्य, पुत्र, यश, धन आदिका कोई मूल्य नहीं है । धर्मनिष्ठा ही चारित्र्यकी नींव है ।

महाभारतके युद्धके पीछे कुछ दिन राज्य करनेके पश्चात् युधिष्ठिरको वैराग्य हो गया । वे पत्नी पाण्डव

१—परस्परके झगड़ेमें तो कौरव ही भारी हैं और हम पाँच भारी हैं, पर दूसरोंके साथ झगडा होनेपर हम दोनों

मिलकर एक ही पाँच भारी हैं । यदि भारतवासियोंने युधिष्ठिरके इस चरित्रके विषय की होली तो भारतके युद्धके न हुए होते । अब भी वह आदर्श संपादन है ।

द्रौपदी-सहित हिमालयमें गलने चले गये। जब द्रौपदी-सहदेव-नकुल-अर्जुन-भीम सभी हिममें विलीन हो गये तो युधिष्ठिरने पीले मुड़कर देखातक नहीं। कुत्ता इनके साथ अन्ततक रहा। देवराज इन्द्र रथ लेकर प्रस्तुत हुए। वे बोले—'धर्मराज! आप इस रथपर सवार हो सदेह स्वर्ग चले।' युधिष्ठिरने कहा—'मेरे साथ अन्ततक यह कुत्ता रहा है। इसे छोड़कर अकेला स्वर्ग जाना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता।' इन्द्रने बहुत समझाया; पर युधिष्ठिर अपने निश्चयपर दृढ़ रहे।

अन्तमें कुत्ता अटस्य हो गया और वहाँ साक्षात् धर्म खड़े थे। वे बोले—'मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आप सफल निकले। अब आप स्वर्ग चले।' धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्माचरणके बलपर सदेह उस रथपर आरूढ़ हो इन्द्र और धर्मके साथ स्वर्गको प्रयाण कर गये।

युधिष्ठिर सत्यधर्म और अपने वचनके पक्के राजर्षि थे। उनका अवदात चरित्र चरित्रगठन करनेवालोंके लिये सदा आदर्श बना रहेगा।

चारित्रिक व्यवस्था

(लेखक—स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती)

आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवैदिक, सभी राष्ट्रोंको उन्नति एवं सुख-शान्तिके लिये अपने देश-काल-परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए चरित्र-विधानकी सदा आवश्यकता रही है और रहेगी। 'यह करो, यह न करो'—इस प्रकार हितकारक आचरणका विधान ही चरित्रविधान शब्दसे निर्देश्य है। यह विधि-निर्देशक चरित्र-विधान यदि न बनाया जाय तो नासमझ मनुष्य अपनी चरित्रहीनतासे राष्ट्रकी ही नहीं, अपितु अपनी सुख-शान्तिका भी सत्यानाश कर डाले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रकी आवश्यकता सभी राष्ट्रोंको सदा रहनी चाहिये।

'किस्तीके धनके प्रति लोभ न करो'—इस निर्देशक हितकारक राष्ट्रके चरित्रविधानका जो लोग प्रकटरूपमें अतिक्रमण करते हैं, सरकार उन्हें कारागार भेज देती है। किस्तीने एकान्तमें किस्तीको मारकर दस लाख रुपये दूट लिये। उस धनसे सारा जीवन आनन्दमय चिताकर बह मर गया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उन्ने चरित्रविधानके अतिक्रमणका कुल दण्ड होगा या नहीं ?

जो राष्ट्र ऐसा मानेगा कि 'जब यह मर ही गया, तब उसे दण्ड कैसे मिलेगा ?' तो वह राष्ट्र शब्दान्तरमें यह स्पष्ट कह रहा है कि एकान्तमें चरित्रविधानका अतिक्रमण करनेसे कोई दण्ड नहीं होता। ऐसा कहनेवाला राष्ट्र कभी भी अपनी उन्नति तथा सुख-शान्तिकी स्थापना न कर सकेगा; क्योंकि लोग एकान्तमें चरित्रविधानका अतिक्रमण करनेमें न उरेंगे। अतः प्रकटरूपमें या एकान्तमें जब अपराध किया है तो उसका दण्ड प्राप्त होना ही चाहिये। इन न्याययुक्त दृष्टिसे तथा राष्ट्रकी उन्नति, सुख-शान्तिकी दृष्टिसे एकान्तके अपराधका भी दण्ड होना है, यह स्वीकार करना चाहिये। जो सरकार इसे स्वीकार करेंगी, उसे जन्मान्तर भी स्वीकार करना पड़ेगा; क्योंकि जब इस जीवनमें दण्ड नहीं मिला, तब जन्मान्तरमें दण्ड मिलेगा, इसे माने बिना समस्याकी संगति नहीं का सकतेगी।

जन्मान्तर मान लेनेपर ईश्वरको भी स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा; क्योंकि किस जीवने एकान्तमें कब, कहाँ और क्या अपराध किया है तथा उसे जन्मान्तरमें—कब, कहाँ और क्या दण्ड देना चाहिये, यह कार्य सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ ईश्वर ही जान एवं कर सकता है।

यदि यह कहा जाय कि जिस राष्ट्रका चरित्र-विधान ईश्वरीय विधानके अनुरूप होगा, उसके अनुसार ईश्वर जन्मान्तरमें दण्ड-विधान करेगा तो यह प्रश्न होता है कि उस अनादि ईश्वरीय चरित्र-विधानका प्रतिपादन दो, चार, दस-बीस हजार वर्षवाले सादि पौरुषेय शास्त्रोंद्वारा नहीं हो सकता। ऐसी दशामें अनादि अपौरुषेय वेदोंको ही अनादि ईश्वरीय चरित्र-विधानका प्रतिपादक मानना होगा। तभी चरित्रविधानकी सम्यक् व्यवस्था हो सकेगी। इसके अनुसार जन्मान्तरमें ईश्वर दण्ड दे सकेगा। इसी प्रकार एकान्तमें किये गये 'परोपकार'-रूप विवेचनका चरित्रविधानका फल भी ईश्वर जन्मान्तरमें तभी देगा, जब वह विधान ईश्वरीय चरित्रविधानके अनुरूप होगा।

ऊपर किये गये विवेचनका मनोयोगपूर्वक मनन करने-वाले मानवोंको यह स्पष्ट ज्ञान हो जायेगा कि राष्ट्रकी उन्नति एवं सुखशान्तिके लिये चरित्रविधानकी आवश्यकता

सभीको सदा रहती है और रहेगी। एकान्तमें किये गये चरित्रविधानके पालन-अपालनका फल पानेके लिये जन्मान्तर तथा सर्वज्ञ-सर्वसमर्थ ईश्वरका मानना अनिवार्य है। चरित्रविधानकी सम्यक् व्यवस्था अनादि ईश्वरीय चरित्रविधान-प्रतिपादक अनादि वेदोंसे ही हो सकती है, सादि शास्त्रोंसे नहीं हो सकती।

इस विवेचनसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो राष्ट्र चरित्रविधानके पालन-अपालनका कता शरीरको ही मानते हैं, उसीके लिये इसी जीवनमें तथा इसी लोकमें दण्डादिकी व्यवस्था करते हैं, उनकी व्यवस्था अधूरी है। शरीरसे पृथक् जीवत्मा मानकर जन्मान्तरमें तथा परलोकमें भी दण्डादिकी व्यवस्था करनेवाले वैदिकोंकी अनादि समातन धर्मानुसार की गयी व्यवस्था ही पूर्ण है। अतः चरित्र-निर्मातानो चाहिये कि वेद और वेदानुसारी ग्रन्थोंसे चरित्र-विधान जानकर तदनुसार आचरण करें।

सत्यकाम जावाल

गौतम ऋषिके आश्रममें एक दिन एक छोटा-सा बालक आया। उसने बड़ी नम्रतासे ऋषिके चरणोंमें प्रणाम कर प्रार्थना की—'भगवन् ! मैं ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आपके चरणोंकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे स्वीकृति प्रदान करें।' महर्षिने स्नेहपूर्वक पूछा—'किस तुम्हारा गोत्र क्या है ?'

बालक बोला—'मैंने अपनी मातासे यह बात पूछी थी। उसने बताया कि जब वह तरुणी थी, तब मेरे पिताके घर बहुत-से अतिथि आया करते थे। मेरी माँ उनसे सेवामें बराबर लगी रहती थी। इसीसे वह पितासे गोत्र न पूछ सकी। मेरी शैशवावस्थामें ही पिता परलोक स्थितार गये। इसलिये मुझे इतना ही ज्ञात है कि मैं अपनी माता जवालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।'

ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—'सौम्य ! बालकको छोड़कर अन्य कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सची बात नहीं कह सकता। तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो। मैं तुम्हारा उपनयन सत्कार कर देता हूँ।'

उपनयनके पश्चात् ऋषिने अपनी गोशालाकी चार सौ दुबली-पतली गाँवें चुनकर सत्यकामको दीं और कहा—'पुत्र ! इन्हें चराने बनमें ले जाओ। जबतक इनकी संख्या एक सहस्र न हो जाय, तबतक लौटकर यहाँ मत आना।'

बालक सत्यकामने गुरकी आज्ञा सदैव स्वीकार की। धैर्यके धनी ज्ञानपिपासु उस सचरित्र बालकने, गाँवोंको चारे-धानीकी पर्याप्त सुविधावाले बनमें ले आकर सेवा आरम्भ कर दी। उसकी सेवासे

गोवंशकी संख्या हजारपर पहुँच गयी। तब एक दिन वृषभने आकर मनुष्यकी वाणीमें उससे कहा—‘सत्यकाम ! अब हमारी संख्या एक सहस्र हो चुकी है। तुम हमें गुरुदेवके आश्रममें ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्मके एकपादका उपदेश करता हूँ। दूसरे पादका उपदेश अग्निदेव करेंगे।’ सत्यकामने श्रद्धापूर्वक उनसे ब्रह्मके एकपाद प्रकाशवान्का उपदेश ग्रहण किया और वह गायोंसहित गुरुके आश्रमको चल पड़ा।

अगले दिन सायंकाल उसका पड़ाव एक जलाशयके तटपर पड़ा। वहाँ अग्निदेवने प्रकट होकर ‘अनन्तवान’ नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश उसे दिया। तीसरे पड़ावपर हंसने ‘ज्योतिष्मान’ नामक ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश दिया। चौथे पड़ावपर जलमुर्गने ‘आयतनवान, रूपसे ब्रह्मका उपदेश दिया।

इस प्रकार सत्यकामने गुरुसेवा तथा गोसेवाके प्रतापसे वृषभरूपमें वायुदेवता, अग्निरूपमें अग्नि देवता, हंस रूपमें

सूर्यदेवता तथा जलमुर्गरूपमें प्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। एक सहस्र स्वस्थ गाएँ लेकर जब वह गुरुदेवके आश्रममें पहुँचा, उसका मुखमण्डल ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था। उसे स्वस्थ एवं तेजोमय देखकर महर्षिने पूछा—‘पुत्र तू ब्रह्मज्ञानीके समान दिखायी देता है। तुझे किसने ब्रह्मज्ञान दिया ?’

विनीत होकर सत्यकामने कहा—‘भगवन् ! मुझे मनुष्येतरोंसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश प्राप्त हुआ है। पर आप जैसे आचार्यद्वारा प्राप्त विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अब आप मुझे उपदेश करें’—कहकर सत्यकामने विद्याप्राप्तिकी पूरी बात कह सुनायी।

अपने भक्त सेवक एवं विनम्र उस सच्चरित्र शिष्यको ऋषिने हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दिया—‘पुत्र ! तूने जो कुछ जाना है, वही ब्रह्मतत्त्व है। अब तुम्हारे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं है।’

चरित्र और चरित्रवान्

(लेखक—आचार्य श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम० ए०)

संसारके सभी देशोंमें प्रत्येक नागरिकसे सदा यह आशा की जाती रही है कि वह समाजका उपयोगी अङ्ग बनकर समाजमें शाश्वत शान्ति, सद्भाव और सहयोगके साथ दूसरेका हित करनेकी भावनासे कार्य करता रहेगा। शिष्ट, सम्य और सुशील नागरिक बननेके लिये वाणी और व्यवहारकी शुद्धि या भाव-शुचिता आवश्यक और अपरिहार्य है। प्रत्येक नागरिकको अपनी वाणी और व्यवहारसे अपने सम्पर्कमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको संतुष्ट करनेका यत्न करना चाहिये। यही शील है। यही चरित्रका आधार है। वाणी और व्यवहारकी इस शुचिन्ताके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्थामें ही माता-पिता, अभिभावक या गुरु उसे सामाजिक शिष्टाचारकी शिक्षा प्रदान करें। इससे वह

अपने घरमें और समाजमें अपनेसे बड़ों, अपने बराबर-वालों और अपनेसे छोटोंके साथ आदर, सद्भाव और स्नेहका व्यवहार करेगा। इसीलिये प्राचीनकालमें गुरुकुलोंमें यह नियम था कि बालकको गुरु सर्वप्रथम शौच, शिष्टाचार आदि ही सिखाने थे—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः ।
आचारमग्निं कार्यं च संध्योपासनमेव च ॥

(मनु० २। ६९)

शिष्टाचारके अन्तर्गत घरके वृद्धजन—पितामह-पितामही, माता, पिता, चाचा आदिके प्रति आदरपूर्ण, श्रद्धापूर्ण तथा सेवाभावित व्यवहार, अपने भाई-बहनोँमेंसे बड़ोंका आदर और सम्मान, छोटोंके प्रति स्नेह और सद्भाव, उनकी भावनाओंका आदर और तोषण, उन्हें

सुनी, प्रसन और संतुष्ट करनेका प्रयत्न, घरके सेन्सोंके प्रति सदैव व्यवहार, अपने पड़ोसियोंसे स्नेह और सहयोगके साथ निर्वाह, गुरुकुल या विद्यालयमें अपने गुरुओंके प्रति आदर और सेवाका भाव, अपनेसे बड़े छात्रोंके प्रति आदर और अपने समवयस्क साथी सहपाठियोंके प्रति सहयोग, सत्यनिष्ठा, और सहायताका भाव तथा अपनेसे छोटी कक्षाके छात्रोंके प्रति उदारता, सहयोग, स्नेहका भाव आदि सब संनिहित हैं। समाजमें वृद्धजनोंका आदर और सम्मान करना, मन्दिर, सभा आदि सार्वजनिक स्थलोंमें शान्त और मौन होकर बैठके क्रियाकलापमें मर्यादा और शास्त्रपूर्वक आवश्यक सहयोग एवं परामर्श देना, अपने देशके प्रति पूर्ण भक्ति तथा निष्ठा रखते हुए (अपने देशके) पर्वत, नदी, नगर, ग्राम, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि सबके प्रति ममत्वपूर्ण स्नेह बनाये रखना और उनकी निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे देशका अममान हो तथा अन्य धर्मों, धर्मग्रन्थों एवं धर्माश्रमियोंके प्रति हार्दिक सद्भाव और सहनशीलता बनाये रखना—शिक्षाचार, शील या चरित्रका प्रथम सोपान है।

इन समस्त शिक्षाचारोंका शीघ्र वाणीके संस्कारपर पूर्णतः निहित है। इसीलिये—'वाण्येषा समस्तं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते' * कहा गया है। गोव्यामी तुम्हीदामजीने भी कहा है—

तुलसी मीठे बचन तें सुपा उपजत चहुँ ओर ।
धर्मीकरण दुक मत्र है, परिहरु बचन फँडेर ॥

वाणी और व्यवहारका यह माधुर्य ही समाष्टिरूपसे शीघ्र या चरित्र कहलाना है। अपने मनका सम्पूर्ण अहंकार निकालकर पूरी स्निग्ध वाणीका प्रयोग करना चाहिये, जिसका प्रयोग स्वयंको भी अच्छा लगे और

दूसरोंको भी सुख दे। शीलवान् पुरुषका मुख्य लक्षण भी यही है कि वह अपनी वाणीसे कभी किसीको किसी प्रकारका मानसिक कष्ट नहीं पहुँचाना। वह जिससे बात करता है, वह उसकी बातपर ही मुग्ध होता रहता है। इसीलिये कहा जाता है कि गुड न दे तो गुडकीसी बाल ही कहे। इस प्रकारकी वाणीका व्यवहार करनेवाले शीलवान् पुरुषका सर्वत्र समादर होता है। उसका लक्षण ही यह है कि वह न तो अपने मुँहसे अपनी बड़ाई करता है, न दूसरोंसे ही अपनी बड़ाई कराता है और यदि कोई उसकी प्रशंसा करने भी लगता है तो वह तत्काल उसे टाल जाता है। शीलवान् पुरुषका दूसरा लक्षण यह है कि वह 'त्रिमुचनमुपकाराद्येणिभिः प्रीणयन्तः'—सदा दूसरोंका उपकार करता रहता है, पर वह झूठकर भी कभी किसीसे उसकी चर्चा नहीं करता। फारसीमें कहावत है—'नेकी डुर बदरियो भंदाज'—दूसरोंकी भलाई करो और उस भलाईकी बात नदीमें बहा दो। भलाई करके उसका डका पीटना, उस भलाईके महत्त्वको समाप्त कर देता है।

शीलवान् पुरुषका तीसरा लक्षण यह है कि—यदि उसके प्रति किसीने छोटा-से-छोटा भी उपकार किया हो या उसकी सहायता की हो तो वह उसे सदा बहुत बड़ा बनाकर निरन्तर वृत्तवृत्तपूर्वक उसकी प्रशंसा करता रहता है। अपने प्रति किये हुए उपकारको जो नहीं मानता, वह कृतज्ञ नराश्रम व्यक्ति समाप्त रहनेके योग्य ही नहीं है। भगवान् रामके शीलके सम्बन्धमें कहा जाता है—

सुनि सोतापति सील-सुमाउ ।

मोद न मन, तनपुलक, नयन जल सो नर खेद लागु ।

श्रीहनुमान्जीने उनके लिये सीतानीकी खोजका सेवाकार्य किया था। उसके लिये वे हनुमान्जीके

* सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्यका ऐसा सिद्ध अलंकार है, जिसने मनुष्य सदा सम्मानित और लोकप्रिय होता

प्रति विरक्त वस्तु (कृतज्ञ) बने रहे । शर्वरीने जो उन्हें बेग किया दिव्य थे, उन बेरोंके स्वादको वे मिथिला और अयोध्याके राजसी भोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वादिष्ट बनाने रहे । इसके अनिरक्ति अपने पिता-माता— यर्जनकर्ता बनवाने दियानेवाली विमाताके प्रति भी उन्होंने मद्रा शील्युक्त व्यवहार किया । अपने माइयों, अपने मित्र विर्गापण और सुग्रीव तथा अर्पनी प्रजाके प्रति भी उनका प्रेम आदर्श रहा । महर्षि विश्वामित्र और गुन वसिष्ठके प्रति उनका आदर-भाव संसारमें अद्वितीय रहा है । ऐसा शील्युक्त व्यवहार मनुष्यताका प्रथम और नितान्त अभीष्ट अङ्ग है, जिसका आधार हृदयकी उदारता और वाणीका माधुर्य है ।

शीलयुक्त वाणीके चार अङ्ग माने जाते हैं—वह शुद्ध हो, अर्थात् वाणीमें व्याकरण अथवा सामाजिक शील्यको कोई त्रुटि न हो; कलात्मक हो, अर्थात् उसे सुनकर श्रोता तत्काल उसकी ओर आकृष्ट होकर खिन्न उठे । वह वाणी इतनी मधुर हो कि श्रोता उसके बोलनेके वंगर ही मुग्ध हो उठे; साथ ही वह वाणी प्रभावशाली भी हो; अर्थात् ऐसी मधुरताके साथ कही गयी हो कि श्रोतापर उनका समुचित प्रभाव पड़े और वह कहनेवालेके मनका समर्थन करने लगे । इसीलिये मंमारके सभी देशोंके महापुरुषों, मनीषियों तथा महान् शिक्षा-शास्त्रियोंने शील्यको ही सर्वसे अधिक महत्त्व दिया है और इसीलिये सभी देशोंमें समान रूपसे उन सब तत्त्वोंको आवश्यक शिक्षाके अन्तर्गत स्वीकृत कर लिया गया है, जिनसे मनुष्यमें मनुष्यता आती है । सर्वभौम, सर्वकालीन अर्थात् शाश्वत शिक्षाके सर्वमान्य निद्वान्तोंके अनुसार प्रत्येक श्रेष्ठ नागरिकको अनुशिष्ट, सन्ध, सस्य, परित्यक्त तथा परार्थभावित नागरिक होना ही चाहिये । इन गुणोंके पुष्टिके लिये उपर्युक्त वाणीका माधुर्य और व्यवहारकी सुविधि अर्थात् सत्यनिष्ठा परम आवश्यक है ।

योगक्षेम—प्रत्येक व्यक्तिको अपना जीवन-निर्वाह तो करना ही पड़ता है । उसके लिये उसे अपनी योग्यता, परिस्थिति, वातावरण, साधन तथा परिवेशके अनुसार तत्त्वस्थानीय सुलभ पदार्थों और अवसरोंके आधारपर सत्यता और सद्बृत्ति- (ईमानदारी) के साथ अपना और अपने आश्रितोंका योगक्षेम वहन करनेके लिये अपने परिवारके बड़े-बूढ़ों अथवा गुणीजनोंसे अपने कुल व्यवसाय- (कुर्तानिका-) का वह आवश्यक कौशल अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये, जिसके द्वारा वह सबको संतुष्ट करते हुए सद्बृत्तिके साथ अपने कर्तव्य और अधिकारका निर्वाह करते हुए अपने परिवारका पोषण कर सके । साथ ही जिन व्यक्तियोंके सम्पर्कमें वह आये, उन्हें अपनी मधुर वाणी, स्नेहपूर्ण व्यवहार, सत्यनिष्ठा, तत्परता और सद्भावसे नृत्त भी कर सके । केवल अर्थकरी विद्या प्राप्त करना ही अर्थ-सिद्धिके लिये आवश्यक नहीं है, उसके साथ व्यवहारशुद्धि (ईमानदारी), शील और वचनपालन भी नितान्त आवश्यक है—‘अर्थशौचं परं स्मृतम् ।’ (मनुस्मृ० ५ । १०६)

पारिवारिक चरित्र—प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवारका सामाजिक अङ्ग होता है, चाहे वह परिवार माता-पिता, भाई-बहनका हो, चाहे किसी आश्रममें गुरु अथवा सहयोगी अन्वेषियों या सहाय्याधियोंका हो, चाहे अन्य किसी समुदायका हो । पर आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने उस परिवारके लिये उपकारी अवश्य सिद्ध होना चाहिये । अर्थात् मनुष्य जिस प्रकारके परिवारमें भी रहे, वह शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव, सहयोग, सहायता और सेवाकी भावनासे कार्य करे, दूसरोंपर धातङ्क जमाने, प्रभुत्व दिखाने और दूसरोंको वशमें करनेकी भावना उसमें न हो । उसका धर्म यह होना चाहिये कि वह स्वयं कष्ट और असुविधा सहकर भी अपने परिवारके अन्य सदस्योंके हित और कल्याणका उपाय सोचे और यथाशक्ति सबकी सहायता करता रहे ।

सामाजिक शील—प्रत्येक व्यक्ति नहीं एक ओर परिवारका आवश्यक और सामाजिक अङ्ग होता है, वही वह उस समाजका भी अङ्ग होता है, जिसमें वह जन्म लेता, जिसके बीच वह रहता, काम करता, अपनी जीविका चलाना तथा व्यवहार करता है। इस दृष्टिसे प्रत्येक व्यक्ति के कई प्रकारके समाज बन जाते हैं। परिवारका एक समाज, जातिके दूसरा समाज, पड़ोसका तीसरा समाज, धर्मका चौथा समाज, व्यवसायका पाँचवाँ समाज, खेलकूद या विनोद आदिका छठा समाज, विद्या और शिल्पका सातवाँ समाज, विचार या राजनीतिक वादका आठवाँ समाज आदि अनेक प्रकारके समाजोंमें प्रत्येक व्यक्ति एक होते हुए भी अलग-अलग ढंगसे अपने विभिन्न समाजोंकी नीतिके अनुसार व्यवहार करता है। इन सभी प्रकारके समाजोंमें उसे उपकारी, सहायोगी, सहनशील और सेवापरायण होनेके साथ-साथ सद्भाव-भावित होना ही चाहिये। तभी वह अपने इष्ट समाजकी समुचित सेवा भी कर सकता है, उस समाजमें आदर भी प्राप्त कर सकता है, उस समाजको समुचित भी कर सकता है और उसके द्वारा लोक-कल्याणके कार्य भी कर सकता है।

देशभक्ति और मानवता—जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार या समाजमें रहता और व्यवहार करता है, वही प्रकार वह एक देशमें भी रहता है। उस देशके जन-मानसकी भावनाओं, कामनाओं, आकाङ्क्षाओं, अभिलाषाओं आदि—सबमें उसका भी यथोचित भाव, अधिकार और कर्तव्य प्रथित रहता है। देशके निवासीके रूपमें वह अपने देशके विभिन्न समुदायों, धार्मिक सम्प्रदायों, राजनीतिक दलों तथा सम्पूर्ण जन-समाजका अनिवार्य अङ्ग बन जाता है। ऐसी स्थितिमें उसका कर्तव्य हो जाता है कि न तो स्वयं वह कोई ऐसा काम करे न दूसरोंको करने दे, जिससे देशके सम्मान, सम्पत्ति और स्वात्मानमिमानको ठेस लगे। उसे सबसे मिलकर इस

प्रकार प्रयत्न करना चाहिये कि देश समृद्ध, शक्तिशाली और समुन्नत हो। उसपर किसी अन्य देश, जाति अथवा व्यक्तिका शासन न होने पाये। जो देशके विरोधी या शत्रु हों, उन्हें नष्ट करनेके लिये उसे अपना सर्वस्व त्याग करनेको भी सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। जो व्यक्ति, जाति, राष्ट्र या समाज अपने देशको निस्त्री प्रकारकी हानि पहुँचानेका प्रयत्न करें अथवा अपना या अपने परिवारका स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, उनका निर्भय और निष्पक्ष होकर विरोध करना चाहिये। उस विरोधके लिये जो भी कष्ट सहना पड़े, उसके लिये भी सदा तत्पर रहना चाहिये।

देश-भक्ति की भावनासे भी ऊँची मानववादी या विश्वहितमी भावना है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक यह मनाते रहना चाहिये कि किन्हीं सारे प्राणी सदा सुखी हों, और सुखी हों। परस्पर दण्ड-भावसे एक दूसरेकी सहायता करें। प्रेम और सद्भावके साथ हों, समष्टिरूपसे लोक-कल्याणका उपाय करते हों और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे मानवजाति, महान्तक कि पशु-पक्षी या वृक्षादिका भी संशय और विनाशनी किसी भी प्रकार सम्मानना न हो—

सर्वे च सुप्रिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥

स्वस्य शरीर और संतुलित मन—ऊपर प्रकृत सञ्चरित्र नागरिकके लिये जो अनेक प्रकारके और कर्तव्योंका निर्देश दिया गया है, वह तब तक नहीं है, जबतक मनुष्यका शरीर पूर्णतः सक्रिय न हो, उसका मन अडिग, निरस्त न हो और उसमें उदार शीलयुक्त जबतक मनुष्यका शरीर सक्रिय न हो, तब तक व्यवस्थित, स्थिर और संतुलित बुद्धि व्यवहारशील नहीं है। समान या देशमें रहकर ही

महान् चरित्र-निर्माता समर्थ गुरु रामदास

(लेखक—डॉ० श्रीपद्मविष्णुजी मुळे)

आज विश्वमें जो चरित्रहीनताका दर्शन होता है, प्रायः कुछ वैसी ही चरित्रहीनता समर्थ गुरु रामदासस्वामीजीके समय थी। यवनोंके वारंवार होनेवाले आक्रमणोंसे सर्वत्र अंधकार छा गया था। ज़ियोंको भ्रष्ट किया जा रहा था। सर्वत्र धन, धान्य, संपत्ति और ज़ियोंका अपहरण होता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस' कहावत चरितार्थ हो रही थी। इस अंगारुंध वर्तमाने समाजमें धर्मनि, चरित्रहीनता, दुर्व्यसन तथा नैराश्य आदिकी वृद्धि हो रही थी। इन्हीं दिनों श्रीरामदासस्वामीजीने बारह सालतक भारतवर्षमें आसेतुद्धिमाचउ तीर्थाटन किया। इस यात्रामें उन्होंने भारतीय जनतामें फैले चारित्र्यहीनताका सूक्ष्म दृष्टिसे अवशोका कृया और इस चारित्र्यहीनताको दूर करनेके लिये क्या किया जाय ! यह विचार कर वे जनतामें सचरित्रताका प्रसार करनेके लिये कष्टिबद्ध हुए।

उन्होंने जनतामें फैली हुई निराशाको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम युवकोंको शक्ति-युद्धिके देवता श्रीहनुमान्-जीकी उपासनाकी ओर प्रेरित किया। फिर व्यायाम और तरणोंके खेदोंद्वारा उनका विशेष सपटन किया। उन्होंने अपने उपदेशोंके माध्यमसे लोगोंको सचरित्र्यकी भी शिक्षा दी। श्रीरामदासस्वामीजीने इसके लिये प्रायः एक हजार प्रचार-संस्थान अर्थात् मठ, अवाडे भारतमें स्थापित किये और वहाँ अत्यन्त शीघ्रसम्पन्न, अनुभवी, विचारशील प्रचारकोंको भेजकर, रखकर जनसामान्यको चारित्र्यवान् बनानेका प्रयास किया। उन्होंने ग्राम-ग्राममें शक्ति-बल-युद्धिदाता श्रीमहाराद हनुमान्जीकी मूर्तिनी स्थापना कर प्रयेरके सामने हनुमान्जीका आदर्श रखनेका प्रयत्न किया। इनके परिणामस्वरूप उन्हींके सत्शिष्य छत्रपति श्रीशिराजी महाराजद्वारा महाराष्ट्रदेश यवनोंकी दासतासे मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सका।

उन्होंने अपने 'दासबोध' तथा अन्य दूसरे काव्यों-द्वारा कष्टियुगी चारित्र्यहीनताका दर्शन करवाया है। साथ ही इस चारित्र्यहीनताको हटाकर चारित्र्यमय्यत्ता कैसे प्राप्त की जाय, इसका भी योग्य मार्गदर्शन अपने काव्योंमें तथा प्रथराज 'दासबोध'में कराया। वे कहते हैं—

रूप लावण्य अग्न्यासता न ये। सहज गुणांसी न चले उपाये।
का हीतरी घवावी सोये, आगंतुक गुणाधी ॥
(दासबोध)

मानव अपना नैसर्गिक रूप तो नहीं बदल सकता, किंतु अपनेमें जो दुर्गुण निवास कर रहे हैं, उन्हें प्रयत्न कर सद्गुणोंमें परिवर्तित कर सकता है। इसलिये उन्होंने अपने ग्रन्थ 'दासबोध'में 'उत्तम लक्षण' आदि प्रकारोंद्वारा और बहुत-से काव्योंद्वारा सच्चारित्र्यवान् मानव बननेके लिये अनेक मार्ग प्रदर्शित किये हैं। बालक और विद्यार्थियोंमें सदाचार सम्पन्ना हो—इसके लिये उन्होंने बहुत-से काव्य रचे। एक काव्यमें वे कहते हैं—
'धन्वो ! सय बोले। बुद्धिको विवेकयुक्त रखो और चित्तमें सदा सद्गुणोंको ही धारण करो। अपना शरीर और वस्त्र स्वच्छ रखो। गद्गीसे सदा दूर रहो। अपनेमें जो कपोतबद्ध, जालबद्ध हैं उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो और उनके उपदेश सदा हृदयमें धारण करो।'

श्रीरामदासस्वामीजीका 'मनोरो' अर्थात् मनको बोध नामक २०४ श्लोकोंका काव्य है। इसे उपनियद्-सार समझा जाता है। इसका महाराष्ट्रके घर-घरमें पठन किया जाता है। इस काव्यके आत्मिक इक्कीस श्लोकक स्वामीजीने सच्चारित्रताके लिये कंसा करना चाहिये, इसका अत्यन्त सुंदर

कर्णवन्तः मनोजत्रेप्यसमा वसुधुः (ऋ० १० । ७१ । ७) । विद्यार्थिं एक विशेष प्रकारका तेज, परिज्ञान एवं नेतृत्व प्राप्त होता था । सुसंस्कृत व्यक्ति विद्यासे सुख, यश, कीर्ति, ज्ञान, स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त करता था—

विद्यया प्राप्यते सौख्यं यशः कीर्तिस्तथातुला ।
ज्ञानं स्वर्गः सुमोक्षश्च तस्माद्विद्याप्रसाधनम् ॥
(पद्मपुराण)

प्रचीनकालमें शिक्षाके आदर्श मूलरूपमें व्यावहारिक थे । इस समय विद्याध्ययन केवल गौणरूपसे ही धन कमानेके लिये हैं । उस समय सुसंस्कृत छात्र ही सच्चे

अर्थमें विद्यार्थी बनते थे एवं समाजके लिये उपयोगी नागरिक होते थे । उनका जीवन विनय, शील एवं संयम आदि गुणोंसे परिपूर्ण होता था । उनका चित्त स्वाध्यायसे एकाग्र हो जाता था । इससे इन्द्रियोंपर संयम होता था । उनकी प्रज्ञा बढ़ जाती थी । उन्हें लौकिक यशकी प्राप्ति होती थी और वे लोकको अभ्युदयकी ओर लगा देते थे । वे अपने ज्ञानके द्वारा समाजके प्रति उत्तरदायित्वको पूर्ण करते थे । इसके बदले समाज अपनी आदर भावनासे, दानसे और सुरक्षासे उन्हें संतुष्ट करता था ।

चरित्र-सम्बन्धी कुछ प्रेरक प्रसङ्ग

(लेखक—श्रीरामप्रतापजी व्यास, व्याख्याता, एम० ए०, एम० एड०, साहित्यरत्न)

चारित्र्य सम्पूर्ण गुणोंका एक ऐसा जगमगाता पुष्प है, जो दानवको मानव एवं मानवको देवत्वकी श्रेणीमें ला खड़ा कर देता है । चरित्रवान् मानव समाजमें सदासे पूजनीय रहे हैं । उनके सदगुणोंसे हजारों मनुष्योंको प्रेरणाएँ मिली हैं और अपने जीवनको सन्मार्गोंकी ओर मोड़नेमें लोगोंने सफलताएँ प्राप्त की हैं । यहाँ चरित्र-सम्बन्धी कतिपय महापुरुषोंके जीवनसे कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसङ्ग दिये जा रहे हैं—

१—‘आप मेरी माता हैं’

छत्रसाल बड़े प्रजापालक थे । वे अपनी प्रजाकी पुत्रवत् देखभाल करते थे । वे राज्यका दौरा करते और जनतासे उसकी कठिनाइयाँ पूछते थे । एक बार एक युवती महाराजकी ओर आर्कषित हुई । वह उनके पास आकर बोली—‘राजन् ! आपके राज्यमें मैं दुःखी हूँ ।’ यह सुनकर छत्रसाल बड़े दुःखी हुए । वे बड़े सोचमें पड़ गये । मन-झी-मन कहने लगे—‘मेरे लगातार प्रयत्नशील रहनेपर भी राज्यकी जनता दुःखी रहे, यह दिये है ।’

उन्होंने महिलासे कहा—‘देवि ! बताइये आपको क्या कष्ट है । मैं उसे दूर करनेका यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा ।’

‘ऐसा आश्वासनभरी बातें सभी करते हैं, पर उसे पूरी करनेवाले त्रिलो ही होते हैं । पहले आप वचन दें तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ’—युवतीका उत्तर था ।

‘हाँ ! हाँ !! आप अपनी बात निःसंकोच कहिये’—सरल हृदयी महाराजका उत्तर था ।

‘मैं चाहती हूँ कि आप जैसी संतान मेरे भी हो’—रमणीका जवाब था ।

महाराज यह सुनकर स्तब्ध रह गये । फिर विवेक व संयमसे काम लेते हुए उन्होंने उस नारीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर निवेदन किया—‘माँ ! आप जिस पुत्रकी कल्पना कर रही हैं, सम्भव है, वह मेरी तरह न हो, इसलिये आजसे आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार करें ।’

नरेशमा यह उत्तर सुनकर नारीजी मूर्च्छा जगी ।
उसे अपनी मुद्रिका थोप हो गयी । राधा जीवनभर
उसके प्रति राजमानाके समान सम्मान रखते रहे ।

२-सम्बन्धिताकी वसूली

खामी त्रिवेदानन्द जब अमेरिका गये थे तो एक
दिन वे जब गेट् ए ब्रह्ममें एक सड़कसे गुजर रहे थे, तो
कुछ लोगोंको उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य लगा । वे
लोग उनके पीछे-पीछे चलने एर हँसी-मनाज प्रदाने
लगे । शायद उन लोगोंने सोचा होगा कि यह कोई
मूर्ख है ।

जब काफी भीड़ इकट्ठी हो गयी, तो खामीजी पीछे
मुड़कर भीड़की ओर देखकर बोले—‘श्रीमान्ता ! आपने
यहाँ सम्बन्धिताकी वसूली पोशाक है, पर हमारे दरमों
मनुष्यकी पड़चाल उसके कपड़ोंसे नहीं, चरित्रसे
होती है ।’

खामीजीका इतना कहना था कि भीड़ धीरे-धीरे
बिखर गयी ।

३-सचाई हर जगह चलती है

देशबन्धु चित्तरञ्जनदास जब छोटे थे, तब उनके
चाचाने उनसे पूछा—‘तुम बड़े होकर क्या बनना
पसन्द करोगे ?’

‘मैं चाहे जो नूँ, किंतु यकील न बनूँगा ।’ चित्तर-
रञ्जनदासने उत्तर दिया । चाचा फिर बोले—‘ऐसा
क्यों, भला !’

‘यकील बननेवालेको कदम-बदमपर झूठ बोलना
पड़ता है । बेईमानी करनी पड़ती है’—दासने कहा ।

परतु भाग्यकी निडम्बना देखिये कि चित्तरजनदास
बड़े होकर यकील ही बने । किंतु उनकी यकीलत
दूसरोंसे भिन्न थी । वे झूठे मुकदमे कभी न लेते । अपना

पारिश्रमिक भी जितनी मेहनत करते उतना ही लेते ।
उनकी योग्यताका लाभ दीन-हीन, असहाय एर देगमक
हा उठाते । कभी-कभी गरीबोंकी पैरवी वे नि शुल्क ही
करते । जो भी मुकदमा लेते, उसमें पूरी रुचि दिखाते
तथा सम्बन्धित व्यक्तियों जीतानेका प्रयत्न करते ।
साथ-ही ऐसा प्रयत्न करते कि उसे कम-से-कम
सत्ता मिले ।

इस प्रकार चित्तरञ्जनदासने यह सिद्ध कर दिया कि
यकीलत-जैसा उदनाम व्यससाय भी सत्य, न्याय तथा
ईमानदारीके साथ सम्पन्न किया जा सकता है ।

४-सर्वोत्तम शक्ति चरित्र

चन्द्रगुप्त इस बातसे बराबरा-सा था कि मेरी इतनी
कम सेना नन्दवशका सामना किस प्रकार कर सकेगी ?
वह अपनी शक्तको दूर करने गुप्तदेव कीटिल्यके पास
गया तथा अपना मन्तव्य कह सुनाया । चाणक्य
पढ़ले मुस्कराये, पर फिर बोले—‘इन्द्रियवशरती
अतुच्छोऽपि विनश्यति’—यदि किसीके पास विदगल
चतुरङ्गिणी सेना हो, किंतु चरित्र न हो, तो वह अपनी
इस दुर्बलताके कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।’

चन्द्रगुप्तको गुरुकीटिल्यका आशय ज्ञान हो चुका
था । उसने शीघ्र ही मगधपर आक्रमण कर दिया
और विजय प्राप्त की ।

चरित्र-बलके ऐसे सैकड़ों प्रसङ्ग गिनाये जा सकते
हैं, जिनपर चलकर उन महापुरुषोंने अपना जीवन
तो सकल बनाया ही है, साथ-ही प्रकाशस्तम्भ
बनकर ओरोंके जीवनको भी बदल दिया है । धन्य
हैं, वे महापुरुष तथा धन्य हैं, वे अनुगामी
जिन्होंने उनसे प्रेरणा पाकर मानव-समाजको एक आदर्श
पाठ पढ़ाया है ।

यशोधरा

यशोधराका आरम्भिक नाम गोपा था। वे कपिल-वस्तुके पड़ोसी राज्यके महाराज दण्डपाणिकी बड़ी सुन्दर एवं गुणवती कन्या थीं। बड़ी होनेपर उनके रूप एवं गुणकी ख्याति सर्वत्र फैल गयी। अतः उनके स्वयंवरमें देश-देशान्तरके प्रायः सभा राजकुमार उपस्थित हुए। पड़ोसी राजकुमार सिद्धार्थ भी उस स्वयंवरमें उपस्थित हुए। उनकी शस्त्रात्र विद्याकी अपूर्व योग्यता तथा अनुपम सौन्दर्यसे प्रभावित होकर गोपाने उनके गलेमें जयमाला डाल दी। मणि-काञ्चनका योग हो गया। बड़ी धूमधामसे विवाहोत्सव हुआ। राजकुमारी गोपा वधू बनकर कपिलवस्तुके राजमहलकी शोभावृद्धि करने लगी।

पतिपरायणा गोपा सिद्धार्थ-जैसा मनोऽनुकूल पति पाकर छायाकी भाँति उसकी अनुगामिनी बन गयी। वह सुख-दुःखमें सदा पतिका साथ देती थी। इस प्रकार दस वर्षोंका वैवाहिक जीवन बड़े सुखसे बीत गया। गोपा-जैसी सुशील गृहिणी पाकर गौतमकी सारी चिन्ताएँ दूर हो गयीं। संसार-त्याग करनेके निश्चयी गौतम गोपाको देखकर उसके सुशील स्वभावपर मुग्ध होकर अपने निश्चयको कार्यान्वित न कर पाते थे। ग्यारहवें वर्ष गोपा गर्भवती हुई। अब गौतमने संसार-बन्धन त्यागनेका निश्चय किया। एक रात गोपा सोते-सोते सदृशा चौंक पड़ी। संयत हो उसने पतिको जगाया और हाँकती हुई बोली—‘स्वामिन् ! आज मैंने तीन विचित्र स्वप्न देखे हैं; उससे मैं भयभीत हो गयी हूँ। मैंने देखा है कि एक श्वेत साँड है। उसकी सीने फँदी हुई हैं। उसके मस्तकपर एक मणि चमक रही है। वह श्रमता हुआ नगरद्वारकी ओर बढ़ रहा है। किसीके रोके रुकता नहीं है। इतनेमें इन्द्र-मन्दिरसे ध्वनि आती है कि यदि साँड चला गया तो

नगरकी कीर्ति भी चली जायगी। मैं रोती हुई उस साँडके गलेसे छिपट गयी और उसे रोकनेका प्रयास करने लगी। मैंने लोगोंसे नगरद्वार बन्द करनेको कहा, पर साँड नहीं रुका, द्वारके बाहर निकल गया। मैं निराश रह गयी।’

पुनः सो जानेपर दूसरा स्वप्न देखती हूँ कि चार अलौकिक महापुरुष अपरिमित गणोंके साथ आकाशसे उतरकर नगरमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ इस पुरीके प्रवेशद्वारकी सुनहली पताका भग्न होकर नीचे गिरती है और उसके स्थानपर एक चमकती पताका प्रकट हो जाती है, जिसमें चाँदीके तारोंसे मणियाँ गुँथी हुई हैं। उसे देखकर सभी जीव आनन्दविभोर हो रहे हैं। उपाकालकी खर्गिम वेळामें पुरवा हवाके चलनेसे वह पताका फहराने लगी और नभसे सुमन-वृष्टि होने लगी।

इसके बाद ज्यों ही आँख झँपी कि तीसरा भयानक स्वप्न देखा और मैं काँप उठी। मैंने देखा कि मैं आपके पास आ रही हूँ, पर आप गायब हैं। मैं घबड़ाकर उठी तो मेरे वक्षःस्थलके नीचे दबी हुई आपकी माला साँप बन गयी। मेरे पाँवके पायल निकल पड़े, हाथके स्वर्णकंगन टूटकर गिर गये। केशके गुँथे सुमन धूलमें मिल गये। तत्पश्चात् उसी श्वेत साँडकी ध्वनि सुनायी दी, वहाँ पताका पुनः फहराने लगी और यह ध्वनि आर्या—‘वह समय आ गया।’ इसे सुनते ही मैं चौंककर उठ गयी।

इतना कहकर गोपा सिसकियाँ लेने लगी। गौतमने उसे भाँति-भाँतिसे आश्वासन दिया। वह सो गयी, पर गौतम सोचते रह गये—स्वप्न सही है, वह समय आ गया। अब हमें संसारके उद्धारके लिये सांसारिक बन्धन त्यागने चाहिये।

इसी विचार-कालिनी अवधिमें गोपा (यशोधरा) को एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ । अब गौतमको वैराग्य भावना और उत्कट हो उठी । एक रात्रि पुत्रको हृदयसे लगाकर सोती हुई यशोधराको छोड़कर उन्होंने वनकी राह ली ।

प्रातः उठनेपर यशोधराने देखा, उनके पतिदेवका कोई पता न था । उन्होंने पता लगाया, पर कहीं उनका पता न चला । यह जानकर कि उनका प्रिय अश्व कल्पक तथा सारथि छन्दक भी नहीं हैं, गौतमके पशुपनका निश्चय हो गया । लौटकर छन्दकने जो वृत्तान्त सुनाया उससे तो उसे स्वप्नकी घटना प्रत्यक्ष सत्य होती हुई दिखायी पड़ी ।

पतिपरायणा गोपाको पति-वियोग अवस्था हो गया । वह बहुत दुःखी हुई । उसकी दासियाँ, सन्धियाँ उसे सान्त्वना देती, समझाती । किसी तरह अपनेको आशस्त कर धैर्य धारण कर उसने भी समय-समय जीवन आरम्भ कर दिया । पर उसे पतिके चुपकेसे पलायनकी टीस मारे डालनी पड़ी । वह सन्धियोंसे कहती—

सिद्धि हेतु स्वामी गये यह गौरवकी बात ।

पर चोरी चोरी गये, वही बड़ा भयदातक ।

× × ×

रात्रि वे मुझमें बहकर जाते ।

कह तो क्या सुभ्रको वे पथ-बाधा ही पाते ।

× × ×

— स्वयं सुसज्जित करके हजमे, प्रियतरमको प्राणोंके पल्ले ।

हमो भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्मके नाते ।

सन्धि वे मुझसे बहकर जाते ।

धर्यात् हम क्षत्राणियों जब अपने पत्नियों, पुत्रको स्वयं सजानकर, आरती उतारकर, टीका कर रणके त्रिय भेज देती हैं तो क्या सिद्धिके लिये प्रस्थान करनेके स्वामीको न भेजती जो कि मेरे लिये गौरवका मान होय । इसमें चोरी-चोरी जानेकी बात मुझे टीसनी रहती है ।

पति वनमें तप कर रहा है, पत्नी गोपा राजमहलमें संन्यासिनीके समान सादा वेश बनाकर तप कर रही है; साथ ही पतिकी धानी पुत्र पाहुलाका भी क्षत्रियोचित पालन करती है । जब यह मचलता है तब उसे सारी व्या-कथा कहनी पड़ती है । इस विपत्तिमें राष्ट्र ही उसका अवलम्बन है, सम्बल है । वह सन्धियोंमें कहती है कि आर्यपुत्र तो परीक्षा दे चुके, अब मेरी बर्ती है । मुझे बरसे कठोर और कुसुममें भी क्रोमठ बनना पड़ेगा । वह पतिकी सफलता-हेतु मन्त्रक वानना मन्त्री है कि गंदे नाथ ! तुम्हें सिद्धि, मुक्ति प्राप्त हो, तुम्हारा तपश्चर्यामें अक्षराओंका विघ्न न आ सके; क्योंकि तुमने यगों राक्षस परिग्रहण किया है ।

अन्तमें गौतमकी तपस्या फलीगृत हुई । सुद उन्नी प्रति हुई । वे पदयात्रा करते हुए सारनाथ, काशी आदि सर्वत्र धर्मप्रचार-धर्मोपदेश देने कण्डिलवस्तु भी पथारे, पर राजकुमारके रूपमें नहीं, मिश्रुपत्के रूपमें—मुंठित शिर, नग्न पैर, गैरिक चीर धारण किमे मिश्रापात्र हाथमें लिये ।

सारा कण्डिलवस्तु उनके स्थापनमें उमड़ पड़ा, सब बाहर था गये—राजद्वारपर, राज्यघरपर महलोंकी छतपर । पर गोपा अपने कक्षमें शान्तभावसे बैठी रही । सन्धियोंके, सास-ससुरके वारम्बार समझानेपर भी वह बाहर न निकली । उसने नम्रतासे यही कहा, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है, प्रतिवृत्ति वे ही मुझे छोड़कर गये हैं । कल्प-वृक्षसे मुझे छोड़कर गये हैं, वही दर्शन देने आये ।

अन्तमें यशोधराकी विजय हुई । गौतम हरकेश्नेरारके उस कक्षमें आना पड़ा, जहाँ उसे उठकर वे रातमें चुपकेसे चले गये थे । उठकर द्वारपर आये सन्यासीका स्वप्न

पथारे भव भवके अन्तर

आत गोपाको गौतमकी महत्त्व

चगा । वह कृतार्थ हुई । किंतु

उसके और अपने अनुरूप भिक्षा देनी चाहिये, छात्रि यह क्षत्राणी राजपुत्री जो ठहरी । अन्तमें उसने गौतमकी याती, अपने छात्र राहुलको भिक्षामें उन्हें समर्पित कर दिया—

शुभ भिक्षुक बन कर आये थे, गोपा क्या देवी एगयी ?
या अनुरूप एक राहुक ही, रहे सदा यह अनुयायी ।

धन्य है गोपा, जिसने पतिके अपनाये मार्गपर मौन पर कठोर व्रतका आचरण कर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया । गौतमकी सिद्धिमें गोपाका त्याग, उसकी तपश्चर्या अधिक सहायक हुई । गोपाके आदर्श त्याग, तप एवं चरित्र-जगत्पर ही गौतम महात्मा गौतम बुद्ध हो सके ।

चरित्रकी विशेषता

(लेखक—महाकवि भीमनमालीदासजी शास्त्री)

पूर्वपुण्यविभवव्ययलक्ष्याः

भग्नपद्मे विपद् पथ विस्मृताः ।

पात्रपाणिप्रमत्तार्पणमात्रां

नाम्नु शान्तिकविधिविधिद्वेषः ॥

(नैपचीयचरित ५ । १७)

स्वर्गमें अपने निकट आये हुए श्रीनारदजीसे इन्द्रने कहा था—'देवर्षे ! पहले जन्मके किये हुए पुण्यके प्रतिकूलमें ही संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं । पर विचार करनेपर वे बहुत पुण्य नष्ट करनेवाली एवं अन्तमें दुःखदायिनी दीवती हैं । अतः मुझे तो वे विपत्तियाँ ही प्रतीत होती हैं । पर इन्हें ही यदि किसी योग्य पात्रके कारकमण्डोंमें अर्पण कर दें तो वे शान्तिकारक हैं । यही विधि शास्त्रोंमें देखी गयी है किन्ना शशाङ्गने ऐसा कहा है ।' (नागपर्वणी टीकाका सारांश) । धात्र यद्यत् एतु प्रसङ्गमें पात्रका ही विचार करना है । गौताके वक्ता श्रीकृष्ण एवं विदूर आदि भी कहते हैं—'देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥' (गीता १७ । २०; विदूरनीति,) पवित्र देशमें, पुण्यप्रद कालमें एवं योग्य पात्रको दिया गया दान सात्त्विक कहा गया है । योग्य पात्रका लक्षण पात्रधर्मधर्म एतु प्रकार बतलाया है—

न विद्यया वैशल्या नपसा वापि पात्रता ।

यत्न वृत्तमिमे चोभे तज्जि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥

(भागवत-व्याख्या १ । २००)

केवल विद्या या नपके द्वारा पात्रता प्राप्त नहीं होती,

जिस व्यक्तिमें चरित्र (सदाचरण), विद्या एवं तप—ये

तीनों विद्यमान हों, वही योग्य पात्र है ।' इसके विपरीत दुराचारी व्यक्तिको तो जैसे पंख निकलनेपर पक्षी बोंसलेको छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें छोड़ देते हैं । शास्त्रोंमें कहा है—

छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति

नीडं शकुन्ता इव जातपत्न्याः ।

चरित्रहीन व्यक्तिके विषयमें 'मृच्छकटिक' नाटकके आठवें अङ्कमें कहा गया है—

शिरः सुण्डितं तुण्डं सुण्डितं

चिचं न सुण्डितं तन् किं सुण्डितम् ।

यस्य पुनश्चिचं सुण्डितं

साधु सुष्टु शिरस्तस्य सुण्डितम् ॥

('शिरसुण्डित' आदि प्राकृतकी छाया ८ । ३)

'जिस व्यक्तिने सिरका मुण्डन करा लिया, मूँड भी मुड़ा ली, परंतु अपने चित्तका मुण्डन न किया तो क्या मुण्डित किया ? और जिसके चित्तका मुण्डन हो गया, उसीके सिरका मुण्डन भलीभाँतिसे हुआ है, ऐसा समझना चाहिये ।' इस नाटकके उसी अङ्कमें कहा गया है—

संयच्छन्त निजोदरं नित्यं जाग्रत ध्यानपटहेन ।

विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसंज्ञितं धर्मम् ॥

(प्राकृतकी छाया १-२)

'अपने उदरको वशमें रखो तथा ध्यानरूपी नगाड़ेकी चोटसे नित्य ही जागते रहो । ३

चोर बड़े भयंकर हैं। ये चिरकालसंचित धर्मरूपी धनको शीघ्र ही छुट लेते हैं। जिस व्यक्तिने इन्द्रियरूपी पाँच दुष्टजनोंको मार दिया, और मायारूपिणी कामिनीको मारकर शरीररूपी भ्रामरको सुरक्षित कर लिया एवं निर्बल कामरूपी चाण्डालको मार दिया, वह मनुष्य अदृश्य ही स्वर्गका अनुशीलन कर रहा है।'

ऐलोभाध्यानमें भगवान्ने भी उद्धवसे कहा है—

किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा ।

किं विविषतेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम् ॥

(श्रीमद्भाग० ११ । २६ । १२)

'जिसके मनको स्त्रियोंने अपहरण कर लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्रान्यासे भी कोई लाभ नहीं। उसका एकाग्र सेन और मौन भी निष्फल ही है।' अतएव महाभारतके अनुसार श्रीकृष्ण-गोखामीने अपने 'उपदेशासूत्र'में ठीक ही कहा है कि—

वाचो वेगं मनसः क्रोधयेगं

जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।

एतान् वेगान् यो विपहेत मर्त्यः

सर्वामयीनां पृथिवीं स्व शिष्यात् ॥

(महा० ५)

—55555—

'अपने हृदयको शुद्ध बनानेके लिये जो धीर व्यक्ति अपनी वाणीके वेगको, मनके वेगको, क्रोधके वेगको, जिह्वाके वेगको, उदरके वेगको एवं जननेन्द्रियके वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वीका शासन कर सकता है; अर्थात्—'ऐसे जितेन्द्रिय व्यक्तिके प्रायः सभी जन वशवर्ती हो जाते हैं।' तार्पर्य काम-क्रोध-लोभ आदि दोष मानवके मनमें उपज होकर, वाणीके वेगद्वारा अर्थात् प्राणिमात्रको उद्दिग्ध करनेवाले वचनके प्रयोगके द्वारा, मनके वेगद्वारा अर्थात् अनेक प्रकारके मनोरथोंके द्वारा, क्रोधके वेगके द्वारा अर्थात् प्रीतिशून्य कटु वचनोंके प्रयोगद्वारा, जिह्वाके वेगद्वारा अर्थात् खटे-मीठे रसोंकी जालसाजी द्वारा, उदरके वेगद्वारा अर्थात् अंग्रिक भोजनके द्वारा, उपस्थके वेगद्वारा अर्थात् स्त्री-पुरुष-संयोगरूप जलसादादात मनको असद्विषयोंमें अमिष्ट कर देते हैं। ऐसे दूषित मनमें शुद्ध भक्तिका अनुशीलन नहीं हो पाता। भक्ति-अनुशीलनके समय, उक्त छह प्रकारके वेग कच्चे साधकके साधनमें भारी बाधा डालते हैं। अतः भजनशील व्यक्तिको इन छह वेगोंको रोकनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये।' तभी चरित्रकी विशेषता होती है।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यकी सच्चारित्र्य-शिक्षा

(लेखक—श्रीअनवकिशोरदासजी वैष्णव, (प्रेमनिधि))

सचरित्र-निर्माणके लिये आचार्य श्रीरामानन्द प्रभुने प्रत्येक मन्त्रोपदेशक सद्गुरुको आदेश दिया है कि वे साक्षि यमें आये मुमुक्षुको एक वर्षपर्यन्त अपने अनुशासनमें रखकर पूर्ण सुयोग्यताकी परीक्षाके लिये मन्त्रोपदेश करें—

परार्थ्य शिष्यं समुपासकं गुहं

वर्षं समभ्यर्च्य हिरण्यरेतसम् ।

अन्य सभी आगमोंमें भी ऐसा ही निर्देश है। यदि इस आज्ञाका यथार्थ पालन किया जाय तो आज एक महान सम्भ्रान्तरीय साधु-समाजका निर्माण हो सकता

है। प्रारम्भिक युगसे लेकर अवनयके सभी सन्त इस दिशामें सर्वथा एकमत हैं; क्योंकि सचरित्रता ही सत्त्वोक्त भूषण है—'सन्तश्चारित्र्यभूषणाः' (वाल्मी० बुद्ध० ११६)। भगवान् श्रीरामका सम्पूर्ण जीवन ही चरित्र-निर्माणमें ओत-प्रोत है। श्रीशुकदेवजीने श्रीहनुमान्जीके द्वारा 'मर्त्याघतारस्त्रिबह मर्त्यशिक्षणम्'—आपका मानव-लोकमें अगार मानव-धर्मकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये ही हुआ है, ऐसा कहलाया है। अस्तु-श्री मूर्तिमान् धर्म हैं—'रामो विप्रहवान् धर्म'

भगवान् श्रीरामके भक्तोंके लिये भी 'बड़े बाने राम नामें आवै गुण रामके' यह लक्षण निर्देश किया गया है। नाम-संकीर्तन एवं नामजपपरायण श्रीरामभक्तोंको भी श्रीरामके गुणगणोंसे अलङ्कृत होना ही चाहिये। यह श्रीसीतारामनामजापक सन्तोंका अकाव्य सिद्धान्त है। आचार्य श्रीरामानन्द श्रीरामभक्तिके प्रधान आचार्य हैं। अतः उनका इस सिद्धान्तका समर्थक होना सर्वथा उचित है। आपने अपने सुप्रसिद्ध 'श्रीवैष्णवमतान्त्रभास्कर' ग्रन्थमें चरित्ररक्षा तथा चरित्र-निर्माणके लिये जो उपदेश दिया है 'कल्याण'के मुधी पाठकोंकी सेवामें उसका यत्किंचित् दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

कितने लोग श्रीरामनाम और शरणागतिका आधार लेकर 'सर्वधर्मान् परित्यज्य'का उल्टा अर्थ लगाकर धर्म-कर्म-सदाचारकी अवहेलना करने लगते हैं, इसपर आचार्यचरण अपना सिद्धान्त व्यक्त करते हैं—

काम्यानां कर्मणां त्यागः श्वरूपस्यास्मिन्पर दि ।
धर्मत्याग इति प्रोक्तं परमैकाधिकैर्दुर्धमैः ॥

काम्यकर्मोंका परित्याग ही धर्मत्याग है। धासक्तिरहित आपने कर्मव्य-कर्मोंका अनुष्ठान तो करना ही चाहिये। प्रमुक्त्या-प्राप्तिके लिये—'मन मन एवम किंकार विहाहं । गज्ज ह्यम परिर्द्धि रगुणहं ॥' सचरित्रवान् बगकर भजन करनेकी स्वतन्त्रता प्रप्तुने प्रदान की है। अतएव सदाचार-सत्कर्मका अनुष्ठान करने ही रहना चाहिये। यद्यपि अपना कल्याण श्रीरामनामजप तथा शरणागति-मात्रमें ही हो जाना है—

सोपकर्मसहस्रयुष्यैव धुनिचोदितकर्मणाम् ।
शेषभूतैर्नुष्ठानं कियते किंकरैः प्रभोः ॥

हम प्रभुके सेवक हैं अतः हमको भगवान्की आज्ञा मानकर शरणागतिन मात्रमेंही प्राप्त करना ही चाहिये। अतएव अतधिकारी मनुष्य हमारे धर्मत्यागको देखकर परमेश्वर को नाराज; अतएव लोक-विहासे लिये भी जव-

तक व्यदशरका ज्ञान है, तबतक शाश्वतका, सत्कर्मका दृढतापूर्वक अनुष्ठान करना ही चाहिये। 'एको धर्मः कः' इस पद्यम प्रश्नके उत्तरमें श्रीरामानन्दाचार्य महाप्रभु उपदेश देते हैं—

उत्तमं सर्वधर्माणां शृणु धर्मं ज्ञानातनम् ॥ ११२ ॥

ज्ञानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो

न चास्त्यहिंसासदृशी शुभाचरतिः ।

हिंसामतस्तां परिवर्जयेत्सुधीः

सद्धर्मनिष्ठः परधर्मवृद्धये ॥ ११३ ॥

'दान-तप-तीर्थ-जपादिकेसभी धर्म अहिंसा-दयालुताके समान शुभफलप्रद नहीं हो सकते हैं। अतः अपने परमधर्मकी वृद्धिके लिये सद्धर्मनिष्ठ सज्जनोंको हिंसाका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये।' इसी प्रसङ्गमें आपने मांसभक्षणकी घोर निन्दा की है तथा मांसाहारी हिंसकको सर्वान्तर्यामी प्रभुका वातक भगवद्द्रोही माना है। दारो चलकर अनन्यभक्तको द्वेषवृद्धिका सर्वथा परित्याग करनेकी आज्ञा प्रदान करते हैं—

द्वेषवृद्धिस्तु हेयैव द्वेषव्यन्येषु संततस्य ।

तथा स्वस्यैव हानिः स्याद् द्वेषशीलं भयेश्वरमनः ॥

मनसो निर्मलत्वेन रामधामाधिगम्यते ।

मनसः समलत्वेन रामाद्दूरं द्रवेत्तरः ॥

श्रीरामभक्तको किसी भी देवी-देवताके प्रति द्वेष-भावना नहीं रखनी चाहिये। इससे अपनी ही हानि होती है तथा मन भी द्वेषशील हो जाता है। मनकी-निर्मलता ही श्रीरामधामकी प्राप्ति कराती है एवं मनकी मलिनता ही श्रीरामसे दूर फेंक देती है। आचार्यचरण आज्ञा देने हैं—

मातृवत् परनारीषु पश्येयुर्वैष्णवाः सदा ।

श्रीवैष्णवोंको 'परनिय मातृ गमान' देखना चाहिये। सदाचार-संरक्षणका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सदैव निरन्तर—

त्रिकालसंख्यामनुपास्य वाचा
 शिपेन्सद्देवादिकुपेक्ष कालम् ।
 रामार्चनेनेष्टनमेत रीता-
 दिना सभाष्येण च भारतेत वा ॥१५५॥
 स्याच्चैदशक्तः शृणुयात् सुतश्चिद्
 ग्रन्थानमून सुदतमगद्विशुद्धः ।
 संकीर्तनं श्रीरघुरामनाम्नो
 द्रयानुसंधानमथो विदध्यात् ॥१५६॥

—त्रिकाल-संख्यापासन करना चाहिये, श्रीमद्-
 वाल्मीकीय रामायणका पाठ करना चाहिये । श्रीरामपूजन
 करना चाहिये तथा श्रीमद्भगवद्गीता, आचार्यप्रणीत भाष्य
 तथा भारतादिक सद्ग्रन्थ पढ़ते रहना चाहिये । यदि पढ़नेकी
 शक्ति न हो तो किसी सच्चरित्र सुद्ध श्रीरघुनामके मुखसे
 विबुद्ध होकर सुनना चाहिये । श्रीराम-नामका समर्पन
 अथवा मन्त्र-मन्त्रार्थका अनुसंधान करते रहना चाहिये ।
 इन प्रभु-कर्मोंको प्रभुके श्रीचरणोंमें समर्पण करना चाहिये ।

शुभानि कर्माणि समर्पयेत् सदा
 रामाय भक्ष्यं निवेद्य भक्षयेत् ।
 अर्हद्विं स्वाधनिवृत्तकामिनो
 विमुक्तयोः स्याद् भग्नीतिचर्जितः ॥१५७॥

श्रीरामजीको नैवेद्य भोग लगाकर उसी प्रभु-प्रसादका
 भोजन करना चाहिये, रात-दिन अपने पापोंका निवारण

कर विमुक्तिकी इच्छासे जो इस प्रकार करता है, वह
 भवभयसे छूट जाता है । वाक्य सदाचारमें भी—

धृतार्धपुण्ड्रस्तुलसीसमुद्भवां
 दधच्च मालाममलो हि कण्ठरम् ।
 सज्जन्मकर्माणि हरेः सदा संरत्
 गुणांश्च नामानि शुभप्रदानि ॥१५७॥

ऊर्ध्वपुण्ड्र तिग्म, तुन्द्रीमाला धारणकर प्रभुके
 पावन जन्म-कर्मोंका स्मरण करता हुआ अपना जीवन
 व्यतीत करे । इस प्रकार—

जितेन्द्रियः प्रपन्नस्तं बुध आत्मरतिर्हरिम् ।
 आप्नुयात्परमं स्थानं योऽनुतिष्ठेदिदं मनम् ॥

प्रभुका प्रपन्नशरणागत विचारवान् विवेकी जितेन्द्रिय
 आ मा जो इस सिद्धान्तको मानकर श्रीप्रभुसे प्रेम करता है,
 वह श्रीरामके परमवामनको प्राप्त करता है । इस प्रकार
 आपने सच्चरित्रवान् बनकर प्रभुकी शरणागति प्रदण
 करनेवालेको आशीर्वाद दिया है । सभी धर्माचार्योंने
 सच्चरित्र-निर्माणपर पूर्ण साधनायी रखनेका दिव्य उपदेश
 दिया है; विशेषतः वैदिक श्रीवैष्णवाचार्योंने तो प्रभु-
 रूपप्राप्तिका आधार ही चरित्र-निर्माण बनाया है । स्वामी
 श्रीरामानन्दाचार्यकी यह शिक्षा सभीका परम कन्याण
 करनेवाली आर चरित्र-निर्माणमें साधकको सम्बन्ध प्रदान
 करनेवाली है । इसका श्रद्धासे अनुष्ठान करना कर्त्तव्य है ।

चरित्र-प्रधान भारतीय संस्कृति—संस्कृतभाषाके दर्पणमें

(लेखक—डॉ० श्रीशशिधरजी शर्मा, 'आचार्य', एम्. ५०, डी० लिट्.)

भारतीय संस्कृति चरित्र-प्रधान मानी गयी है ।
 'चरित्र' शब्द गत्यर्थक भ्वादि (१ । ५५९) परस्मैपदी
 सेट चर् धातुसे कृप्रत्यय 'इत्' लगकर बनता है ।
 प्रकृतमें गतिका अर्थ होगा—आचरण, अर्थात् आचार ।
 सामर्थ्यात् सदाचारको ही चरित्र कहा गया है । इस
 शब्दकी व्याख्या करते हुए मनुस्मृतिके टीकाकार
 बुल्लूकमहने स्पष्ट किया है कि वह शिष्ट पुरुषोंका
 आचार है—'शिष्टसमाचारम् ।' (देखिये 'स्वां प्रसूति
 चरित्रं च ।' (मनु० ९ । ७) परमवर्ष मुक्ताश्लो व्याख्या ।)

भारतको वर्मप्राण दश माना गया है । धर्मका मूठ भी
 सदाचार ही है । शास्त्ररहित जन्म-धर्म ही धर्म है । महर्षि
 जैमिनिने धर्मका अर्थ कहा है—'योऽनालक्षणोऽर्थाधर्मः'
 (मीमांसा १ । २) । मनुके शब्दोंमें तो 'आचारः परमो
 धर्मः' (मनु० १ । १०८) सुप्रसिद्ध ही है ।

चरित्र क्या है ?

'चरित्र क्या है ?' इसे जाननेके लिये वेदों, पुराणों
 रामायण, महाभारत, पचासों स्मृतियों, अष्टाद

उपपुराण, अर्थशास्त्र एवं कल्प, व्याकरणादि वेदाङ्गोंका प्रामाण्य होता है। इनमें भी अपौरुषेय वेद सर्वोपरि प्रमाण हैं; और तदनन्तर 'वेदार्थस्य प्रधानत्वात् प्रधान्यं हि मनः स्मृतम्' के अनुसार भारतीय चारित्रिके ध्वजवाहक ऋग्वेद, उसके भाष्य आदिका भारतीय परम्परामें बड़ा आदर है। स्वयं श्रुति भी कहती है—'मनुने जो कहा है, वह संसारके लिये ओपविकी भौति हितकर है—'यत् किञ्च मनुखदत्तद् भेषजम्।' मनुने आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्त प्रदेशका वर्णन करते हुए यह आवाल-वृद्ध प्रसिद्ध घोषणा की थी कि संसारके समस्त पुरुष इस प्रदेशमें जन्म लिये हुए विप्रसे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा लें—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनु-२२०)

संस्कृतभाषाप्रिय आर्योंने स्व-जातिका सामान्य नाम 'मानुष, मनुष्य, मनुज और मानव' रखकर मनुको शाश्वत सम्मान देते हुए अपनी कृतज्ञ प्रकृतिकी अभिव्यक्ति दी। तात्पर्य यह कि हम मनुके वंशमें उत्पन्न हुए हैं। इस असामान्य वंश-नौरव-भावनाको आर्योंने बड़ा महत्त्व दिया। साथ ही मनुके द्वारा उपदिष्ट पवित्र चरित्रधाराको अव्याहत आगे बढ़ानेका भार भी उन्होंने इन शब्दोंद्वारा अपने ऊपर लिया। मनुका स्मृतिमें आदर्श और व्यवहारका समन्वय भी बड़ा विचित्र ढंगसे हुआ है। इसका 'कुशल' शब्द एक उदाहरण है। कुश् (४।११०) धातु चमकने अर्थमें है। जिसको बुद्धि प्रतिभापूर्ण हो, वह कुशल है। ली कुशला है। इसीसे 'कौशल्य' और कौशल्याकी भी सार्थकता है। 'कुश' शब्द भी इसीसे उत्पन्न है 'कुशा' शब्दस्य दर्शनात्। (भा०)

इस विषयके अन्य गवेषकोंने इस बातका भी विवेचन किया है कि 'कुशा' शब्दका भाव 'कुश' काटनेवाला

भी है। देवर्षि, पितृकायोंमें कुशाका उपयोग आवश्यक था। उसके लानेके लिये भी निपुणता चाहिये थी।

'कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगाद्विचेचकत्वादौ सम्बन्धे रुद्धितः। मुख्येनामुख्योऽर्थो लक्ष्यते। यत्स आरोपितः शब्दः व्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणः।'।

प्राचीन भारतीय श्रद्धालु एवं शीलसम्पन्न होते थे, इसीलिये संसारमें उनकी संस्कृति, उनका गणित, देव, ऋषि, पितरोंकी भावनासे प्रचलित हैं। महर्षि पाणिनिने इसके पुष्कल प्रमाण दिये हैं। उनसे पूर्व भी आर्योंकी विशिष्टताएँ प्रमाणित करनेके लिये यह कुशल शब्द प्रमाण है।

व्यसनोसे विमुक्तता मुख्य चरित्र है

प्राचीन भारतीय व्यसनोसे बहुत दूर रहते थे। मादक वस्तुओंको मदकारी या बुद्धि-नाशक होनेसे ही 'मद्य' आदि नामोंसे पुकारा जाता था—'बुद्धिं लुम्पते यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते।' जुएको वे बहुत निकृष्ट दुर्गुण समझते थे। छल-प्रधान होनेसे (अमरकोश, महाभारत आदिमें) जुएको 'दुरोदर' कहा गया है। आर्योंके जीवनमें सच्चाईका भी स्थान उच्चतम था। उसे इसीलिये 'सत्यम्' कहकर पुकारा गया। पुराणोंने तो इसे सीधे 'नारायण' बना दिया। श्रुतियोंमें भी इसकी महिमा कम नहीं। उपनिषदोंके अनुसार 'सत्य' साक्षात् परमात्माका ही नाम है—'तस्य ह वा पतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तानि ह वा पतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तदस्मृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छ्रुति' ॥ (छान्दो० ८।३।४-५)।

मिथ्यासे उनको बड़ी घृणा थी। असत्य मानो उन्हें काटता था। इसका प्रमाण है, 'मिथ्या' शब्द जिसका अर्थ है—'वह वस्तु जो मार डालती है।' इसकी व्युत्पत्ति ही है—मेथतीति मिथ्या। मिह नेह

* अर्थदृष्ट्या यह (१।४१) पादसे भी सम्बद्ध है। † यह विष्वादि, भेष्यादि, भक्षणदि ३ वाचोंमें प्राद्य हो।

मेष्ट्र हिंसनयोः (१ । ८४८) धास्तापिति स्वामी ।
(सिद्धान्तसौमुदी भा० ३ पृ० २०१ ।)

धर्म और अधर्म (पाप)

उदात्त और उच्चारण आचरौकी समष्टिसे 'धर्म' शब्दसे पुकारा जाता है । पूर्व भारतीयोंका जीवन-विनयक आदर्श कैसा रहा होगा । इस बातकी पर्याप्त मूलक 'धर्म' शब्दसे मिलती है । जीवनमें धारण (आचरण) करनेपर जो धारणकर्ताका धारण (रक्षण) करता है, वह 'धर्म' है । 'धर्म' शब्दका न्युपत्ति-प्राप्त अर्थ भगवान् वृष्णद्वैपायन स्पष्ट धीवित करते हैं—

धारणाद्धर्मं इत्याहुर्धर्मेण विधृत्वा प्रजाः ।

यस्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥

(महा० कर्णपर्व ६९ । ५८)

धर्मके सामान्य धर्म, विशेष धर्म ये दो मुख्य भेद हैं । विशेष धर्म जहाँ भारतवर्षका विशेष खल बना रहा, वहाँ सामान्य धर्मसे सारे ससारकी शान्ति और सृष्टिके द्वार उद्घाटित किये गये, जिन्हें भगवान् मनुने सनोय, क्षमा, मन समय, परकीय धनका अपहण, पवित्रता, इन्द्रियसमय, शास्त्रज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य और अक्रोध—इन दस अधर्मि नियमित क्रिया है । पाप इसके सर्वथा विपरीत है । इसे 'दुरित' और 'दुष्कृत' भी कहते हैं । जिसके आचरणसे व्यक्तिका पतन हो जाय या उसकी करती विगड़ जाय उसे 'पाप' समझना चाहिये—'दुः=दुष्टम्, कृतम् अनेनेति ।' पापको 'पनस्' भी कहते हैं । इस शब्दका अर्थ है—'पति अधः अनेनेति' इसीके कारण मनुष्यका अध.पतन होता है ।

मनुष्य प्रमाद्धर्मा है । अतः पाप बन ही जाय तो उससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उसको प्रायश्चित्तद्वारा और धीरे पश्चात्पापपूर्वक सर्वथा छोड़कर

मनुष्य पुनः चरित्रनिर्माणकी ओर चठ सकता है—
'अह्वतेः गच्छति प्रायश्चित्तं दानादिना ।' 'पाप' शब्दकी व्युत्पत्ति भी यह बनाती है कि हिंदू यनपूर्वक अपनेको इससे बचाया करते थे—'पान्त्यसादान्मानम्' इति पापम् ।

वस्तुतः पापका नाम लेना भी वे अनुचित समझते थे । इसीलिये उसका नाम 'अपच' पड़ा—अपचपच्यवयां गर्ह्यपणित्तया निरोधेषु' (अथाध्यायी ३ । १ । ११०) । इसीलिये महाकवि माकने कहा था—'कथापि खलु पापानामलमभेद्यसे यतः (सिन्धुपालवच २) ।'

कोरीसे भारतीयोंको निरान्त षृणा थी । यह 'चुर' थातु एवं 'अस्तेय' शब्दोंसे सिद्ध है ।

आर्योंका वाग्-व्यवहारमय चरित्र

संस्कृतकी एक प्राचीन सूक्तिके अनुसार मन, कर्म और नचनमें एकरूपता महापुरणोंका और इनमें विभिन्ना दुष्ट पुरणोंका लक्षण है—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महामनाम् ।

मनस्यन्यद्द्वयस्यन्यत्कर्मण्यन्यद् दुरामनाम् ॥

(चाणक्य० २ । ६०)

आयेंमें मन, क्रिया और वाणी, तीनों एक थे । मन वे क्या और किस प्रकार बोलते थे—यह देखें । वे मृदु बोलते और पानी माँगनेपर दूध पिचलते थे । यह बात गाँवोंमें जहाँ भारतकी आमा बसती है, आपको आज भी मिल जायगी । हम किभासे न माँगें, पर दूसरे लोग हमसे खुर माँगें, यह बात भारतीयोंकी प्रार्थनामें आज भी सदा सुनी जाती है—'याचितारथ सः सन्तुमाच याचित्प कंचन ।' संस्कृतन प्रसिद्ध 'वदान्य' शब्द भी इसका दूर जीवन-नामक प्रमाण है । बहुत देनेवालेको 'वदान्य' कहा जाता है—

स्तुचदान्यस्थूललक्षदानशोण्डौ बहुप्रदे ।
(अमरकोश ३ । १ । ६)

जो मदा करे—'मुझसे मांग, मुझसे मांग, वह 'वदान्य' है। इस शब्दका दूसरा अर्थ—'मुन्दर श्रेष्ठनेपाला' भी है। यह इस आर्यादर्शको आदर्शवत् सामने कर देना है। भगवान् मनुने विद्यान किया था कि व्यक्ति सच बोलें, प्रिय बोलें, कड़वा सच न बोलें, प्रिय वचन भी असत्य न बोलें—यह है शाश्वतधर्म—

सत्यं व्र्यात् प्रियं व्र्यात् व्र्यात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नावृतं व्र्यादेप धमेः सनातनः ॥
(मनुस्मृ० ४ । १३८)

यही नहीं, उन्होंने आदेश किया कि अमङ्गलको भी मङ्गलरूपमें उपस्थित करे या फिर अशुभ हो जानेपर भी 'भद्र' अर्थात् 'शुभ' शब्दका ही उच्चारण करे—

भद्रं भद्रमिति व्र्याद् भद्रमित्येव वा वदेत् ॥
(मनु० ४ । १३९)

इसके साथ 'दान' भी चाहिये था। दार्ताको 'वदान्य' करते थे—यह कहा जा चुका है। यह इस परम्पराका सूचक है। यह शब्द अतिशय प्रिय माना जाता था। तब दानशीलताकी बड़ी सराहना हुआ करती थी। श्रुग्धरकी अनेक दान-स्तुतियोंमें दानको अवर्गनीय पुण्यका कारण माना गया है।

न्यायप्रियता

आर्य-चरित्रकी अस्मान्य विशिष्टता हमें एक अन्य शब्द-संग्रहमें भी उपलब्ध होती है; वह है उनकी न्यायप्रियता।

मावृष्य परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् ।
(हितोपदेश)

माननेवाले आर्योका यह गुण भी अन्यत्र दुर्लभ है।

न्ययं न्याय शब्द उसका सुहृद्वोलता प्रमाण है।

'नियमेन ईयतेः' इस व्युत्पत्तिसे न्याय इस भूमिमें अवर्गनीय था। नमी तो—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।
अद्वैतं वा मरणान्तु युगान्तरं वा
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥
(नीतिशास्त्रक ४७)

—इस उद्धोषणामें न्यायमार्गसे एक पग भी विचलित न होनेकी बात कही गयी है।

न्यायके लिये प्रयुक्त दूसरा शब्द 'अभ्रेप' भी काम अर्थवान् नहीं है। (भ्रंशसे मिल 'अत्रेपः') जो भ्रष्ट न करे, न हो, वह है अभ्रेप। 'अभ्रेपन्यायकल्यास्तु' (अमर० २ । ८ । २४) । फलतः ये दोनों पद आर्योंकी न्याय-निष्ठताके द्योतक हैं। (विशेष जानकारीके लिये देखें—

'क्रतुभ्रेपस्त्वचः' क्रतुफलविधानव्यसनिनः'
(महिम्नःसव२१की मधुसूदनी आदि ५ टीकाएँ)

चरित्रकी मूलभित्ति

आर्यचारित्र्यकी इस उच्च्यताका मुख्य कारण मोक्षकी ओर अप्रसर होना है। यशकें लिये, पुण्यके लिये बहुतसे लोग चरित्र-अनुष्ठान करते हैं। मोक्षके लिये भी करते हैं। मोक्षतत्त्व, ज्ञान एवं भगवान् एक ही हैं। इनकी प्राप्तिके लिये योग, ज्ञान, धर्म, सत्य-न्याय, यम-नियम सब अनुष्ठान होने हैं। अतः 'चरित्र' अनिवार्यतः अनुष्ठित हो जाता है। प्रहादकें अनुसार तो 'साधु पुरुष केवल 'परोपकार'के लिये ही 'चरित्र' सच्चारित्र्यका आचरण करते हैं। पतञ्जलिका भी यही प्रसिद्ध मत है। वस्तुतः यही सर्वोत्तम भाव है। (द्र० भाग० ७ । १० । ३७) यही हमारी संस्कृतिका विशिष्ट चारित्र्य है।

शिक्षा और चरित्र-निर्माण

(लेखक—श्रीशिवगुप्तजी शारदा)

प्राचीन भारतमें शिक्षा एकमात्र जीवनको समुन्नत बनानेके उद्देश्यको लेकर चली थी। शिक्षाका लक्ष्य जीवनको सफल बनानेके साथ अपने स्वरूपके ज्ञानमें भी था। जीवता अपने कल्याणको और प्रवृत्त होकर इहलोकके साधनके साथ परलोकका साधन भी सम्पन्न कर ले—यह है भारतीय सस्कृतिमें शिक्षाका लक्ष्य। शिक्षाका अर्थ साक्षरतामान न होकर सदगुणोंका संग्रहना है। शिक्षा उत्तम गुणोंका आश्रय है—‘शिक्ष-विद्यो-पादने’ धातुसे ल्युट् प्रत्यय छानेपर ‘शिक्षण’ और ‘अ’ से ‘शिक्षा’ शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ नियाका उपदेश एव प्रहण करना भी है। सदगुणोंकी उपलब्धि शिक्षा है। नैतिकता शिक्षाका अङ्ग है। आज शिक्षाका स्वरूप नैतिकतासे अलग हो गया है। शिक्षाका आचार या चरित्रसे अलग होना अभाग्य है। यदि शिक्षाका चरित्रसे सम्बन्ध जोड़ा न जाय तो शिक्षाका स्वरूप विकृत होकर अनैतिक परम्पराका पोषक बन जायगा। सब जीवोंके कल्याण-भागसे जीवनको समृद्ध-देश्यकी ओर लगानेवाली आचार-समन्वित शिक्षा ही मानव-जीवनकी वास्तविक शिक्षा है। नैतिक शिक्षाका तात्पर्य भी चरित्रके सम्बन्धको लेकर ही है। ‘नयनं नीतिः’ अर्थात् आगे ले जाना—मानव-जीवनको अपने स्वरूपकी ओर ले जाना ही ‘नीति’ है। अतः ‘नीति’ शब्द धर्माङ्गण है। नैतिकताकी शिक्षा धर्माचारको लेकर ही चलती है।

प्राचीन समयमें मानवका जीवन धर्ममय था। आत्मदर्शनकी प्रवृत्ति ही मानव-जीवनकी सफलता है। पर आधुनिक शिक्षित समाज चरित्र निर्माणको शिक्षाका लक्ष्य नहीं मानता—जब कि ‘आचारः प्रथमो धर्म आचारप्रभवो धर्मः’ कहकर आचारको प्रथम धर्म माना गया है। आचारसे ही धर्म उत्पन्न होता है। धर्मके

नियामक भगवान् श्रीनिष्ठु है। चरित्र हा निचारोका रसादी है। चरित्रके अभागे निचारोंका कोई मङ्गल नहीं। चरित्रके आश्रयसे मनुष्यके सम्पूर्ण व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। वाल्मीकीयमें आये चारित्रेण च वा युक्तः सर्वभूतेषु को दितम् (उत्तम चरित्रसे सम्पन्न पुरुष कौन है ?) मर्षि वाल्मीकिके इस प्रश्नका उत्तर देने हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि ‘इक्ष्वाकुप्रशम उत्पन्न लोगोंके द्वारा सुने गये ‘नियताचित्त’ महान्, वंशाली, धीर, जितेन्द्रिय, श्रीराम हैं—’

इक्ष्वाकुप्रशमवां रामो नाम जनं ध्रुतः।
नियतात्मा महावीर्यो युतिमान् धृतिमान् वशी।
(वा० राम० प्रथम सर्ग)

‘धर्मं चर’ धर्मका आचरण करो, इस धृति-वचनमें धर्मको चरित्रमें उतारनेकी बात कही गयी है। मनुष्यका जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसके सहज विचार होते हैं। विचारोंकी पत्रितानेके लिये बाहरी चरित्रका उत्तम होना आवश्यक है। इसीसे विचारका अपेक्षा आचारका प्रथम स्थान है। शास्त्रोंमें बाल्यावस्थासे ही चरित्र-शुद्धिपर विशेष ध्यान देनेकी शिक्षा दी गयी है। शास्त्रोंमें व्यवहारमें शरीर-सम्बन्धी आचारोंका उठने-बैठनेके लेकर शाचादि सपूर्ण क्रियाओंके पाठनका यथाशक्ति पाठ चरित्रशुद्धिके लिये ही पढ़ाया गया है। पाँच वर्षके बाल्यका उपनयन कर गुरुके आश्रममें जाकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक सदाचारी होकर गुरुसेवा करते हुए सदगुरुसे वेद-शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन चरित्र-निर्माण था। सदाचार, सच्चरित्रताकी शिक्षा सबके लिये समान होत हुए भी ब्राह्मणको उसमें विशेष नियन्त्रित किया गया है। शास्त्रोंमें ब्राह्मणपर समानके प्रति विशेष उदारताके आका गया है—

शिखेरनः इत्यादि कहकर मनुने ब्राह्मणको समाजके चरित्रशिक्षकाका उच्च पद दिया है।

ब्राह्मणका शरीर विषय-भोगोंकी सामग्रीके अर्जन और उनमें व्रित्त होनेके लिये नहीं, उसे संतोषी, जितेन्द्रिय, शास्त्र और शान्त, निःस्पृह रहनेके लिये मिला है। स्थान-स्थानपर उसके कर्तव्योंका निदर्शन किया गया है। चरित्रके साथ विचारोंकी उन्नति हमारी शिक्षाका उद्देश्य था। केवल विचारोंकी श्रेष्ठता ही अपेक्षित नहीं थी। हमारी शिक्षा उपदेशप्रधान नहीं, आचरणप्रधान थी। अथकी शिक्षाके प्रभावसे बड़े-बड़े विचारशील पुरुषोंका भी चरित्रशुद्धिपर ध्यान कम जाता है। फलतः चरित्रभ्रष्टता उनके विचारोंको धूमिलमें मिला देती है—‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः।’ रामायणमें ‘राम-रावणका’, महाभारतमें ‘कौरव-पाण्डवोंका संघर्ष चरित्र-संघर्ष है। मनुष्य इन्हें समझ रखकर अपने मार्गका चयन कर सकता है। रामादिवत् वर्तितव्यं न क्वचिद् रावणादिवत्—राम आदिके समान चलो, रावण आदिके समान नहीं।’ यह है ‘चरित्र-शिक्षा। महापुरुषोंके उदात्त जीवन-चरित्र लोककी उन्नतिके लिये विशिष्ट उदाहरण हैं।

प्राचीन समयमें सम्पूर्ण शिक्षाक्रम चरित्र-शुद्धिपर ही आधारित था। कायशुद्धि, वाक्शुद्धि, मनःशुद्धिपर धार्मिक ध्यान, चौबीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य-पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परोपकार आदि शिक्षार्थियोंके ज्ञानार्जनके दिनेष उद्गमे। प्रातःसे सायंपर्यन्त उनकी दिनचर्या चरित्र-विर्भावमें औन्नत्योत्त थी। संतोष, शुचिता, निष्कपट व्यवहार, जितेन्द्रियता, गुरुजनोकी अनुकूलता, संध्योपासन, निजमात्र, काष्ठानुकूल प्रवृत्ति आदि गुरुकुलनिवासके मुख्य श्लोकन थे। दैनन्दिनी-विहित नियमोंका पालन धनितार्थ था। उस समय गुरुजनोंके दोषावरण छान्न—शील्यके पात्र—गुरुके गुणोंके प्रकाशक होते थे। स्थिति इत्येव विद्या गुरुजनोका सह पाप्म वे

सचरित्र दृढ़शील होते थे। सदाचारपूर्ण सच्चरित्रताकी दृढ़नाने ही भारतीय संस्कृतिको अद्यावधि जीवित रखा है। सच्चरित्रताका मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चरित्र ही मनुष्यको शिष्ट या अशिष्ट सिद्ध करता है। सच्चरित्र मनुष्य दुर्दान्त मनको भी बशमें कर लेता है। सच्चरित्र पुरुषका हृदय दृढ़, प्रसन्न और निर्मल रहता है। वह दीर्घायु तथा शुद्धान्तःकरण होता है और दूसरोंका कल्याण चाहता है। उसका मन शुभ वासनाओंसे वासित होता है। सच्चरित्रोंका पोषण सच्चरित्रतासे ही सम्भव है।

कृत्रिम आचरणवाले पुरुषोंके हृदयोंमें लोगोंमें अपने प्रति श्रद्धा-सम्मान उत्पन्न करनेके लिये सच्चरित्रोंका प्रदर्शन भले ही हो, पर वे वहाँ स्थायी नहीं होते। सच्चरित्र पुरुष निर्भय, स्थिरचित्त, सत्यभाषी होता है। भगवान् श्रीरामका जीवन-चरित्र सदाचारका प्रतिविम्ब है; इसलिये कहा गया है—‘रामो विग्रहवान् धर्मः।’ ‘रामराज्य’शब्द आज भी सभी वर्गके लोगोंमें कण्ठहार-सा बना हुआ है। ‘वाल्मीकीय रामायण’ या ‘रामचरितमानस’का स्वाध्याय करनेवाले मानवको यह समझनेमें विलम्ब नहीं होगा कि श्रीरामके विचारोंका सामञ्जस्य उनके चरित्रमें था। शास्त्रीय धर्ममर्यादाके विरुद्ध बोलनेवाले अपने पूज्य पुरोहित महर्षि जावाळिकी उत्तर देते हुए श्रीराम कहते हैं—‘मर्यादारहित, पापाचरणसे युक्त, चरित्रनाशक पुरुष सत्पुरुषोंमें मान नहीं पाता। चरित्र ही मनुष्यको कुलीन, अकुलीन, श्रेष्ठ, पवित्र, अपवित्र बतलाता है। कर्तव्य, अकर्तव्यका विवेक रखनेवाला कौन बुद्धिमान् मनुष्य संसारमें लोकदूषक आपके कहे मार्गमें चलनेवाले, दूषित चरित्र-वाले मुझ-जैसे मनुष्यको आदर देगा ? आपकी बुद्धि विषम मार्गमें स्थित है। आप वेदविरुद्ध मार्गका धाश्रय करनेवाले हैं। आप घोर नास्तिक और धर्म-मार्गसे दूरवर्ती हैं। ऐसी पाण्डुरपूर्ण बुद्धिवाले आपको

मेरे पिताजीने अपना धर्मशिक्षक बनाया है। मैं उनके इस कर्मकी निन्दा करता हूँ—

निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः ।
मानं न लभते सस्तु भिन्नचारिभ्रदर्शनः ॥
कदचेतयानः पुरुषः कार्पाचार्यविचक्षणः ।
बहु मन्येत मां लोके दुर्वृत्तं कुलदूषणम् ॥
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमाजिनम् ।
चारित्र्यमेव ध्यास्याति शुचिं वा यदि वाशुचिम् ॥
निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितुस्ताद्
यस्त्वामगृह्णाद् विपमस्थुद्धिम् ।
बुद्ध्यानघैवं विधया चरन्तं
सुनास्तिकं धर्मपादपेनम् ॥

(वा० रा० अयो० १०९। ३-५, ७, ३३)

जिज्ञासुओंके लिये यह सम्पूर्ण प्रकरण द्रष्टव्य है। श्रीरामकी चरित्रशीलता दर्शनीय एव अनुकरणीय है। चरित्रशाली महापुरुषोंका जीवन हमारा आदर्श है। उपनिषद्में, तैत्तिरीयोपनिषद्में, दी गयी शिक्षा चरित्रशिक्षाकी दृष्टिसे मानवके लिये परम उपयोगी है।

चरित्रकी महत्ताके साथ आत्मकल्याणमें प्रवृत्त होनेकी सञ्चयणा प्राप्त होती है। श्रुति ङकेकी चोटसे कहती है, जो पुरुष दूषित चरित्रसे निवृत्त नहीं हैं, जो अशान्तमन है, सान्मन नहीं है, वह सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको नहीं पा सकता—

नाविरतो दुश्चरितानाशान्तो ना समाहितः ।
नानान्तमानसो वापिप्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥
(ऋ०)

शान्तपक्षी ऋषियोंके चरित्रबलसे ही उनके आश्रमोंमें सहज बैरी मृग-सिंहादि जीव साथ-साथ खेलते थे। दैत वनमें महाराज युधिष्ठिरके समीप आ रहे महर्षि वेद-व्यासके आगमनका वणन करते हुए महाऋषि भारवि कहते हैं कि अपने मधुर निरीक्षणसे खण्डन जीवोंको भी शान्ति प्राप्त करता है वृषे वहाँ आ रहे थे—

मधुरैरवशानि लम्भयन्नपि तिर्यञ्चि शमं निरीक्षितः
(किराताञ्जनीय)

शिक्षा और चरित्रका सहज सम्बन्ध है। शिक्षा चरित्र-निर्माणकी पूरक है। चरित्र-निर्माणमें जहाँ शिक्षा आगर है, वहाँ चरित्र निर्माणसे शिक्षाकी सफलता निश्चय होती है। चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका क्या महत्त्व है। चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका उदाहरण रामका चरित्र ही हो सकता है। 'क्रिया हि यस्तु विनयि नाद्रव्यम्'—'शिक्षा सुपात्रको निर्मित करती है, अपात्रको नहीं' यहकर कामन्दकने यही बात बतायी है। उत्तम शिक्षाका सम्बन्ध केवल इस जन्म, इस लोकसे ही नहीं, अन्य जन्मों, अन्य लोकसे भी मान्य है।

भारतीय सस्कृति चरित्र-निर्माण तथा आचारपर ही प्रतिष्ठित है। इसके उन्नायक हैं निःसृष्ट त्रिकालदर्शी महर्षिगण; भले ही आजका बाह्य स्वार्थपरायण धन और विषयभोगोंकी प्राप्तिके लिये स्वधर्म, भगवान् और आत्माकी भी बलि देनेवाला उच्छृङ्खल मानव इसका महत्त्व न समझे; भले ही वह भारतके आतुरस्नेहनास राज्य-न्यायको मूर्खतापूर्ण कह ले; शास्त्रीय आचार-परम्परा, स्नान, पूजन, नित्यकर्म, खान-पानकी शुद्धिका उपहास कर ले और इसके वैज्ञानिक स्वरूपको न समझे। पर सत्पुरुष उनकी इन बातोंको कोई महत्त्व नहीं देते। बुद्धिकी सङ्कीर्णतामें चलनेवाले लोग यदि अपनी खण्डनताके समर्थनके लिये शास्त्रीय आचार-परम्पराओंको कोसते हैं तो यह भारतीय सस्कृतिकी देन नहीं है। सच तो यह है कि चरित्रबलके बिना कोई मानव वास्तविक सन्नता नहीं पा सकता। आज कोई भले ही शास्त्रीय आचारोंसे अपनेको स्वतन्त्र कर ले, पर जन्म, जरा-न्यायि, मृत्यु आदिसे वह अपनेको स्वतन्त्र नहीं कर सकता, जिनसे हमारी सस्कृतिका निर्माण हुआ है।

मानव-जीवनको सफल बनानेके अनुभूत प्रयोग बतलानेवाले शास्त्रोंकी रचना कुछ ही दिनोंके लिये अथवा कुछ मनुष्योंकी सुख-सुविधाका वि गयी और न वे स्वार्थपरायण अनास पुरुषोंका ।

उनके मूल स्रोत ज्ञानराशि वेद हैं और रचयिता हैं विश्वहितैषी वीतराग महर्षि । मानवकी आत्यन्तिक, ऐकान्तिक (निश्चित) दृःखनिवृत्ति ही शास्त्ररचनाका प्रयोजन है । यह बाह्य साधनोंसे सम्भव नहीं, भरपूर बाह्य साधनोंसे सम्पन्न होते हुए भी आजका मानव अशान्त, रोगी, व्याकुल हो रहता है । अतः जीवनके वास्तविक अभ्युदयके लिये सत्साध्यायके साथ 'चरित्रनिर्माण' भावी जीवनकी आधारभित्तिके रूपमें मान्य है । इस चरित्रनिर्माणकी उपेक्षाके कारण ही हम विकाससे हासकी ओर तेजीसे बढ़ रहे हैं । चरित्र-निर्माणमें एकमात्र सहायक शास्त्रोंके उपदेशोंको आचरणमें लानेसे ही हम पुनः शक्तिसम्पन्न हो सकते हैं । जिनसे अर्जुनका व्यामोह दूर हुआ था, उन उपदेशोंकी पात्रताके लिये हमें चरित्रशिल्पीकी आवश्यकता है । चरित्र-निर्माण पहली सीढ़ी है ।

आचार्य शब्द भी 'आचार' और चरित्र-निर्माणको लेकर ही बना है । आचार्य वह है, जो शास्त्रोंके अर्थ संगृहीत करता—आचार-मार्गमें दूसरोंको स्थापित करता और स्वयं उनका आचरण करता है—'आचार्यः कस्माद् आचारं प्राप्नोति आचिनोति बुद्धिम् इति वा (निरुक्त उपा० १२) । यही बात वहाँ तथा स्मृति-पुराण-व्याकरणादिके अंशमें भी निर्दिष्ट है—

आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारं स्थापयत्यपि ।
स्वयमाचरतं यस्मात्तस्मादाचार्य इष्यते ।

इसी अभिप्रायसे श्रुतिमें प्रशस्त आचार्यसे युक्त ज्ञात-प्रेय पुरुष ही तथ्यसाक्षात्कार करता है—'आचार्यवान् पुरुषो वेद ।' मन्वादि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रोंने वर्णाश्रम-भेदसे मानवोंके कल्याणके लिये सामान्य-विशेष आचरणीय प्रतिपादन किया है । उनके पाठनसे ही चरित्रवत् सम्भव है । पर आधुनिक शिक्षाने हमारे 'धर्म-संज्ञ' आधार-विचार—इन सबपर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया है । सभास, सदेस, सवेपके धर्म पर पूर्ण आक्रमण हो चुका है । इसार

उसे सफलता भी प्राप्त है । लार्ड मैकालेकी शिक्षाके जादूने आधुनिक शिक्षित भारतीय युवकोंके मनमें पाश्चात्य सभ्यताके प्रति आकर्षण पैदा कर दिया है । पाश्चात्य संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिके प्रभावको सङ्कुचित कर डाला है । आधुनिक शिक्षामें भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक पाखण्ड—आडम्बर मात्र है । उसके विचार दक्षियानुसी हैं । उसका दृष्टिमें हम विकासकी ओर बढ़ रहे हैं । पर हमें वास्तविकताको पहचानकर अपने कल्याणके लिये अपना और राष्ट्रका चरित्र-निर्माण करना है । आज अचेतनकी खोजमें चेतनतत्त्व ही लापता हो रहा है । मानव अपने द्वारा लायी गयी व्यवस्थाओंसे, अहम्भन्यतासे स्वयं जूझते हुए व्याकुल होकर विकर्तव्य-विमूढ हो चुका है । मानवकी दृष्टि विवेकभ्रष्ट और दिग्भ्रान्त-सी हो गयी है । अपनी वस्तुओंसे उसे वैराग्य हो गया है । वास्तविक कर्तव्य-ज्ञानके लिये उसे समय नहीं है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन पुरुषार्थोंमें धर्म और मोक्षके मध्यवर्ती धर्म-संगत अर्थ-काम मोक्ष-साधक होने चाहिये । पर आज अर्थ-काम ही धर्म-मोक्षके विरोधी बनकर मानव-जीवनके साध्य बन गये हैं । धर्म और मोक्ष गौण हो गये हैं । मानवकी सारी प्रवृत्ति धर्म-कामपरायण हो चुकी है । उसकी अर्थकाम-पिपासा धरणीय बड़बानल-सी हो गयी है । वह स्वयं अन्तःसन्तुष्ट नहीं है । मनकी उदाम धामनाएँ, इन्द्रियोंको उन्मूलक बनाकर उसके पतनमें पूर्ण सहायक हो रही हैं । पूर्ण जीवन बीत जानेपर भी अर्थकाम-रुप्या शान्त नहीं है । कामनाओंके उपभोगके बदलेसे कभी कामकी शान्ति नहीं छूई है—

'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्वति ।' (मनु०)

बाह्य प्रदर्शनमें आज कुत्सित दृश्योंकी ही प्रधानता है । चरित्र-जगतने चरित्रनिर्माणकी बात तो दूर, बचे-बुचे चरित्रके भी सर्वनाशमें शीघ्रता ला दी है । उसके प्रभावसे छोटे-छोटे बच्चोंके भी मुखरो अश्लील गीत

सुने आ रहे हैं। सिनेमाने मते धरोके अङ्के-
पङ्कियोंके भी मस्तिष्कको निरुत कर डाला है। उसके
प्रभावसे वे धङ्कलेसे अकर्तव्य-परायण हो रहे हैं।
कोन क्रिस्तकी सुनता है! कामाग्निमें मानवजीवन
मस्म हो रहा है। आज मानवके पास न विवेकका
साधन है और न उसे उसकी चाह है। धर्म-निवन्त्रित
परतन्त्रता स्वतन्त्रताकी जननी है—इसपर उसे विश्वास ही
नहीं है। इस अवस्थामें शिक्षा और चरित्रनिर्माणकी बात
ही कहीं उठनी है। पर वास्तवमें धर्म, नीतिकता,
शिक्षा और चरित्रका अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

मनुष्यके आचार-विचारोंको देखकर उसके आस्तिक
एवं नास्तिक होनेका परिचय प्राप्त होता है। मनुष्यके
प्रकोष्ठमें लगे चित्र उसके हृदय और मनके चित्र होते हैं।
आजकी निरुद्देश्य शिक्षासे चरित्र-निर्माणकी आशा
आकाश-बुसुमवत् है। शिक्षाका उद्देश्य तो मानवकी

बाह्यरी प्रवृत्तियोंको हृदयपर दैवी शक्तियोंको बाग्य
करना है। हमारा अपने और दूसरोंके प्रति क्या
कर्तव्य है, हमारे आचार-विचार अपने देशकी संस्कृति-
सभ्यताके अनुकूल हैं या नहीं—इन सबका सम्बन्ध
हमारी शिक्षासे ही है। मगवान् श्रीराम एक
पत्नीमन्थारी, राजपिंधोंके समान परम पवित्र चरित्रराशी
थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिये
स्वयं स्वधर्मका आचरण करने थे—

एकपत्नीमन्थरो राजपिंचरितः शुचिः।

स्वधर्मं गृहमेधोयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् ॥

(भीमद्रो० ९।१०।५५)

हमें उनके आचरणको आदर्श मानकर चलना
चाहिये। तभी शिक्षाका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो
पायेगा और हम चरित्रशीर्षमें आदर्श हो सकेंगे।

सीतायाश्चरितं महत्

(लेखिका—सुभी बुनीज बख्शी, एम० ए०, खोवटापा)

भारतीय संस्कृतिकी पवित्र धारा वैदिक कालसे
अचावधि अविच्छिन्नरूपसे प्रवाहित होती आ रही है।
कालक्रमानुसार सामान्य मेदसे भिल-स्ती प्रतीत होनेपर
भी यहाँकी संस्कृति मधुर मिश्रणके समान उन मेदोंको
आत्मसात् करती हुई जगमगको सर्वथा आवद्ध रखती
है। भारतनर्ग एक धर्मप्रधान देश है। यहाँकी संस्कृति
तथा सभ्यताका मूलाधार धर्म है। तैत्तिरीय आरण्यकमें
कहा गया है कि धर्म सम्पूर्ण विश्वकी
प्रतिष्ठा है। धर्ममें ही सब कुछ प्रतिष्ठित
है, इसलिये धर्मको श्रेष्ठ कहा गया है—

‘धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं
प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मो पापमपनुदन्ति सर्वे। धर्मं
सर्वे प्रतिष्ठितम्। तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति।

(१०।१३)

वास्मीकीय रामायणकी नायिका अजेतिक धर्मका
श्रीरामपत्नी मगनी सीता भी धर्मको ही जगत्क
संरक्षक बनती हैं। उनका कथन है—धर्मसे अर्थ
प्राप्त होता है, धर्मसे ही सुखका उदय होता है,
धर्मानुष्ठानद्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है—

धर्मोदर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्।

धर्मो लभते सर्वे धर्मसारमिदं जगत् ॥

(वाल्मी० रामा० ३।९।१०)

धर्मकी सुदृढ मित्तिपर स्थित भारतीय संस्कृतिके
अन्तारालमें अनेक आदर्श चरित्र अपने मिश्रण,
उदार एवं अमृतपूर्व आचरणोंद्वारा आज भी विश्वके पय-
प्रदर्शक एवं शिक्षाकेन्द्र बने हुए हैं।
परमात्मा भी इसी धर्म तथा
स्थापना एवं रक्षा-हेतु

अवतीर्ण होते हैं। उनका कथन है—‘धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भ्रामि युगे युगे।’ लोककण्ठक दशग्रीव रावणद्वारा जब विशेषरूपसे धर्मका हनन होने लगा, तब देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभुने अपनी अनपायिनी शक्तिसहित भारतवर्षमें अवतार ग्रहण किया। राक्षसराज रावणका वध कर दशरथनन्दन श्रीरामने विपुल कीर्ति प्राप्त की एवं धर्मकी स्थापना की। श्रीरामके इस पवित्र चरित्रमें उनकी पतिव्रता पत्नी जनकनन्दिनी जानकीजीने जिस सहायिका शक्तिके रूपमें अपने दिव्य नारीस्वरूपको प्रकट किया, वह नारी-जगतके लिये एक अविस्मरणीय तथ्य है। अथग्या, सावित्री, सुकन्या, मदयन्ती, दमयन्ती आदिके नारी-चरित्र आज भी आदर्श भारतीय संस्कृतिका साक्ष्य बहन कर रहे हैं। जनकनन्दिनी जानकीमें भारतीय संस्कृतिके सम्पूर्ण सदगुणोंकी सर्वथा उपलब्धि होती है। इसीलिये महर्षि वाल्मीकिने—‘सर्वलक्षण-सम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः’ इस उक्तिसे उनके वैशिष्ट्यको प्रस्तुत किया है। * वनवेशित्वको छोड़कर सामुद्रिकशास्त्रोक्त उत्तम रीके सम्पूर्ण लक्षणोंसे मिलियेयकुवारी युक्त हैं। अतएव वे सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं। जिन प्रकार भगवान् श्रीराम पुरुषोत्तम हैं उसी प्रकार श्रीसीता भी नार्युत्तमा हैं। वस्तुतः मैथिलीके पूर्ववर्णन्याय, अष्टौकिक पातिव्रत्य, वैय्य, सहनशीलता, करुणा, धामा, शरणागतवक्त्रलता इत्यादि अनेक गुण उनके दिव्य चरित्रके जगमगते हुए रत्न हैं।

श्रीविदेहवंशवैजयन्ती सीता न केवल सौन्दर्य-सौकुमार्यसम्पन्न नववर्नी नरेन्द्रनन्दन श्रीरघुनन्दनका पत्नी करती हैं, अपितु राज्यश्रीविहीन वनवासी पति श्रीरामका भी सदा अनुगमन करती हैं। श्रीराम ही एतदत्र उनके सर्वदा, सर्वकालमें प्रियतम हैं। नारीपत्नी आशुषाके समझ वे अपने इस पवित्र हार्दिक प्रेमको प्रकट करती हैं—

‘यद्यप्येव भवेद् भर्ता ममार्थे वृत्तवर्जितः।
अद्वैधमुपचर्तव्यस्तथाप्येव मया भवेत् ॥’
इतना ही नहीं, प्रियतम श्रीरामचन्द्रको वनवासोचित बल्कल-बख धारण करते देख वे भी राजसी वेशभूषाका सहसा परित्याग कर तदनुरूप चीर-बख धारण करने लगती हैं—

कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना।
वयन्धैव तदा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥
जो अभी-अभी अपने पति श्रीरामको यौवराज्य-पदपर अभिषिक्त संभावितकर स्वयं भी उच्चसिंहासनपर आसीन होनेका स्वप्न देख रही थीं, वे तत्काल स्वप्नभंग हो जानेके कारण विपरीत परिस्थितिके आगमनसे किंचित् भी विचलित नहीं होतीं। किसीको वनप्रदानका हेतु समझकर न तो उपालम्भ देती हैं, न विमाता कैंकेयीको ही कटु शब्द कहती हैं; अपितु अपने शरीरके सौकुमार्य और सुख-सुविधाओंका भी ध्यान न रखकर राज्यवैभवका परित्याग कर वनगमनके लिये उद्यत हो जाती हैं। वनमें भी श्रीरामकी सेवा करती हुई वे कभी निराहार रहती हैं तो कभी श्रीरामके आहार-विरानुकूल आहार-विहार करती हैं। मृदु स्वभावसे वे सभीको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। सदाचारसम्पन्ना चारुशीला श्रीसीता राजधर्मोंकी पूर्ण ज्ञात्री हैं—‘अभिज्ञा राज-धर्माणाम्’ इससे काय ही वे अन्य धर्मोंका भी सम्यक् ज्ञान रखती हैं। अतएव श्रीरावचन्द्रकी दुःखसहायिका, ‘प्राणोपाधि’ होनेके साथ-ही-साथ सहधर्मचारिणी होनेके कारण श्रीरामको भी उनके पूर्वप्रतिज्ञात अहिंसा-धर्मके परिपालनमें प्रवृत्त करती हैं। आदिकविने अरण्यकाण्डमें विस्तारपूर्वक इन विषयोंका वर्णन किया है।

लङ्केश्वर रावणद्वारा त्रैलोक्यके ऐश्वर्यका प्रलोभन देनेपर भी परम अज्ञहय श्रीजानकी उस ऐश्वर्यसे आकृष्ट नहीं हो सकीं; इससे उनकी उदात्तचरित्रताका परिचय प्राप्त होता है। वनगमनके समय ही उनके

उत्कृष्ट त्याग, पतिव्रतचित्त प्रगाढ़ पतिप्रेम, शरीरकी अनासक्ति तथा धैर्यका प्राकट्य हो गया था; अतः सुदृढ़व्रता पतिव्रताशिरोमणि श्रीसीता निशाचर रावण एवं उनके ऐश्वर्यको लृणवत् तुच्छ समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! अश्रीचरणोंमें नतमस्तक भगवती जानकी वक्षस्वराज रावणके प्रणयको ठुकराकर उसे वीर्य चरणसे स्पर्शकी कामनासे भी विहीन हैं—

बलबोनापि सन्धेन न स्पृशेयं निशाचरम् ।।

उनके इस अलौकिक पतिव्रतसे मुग्ध होकर रावण-बली मन्दोदरीने उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी— भगवती श्रीमतीदेवी अरुन्धती एवं रोहिणीसे भी उत्कृष्ट पतिव्रता हैं, मान्या एव पूज्या हैं; पर दुर्बुद्धि रावणने उनका इरणरूप अत्यन्त अनुचिन्त कर्ष क्रिया—

अरुन्धत्या विदिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते ।
सीतां धर्ययता मान्यां त्वया दानदहं कृतम् ॥

सुमगरीकाकार श्रीगोविन्दराजने मान्यारा अर्थ करते हुए लिखा है—श्रीअरुन्धत्यादिकी मौनी मैथिली पतिव्रतयमात्रसे युक्त नहीं हैं; अपितु मातृवगुणसे सम्पन्न हैं, जगज्जननी हैं। इसीरूपे मन्दोदरीजीने इस कथनमात्रसे सन्तोष नहीं हुआ; क्योंकि वे श्रीसीताराम-जीकी भगवत्तासे सुपरिचिन्त थीं। उन्होंने श्रीरामकी भगवत्ताका अभूतपूर्व वर्णन किया है, अतः नारायणा-वनार श्रीरामकी पत्नी महालक्ष्मीसम्बन्धा सीताके सहज स्वरूपको प्रकट क्रिये बिना वे न रह सकती। यदि विदेहराजन्दिनीमें श्रीइनुमानकी पूँउने लगी अग्निको शीतल करनेकी सामर्थ्य थी एवं—'नागिनरुनी प्रनतंते' के अनुसार अग्निकी कारणस्वरूपा होनेसे अग्निमें श्रीसीताको दग्ध करनेकी सामर्थ्य न थी तो क्या वे पतिव्रताशिरोमणि दुष्ट रावणको भस्म नहीं कर सकती थीं ! इस शङ्काका परिहार करते हुए स्वयं मन्दोदरीजीने कहा—'उनमें रावणको भस्म करनेकी पूर्ण सामर्थ्य थी

और वस्तुतः वह पतिव्रतरावणका श्रीमतीके नतोमय तेजसे पहले ही भस्म हो चुका था; किंतु बाण गणसे अत्यन्त क्षमाशीला होनेके कारण देवी सीताने उसे भस्म नहीं किया था; क्योंकि वे वसुगर्भों की वसुगर्भ हैं अर्थात् पृथ्वीकी अपेक्षा उनमें क्षमा-गुणकी प्रबलता है तथा श्रीमती भी श्री एवं श्रीरामकी प्राणप्रिया भर्तृपत्न्या हैं—वसुधायादय वसुधां प्रियाः श्री भर्तृवत्सलाम् । (वा० रा० ६ । ११० । ११)

इमीलिये गृहदुपरागमें जदकजाकी पतिव्रताशिरोमणि देवी अनमूपासे भी अधिक गरमामयी कहा है—पतिव्रतान-स्यार्याः सीताभूदधिना किल । (वा० रा० ६) देवी अनमूपाका पतिव्रत जगत्प्रसिद्ध-लोकप्रिय है; किंतु वे जगज्जननी परब्रह्म नहीं हो सकतीं, पर सौभाग्य-महिमा मात्र जगज्जननी भगवती सीताकी ही प्राप्त है; अतः उन्हें देवी अनमूपासे भी उत्कृष्ट कहा गया। परब्रह्म पुरोत्तम श्रीरामकी भवःप्रज्ञा एवं वक्षस्व-विदारिणी दोनों हुई अगस्त सौभाग्यकरुणों में चारणा-पात्र हैं। अतः नार्युत्तमा श्रीसीताकी समता व्रैरोच्यमें कहीं नहीं; एतावता आदिकविने अपने मन्त्राध्यक्षी नायिकाके उदात्त चरित्रपर गौरव होना स्वाभाविक ही है। अतएव उनका 'मर्यादक्षणमन्यता नारीणामुत्तमा धर्मा' (वही २।१।२७) रूप भी सर्वथा सुसंगत है। पर श्रीनारदके मर्मज्ञ मर्षि वल्मीकिके अनेक इस कथनसे पूर्ण सन्तुष्टि न हो सकती; अतः उन्होंने अपने रामावध महाकाव्यकी ही 'सीताचरितं' कह दिया— 'काव्यं रामावधं हृत्स्नं सीतापादरितं महत् (१ । ४ । ७) सम्पूर्ण रामायण महाकाव्य श्रीसीताजीका महान् चरित है।

प्रसिद्ध दाक्षिणात्य गिहान् भूगर्भरामायण गोविन्दराजने 'सीतापादरितं महत्' की व्याख्या करते हुए अनेक नूतन प्रसङ्गोंकी तर्क

रामायणकी सीताचरित्र ही स्वीकार किया है। उनका कथन है कि रामायणमें रामचरितका 'अथाध्यायेत एवं प्राधाभ्येत'—प्रधानरूपसे सीताचरितका प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये आठिकविने सम्पूर्ण रामायणको सीता-चरितपरक कहा है। अतएव श्रीगुणरत्न-कोशमें स्वामी श्रीपराशरभट्टने संकेत किया कि श्रीमद्रामायण भी आपके चरित्रसे ही उज्जीवनको प्राप्त कर रहा है—'श्रीमद्रामायणमपि परं प्राणीनि त्वचरित्रैः'। श्रीरामादिके चरित्रसे रामायण जीवनमात्र धारण करता है; किंतु सीताचरितसे उत्कर्षपूर्वक उत्कृष्ट जीवन धारण कर रहा है। यदि रामायण रामचरितपरक स्वीकार किया जाय तो धीरोदात्त* नायक श्रीराम स्वयं अपना चरित्र कुश-लवद्वारा सभामें श्रवण करें यह सम्भव नहीं; क्योंकि महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायण महाकाव्यको शेरोंके उपवृंहणके लिये सीतापुत्र कुश-लवने महर्षिकी आज्ञासे कण्ठाप्र कर लिया था; तब वे लघुययस्क वाद्यक वीणाके ऊपर सत्वर रामायणका गान करने हुए एक बार क्षयोप्यासी श्रीशिवमें विश्रण करने लगे। मगधान् श्रीरामकी दृष्टि उन वाद्यकोर पड़ी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कुश-लवको राजमण्डलमें आगन्तव किया और भरतादि भक्तार्थको भी उक्त मधुर काव्यको श्रवणके लिये प्रेरित किया। उनका मत सुनकर सभी श्रीनागय आनन्द-सम्पन्नमें निगल हो गये। जनसभामें होनेवाला वह गान श्रवणेन्द्रियोंकी अत्यन्त सुगन्ध था। चरित्रश्री दृष्टिसे श्रोतव्य तो था ही। श्रीरामने अपने आनाश्रीका ध्यान आश्रय कर कहा—यद्यपि वे दोनों कुमार मुनिवेषमें हैं तथापि गजोंचक्र लसगोमें सम्पन्न एवं मंगीनज तथा शान्ति हैं। ननु प्रभावमें युक्त भद्र चरित मेरे लिये भी अनुदयकारक है। अतः आपदोम भी इनका श्रवण

करें। श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित उन दोनों भ्राताओंने सब मार्गविधानकी रीतिसे रामायणकाव्यका गान प्रारम्भ किया तो सभामें उपस्थित श्रीराम भी शनैः-शनैः गानश्रवणमें तन्मय हो गये।

इमौ सुनी पार्थिवलक्षणाश्रितौ
 कुशीलवौ चैव महातपस्विभौ ।
 यमापि तद्भूतिकरं प्रवक्ष्यते
 महानुभावं चरितं निबोधत ॥
 ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता-
 वगायतां मार्गविधानसम्पदा ।
 स चापि रामः परिपद्गतःशनै
 बुभूयसासक्तमना दभूव ह ॥
 (वा० रा० १ । ४ । ३०-३१)

पूर्वाचार्योंकी टिप्पणी है—'नार्यं प्रबन्धो रामचरित्रपरः; किंतु सीताचरित्रपरः'—यह प्रबन्ध रामचरित्रपरक न होकर श्रीसीताचरित्रपरक है। इसीलिये श्रीराम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करते हैं।

सुननेका मुख्य कारण था—चरित्रका परख होना। भूयणकारने 'महानुभाव' का अर्थ किया 'स्वरूपाश्चरितशयिनचैभयमित्यर्थः'—अपनेसे (श्रीरामसे) भी उत्कृष्ट अनिशय वैभव श्रीमैथिलीका है; क्योंकि श्रीराववेन्द्रने शरगागत जयन्त एवं विभीषणकी रक्षा तथा रक्षा थी; किंतु अकारण-करुणावरुणाल्या श्रीजानकीजीने निरवधिक अपराध करनेवाली लंकास्थ राक्षसियोंकी पथनात्मज हनुमान्के भयंकर कोपसे रक्षा कर श्रीरामकी गोश्रीको लघुनर कर दिया—जबकि वे राक्षसियों श्रीजानकीकी शरणमें भी नहीं गयी थी; अपनी ओरसे श्रीजीने उनकी रक्षा की थी। उनकी निर्हेतुकी रक्षा-भ्रमा महान् अयराधियोंको भी सुखी करें—

३. श्रीराम रामायणका कथन उस प्रकार है— श्रीरामायणविद्यनेति च शक्ति च

मानमैथिलि राक्षसोस्त्वयि तदैवाद्रांपराधस्त्वया
 रक्षन्त्या पयनात्मजाल्लद्युतरा रामस्य गोष्ठी कृता ।
 कामं तं च विभीषणं शरणमिच्छुक्तिश्रमौ रक्षतः
 सा नः सान्द्रमहागसः सुतपयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिन् ॥
 (श्रीगुणरत्नकोष ५०)

विभीषण शरणागतिमें मगवान् श्रीरामकी यह उक्ति कि
 दोष होनेपर भी शरणागतकी रक्षा करनी चाहिये, उसे
 बहण करना चाहिये, दोषका दर्शन तो कर ही रही है—
 दोषो यद्यपि तस्य म्यात् सनामेनदगर्हितम् (वा०
 १।१८।३)। किंतु भगवती श्रीसीता तो किमीके दोष या
 ताराधपर दृष्टिगत ही नहीं करती 'न कश्चिन्नापराधयन्ति'
 वा० ६।११३।४५)—अतः श्रीरामचरितकी अपेक्षा
 सीताचरित उत्कृष्ट है। वे अपना हण करानर रावणके
 दण्डम्य कारागृहमें आवद्ध हो जाती हैं, केन्द्र इसलिये कि
 इनरुप्याओं आदिको उम कारागृहसे मुक्त करकर सुख
 प्रदान किया जाय। अतः श्रीरामसे भी अप्रिक आश्रित-
 क्षममें अनिशय त्वरायुक्त हैं। जगत्पिता परमेश्वर श्रीराम
 तब पितृत्वप्रयुक्त हितकी कामनासे अपना भी जीवोंपर
 क्षिति हो जाते हैं तब मातृत्वप्रयुक्त वासल्यके कारण
 आप रावकेन्द्रके द्वारा उन जीवोंको क्षमा प्रदान करानी
 है; अतः करुणा, क्षमा आदि गुणोंका वैशिष्ट्य भगवती
 रामकीमें है। इसलिये श्रीसीताचरित महामहिमामय है।
 इस प्रकार 'मोतायादचितं महत्' पङ्क्तिमें 'महत्'
 विशेषणकी सार्थकता स्पष्ट प्रतिपादित है।

तनिश्लोकी-कार-यात्रा श्रीश्रीवल स्वामीने तो रामायण
 चरितकी व्युत्पत्ति ही सीताचरित्रपरक कर दी—
 रामाया इदं चरितं रामम्, नस्यायतमिति वा व्युत्पत्तिः।
 रामराजका लक्ष्मीपयादि-शब्दकी भाँति खीपुर सरनिदेश
 बन्धके लक्ष्मी-प्राप्त्य ज्ञापनके लिये ही है। अतएव
 इतिने रामायणका सीताचरित नामकरण उचित ही
 किया। श्रीसीताचरितसे देवी सीताका प्रबन्धनायिकात्व कहा

गया। साराथी जीवोंमें भी जानकीकीकर रक्षुप्रवयव
 प्रतिपादन महत्त्वपूर्ण है, अतः नारायण-कथाकी अपेक्षा
 श्रीचरित महत्त्वं है। इस दृष्टिसे श्रीमद्रामायण आदिकाम्य-
 का शरणागतिमन्त्रोपबृंहणत्र व्यधित होना है। उभय-
 विमूर्तिनायक मेरे लिये भी सम्पत्कर—अन्युदयकारक
 यह चरित है, तब 'विमुक्त अप्येषाम्' अर्थोंकी तो
 बात ही क्या ! अत्र आनन्दप्रदायक सर्वसम्पत्कर
 परमप्रभुको भी यह चरित प्रसन्न करनेवाला अनन्दप्रद
 है तो अन्य जीवोंको यह सीताचरित आनन्द एव
 अन्युदय प्रदान करे तो इन्में आश्चर्य ही क्या ! उन
 परमात्मा प्रियतमाके विना मेरी भी सत्ताका निर्वाह
 नहीं होता, दशरथनन्दन श्रीरामके इस कथनकी परिपुष्टि
 श्रीजानकी-स्वराजके निम्न प्रसङ्गमें हो जाती है।

एक बार मृतमानव मगवान् शशरने अखिलकोपि-
 ब्रह्माण्डाभिनायक श्रीरामके पररूप देखनेकी इच्छासे
 एकान्तमें परम स्थिर चित्तसे आचार्यविरि तथा वेदविरिद्वारा
 दिव्य सी वर्षतक जाय श्रीराम-मन्त्रराजका जप किया।
 करुणाकर प्रभुने प्रसन्न होकर दर्शन दिया तथा संकेत किया
 कि यदि आप मेरे भावनास्पद रूपका दर्शन करना
 चाहते हैं तो मेरी आहादिनी परादाकिनी स्तुति करें;
 क्योंकि शम्भो ! मैं उन्हीके सहित आगप्य हूँ, उन्हीके
 साथ रमण करता हूँ, उन्हीके अंगीन हूँ, उनके विना
 एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ; क्योंकि वे मेरा
 परम जीवन हैं—

तदाराध्यस्तदारामः तदर्धनस्तथा विना ।
 तिष्ठामि न क्षणं शम्भो जीवनं परमं मम ॥
 (आनकोल०, पृ० ८)

इस प्रकार श्रीजनकान्दिनी जानकी श्रीरामकी
 अनयायिनी शक्ति हैं, सत्ताप्रदायिका प्राणभारिका हैं।
 इसीलिये श्रीरामभगवनीयोरन्विषयमें कहा गया है—विदा-
 नन्दमयी, स्वर्गगा, दिव्या स्व

थाणिं श्रीसीतानसे द्रिष्ट्य होकर ही कौसल्यानन्दवर्धन
मृगुनन्दन पुष्ट होते हैं—

हमाभया द्विमुजया सर्वालङ्कार्यार्चिता ।

दिल्लभ्यः कमलधारिण्या पुष्टः कौसल्यजन्मजः ॥

पतायना श्रीगमनःकान्ता-श्रीसीताचरित दृर्विज्ञेय
महिमायुक्त है। श्रीगुणगन्मधुरीकारकी ऐसी अनेक उपप्रेक्षाएँ
हैं। श्रीपद्माशमठने भी श्रुत्य होकर कहा—‘जननि ! आप
श्रीगमकी मवदा सहचरी बनकर हमयोगोंकी रक्षाके
लिये इस भूमण्डलपर अयतीर्ग होनी हैं, किन्तु लोक आपकी
इस महिमाका ज्ञानने एवं सुननेमें बधिर (बहरा) है;
क्योंकि संसारमें अथवार लेकर आश्रितरक्षण-न्यपर होनेके
कारण आपको नाना प्रकारके कष्ट सहन करने पड़े थे—

नेनुर्निन्यसहायिनी जननि नखानुं त्यमचागता

लोके न्यन्महिमाययोधवधिरे प्राता चिमर्दं बहु ।

(श्रीगुणरत्नकोश ५२)

श्रीरामवदुभाका रहस्यमय पाल्ताविक चरित उनकी
हृषाने ही कोई जान सकता है। महामहिमाशास्त्रिनी
सिद्धिरीका चरित प्रभु सिद्धासनसीन होकर बुदा-रुवद्याग
श्रवण कर रहे थे, किन्तु उक्त सिद्धासनपर अवस्थित
होनेके कारण श्रीगम स्वयंको अकेला अनुभव करने
पड़े। अतः मन्दगतिमें शर्त-शर्तः सिद्धासनसे उतरकर
पाणिद्वयमें आ गये; क्योंकि शीघ्रनासे उठकर सभामें
अनेके सम्भङ्ग हो जाता। एकः स्वादु न भुञ्जति।
एक स्वयंसे श्रीमृगुनन्दन सबके साथ पात-नसका
मन्मथन करनेके लिये श्रीमृगुनानुभवाय कान्ता-
कपलधरनाम स्वमनादामकी दृष्ट्यासे सभके मनमें
अपका मन-अवगमें अमकचिन्त हो गये। इससे सिद्ध
हो जाता है कि रामायण कथनमें श्रीसीताचरित है।

एकप्रकार प्रियतम श्रीगम ही प्रियतमा श्रीसीतार्जुके
वीर्यकी सम्पूर्णवर्तिता अभिज्ञ है। अन्यत्र वे स्वयं उच्युक्त

प्रसङ्गसे वंदेहीके उत्कृष्ट चरित्रको प्रकट कर देते हैं।
अतः आदि कविका—‘काव्यं रामायणं कृत्स्नं
सीतायाश्चरितं महत् की वात टीक ही है।

भारतीय संस्कृतिका प्रबल पक्ष है—‘शरणागत-
वसुधता ।’ महाभारतादि ग्रन्थोंमें विस्तारपूर्वक शरणा-
गतरक्षणके आख्यायन प्राप्त होते हैं। इस परम्पराका
सम्यक् निर्वाह शरणागनवत्सला अकारण करुणावरुणालया
श्रीजनकजाके अद्भुत चरित्रसे हो रहा है। उनके
सुकुमार हृदयमें जीवमात्रके प्रति करुणाका विशाल
समुद्र तरङ्गायित होना रहता है। श्रीजीके आकर्ण-
दीर्घ अर्वाभ्यासित नयनोंसे अनवरत कृपापीयूषकी वर्षा
होती रहती है। तभी तो उनके श्रीचरणोंकी शीतल-
सुखद डायामें अपराधी जीव भी शाश्वत शान्तिका
अनुभव करते हैं—

श्रीदार्यकारुणिकताश्रिवत्सलत्वं

पूर्वेषु सर्वमतिशायितमत्र मातः ।

श्रीरङ्गभाम्नि यदुतान्यदुदाहरन्ति

सीतावनारमुखमेतदमुप्ययोग्यम् ॥

(श्रीगुणरत्न ० ५७)

नारीजगतकी तो वे विशेषरूपसे आदर्शभूता हैं।
सम्पूर्ण नारियोंका योगक्षेम बहन करनेमें पंश्वर्याधिष्ठात्री
श्रीसीता ही समर्प हैं—‘सीता नारीजनस्याप्य योगक्षेमं
विधास्यति ।’ श्रीसीताचरित यह महान् प्रकाशपुस्तक है;
जिसके आन्येकमें अज्ञानी जीवोंको पथप्रदर्शन करनेकी
क्षमना एवं ज्ञानी जीवोंको मोक्षप्रदान तथा सरस भक्तोंको
अनुपम रसका रसाश्रादन करानेकी अश्रीकिक दिव्य
आभा संनिहित है। अनप्य हमारी विदेहवंश-वैजयन्ती
भगवती श्रीसीताका उदात्त चरित महान्-से-महान् एवं
परम पुनीत है। (‘ज्ञानकीचरितामृतम्’ आदि ग्रन्थोंमें
उनके ऐसे अनन्यः दिव्य चरित्रोंका मंगल है।)

अनसूयाका आदर्श चरित्र-शिक्षण

भारतीय सती-साध्वी नारियोंमें अनसूयाजीका अपना विशिष्ट स्थान है। इनके पिता महर्षि कर्दम थे। माता देवहूति स्नायम्भुवननुकी राजकन्या थी। अनसूयाके छोटे भाई कपिल मुनि थे, जो साक्षात् त्रिपुत्रके अनार थे और साक्ष्यदर्शनके प्रणेता थे। अनसूयाको अपने बशके सभी उत्तम गुण—सत्य, धर्म, शीघ्र, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता एतत्प आदि उत्तराधिकारमें प्राप्त हुए थे। आयुके विकासके साथ-साथ उक्त सभी गुणोका उत्तरोत्तर विकास उनमें होता गया। इनके उक्त गुणोंके कारण ब्रह्माके मानसपुत्र महर्षि अत्रिने इन्हें पत्नीरूपमें स्वीकार किया।

अनसूया परम पतिव्रता नारी थी। ये तपश्चर्यामें भी बद्धत बन्दी-बन्दी थी। इन्होंने अपने तपोब्रह्मसे चित्रकूटमें अपने आश्रमके पाम गङ्गाकी पावन वारा मन्दाकिनी प्रवाहित कर, जो पाप-तापका शमन करती है। अनुसूया नारी-जातिके लिये पति-स्नेहा ही परम कल्याण साधन मानती थी। उनके कथनके समान—
'एकू इ धर्म एकू मत नेमा। कायें बचन मन पतिपन प्रेमा ॥'
नारि धरमु पति देउ न दुजा।

उनके पतिव्रत-धर्मके बर्णामृत हो ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरों भी छ-छ मासका शिशु होकर उनकी गोदमें खेलना पडा तथा उनका दुग्धपान करना पडा। उनकी पतिभक्तिके आगे तीनों देवियों—ब्रह्माणी, लक्ष्मी एतत्पत्नीको श्रुतना पडा तथा उन्हें माना कहकर क्षमा प्रार्थना करती पडी। ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरोंको उनकी पतिभक्तिपर श्रद्धा अपने-अपने अक्षरसे उनके पुत्रके रूपमें अन्तार लेना पडा। वे तीनों पुत्र थे—चन्द्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वास।

अनसूयाका चरित्र जेसा आदर्श था, वैसी ही शिक्षा वे नारी-जातिको देती थी। आदर्श चरित्र-शिक्षणके

लिये वे प्रदत्त थी। वनवासके समय जब भगवान् श्रीराम लक्ष्मण-जानकी-सहित महर्षि अत्रिके अस्थि दृष्ट थे, तब अनसूयाने सीताका बडा सफार किया था। अत्रिने श्रीराममें अनसूयाका गुणगान किया था और कहा था कि अनसूया देवी तुम्हारे लिये माताकी भाँति पूजनीया है। समस्त प्राणियोंके लिये बन्दीया है। सीताजी इनके पास जायँ और शिक्षा ग्रहण करें।

अत्रिकी प्रेरणा एव श्रीरामनी आज्ञासे सीताजी आश्रमके भीतर अनसूयाके पास गयीं और शान्तभासे उनके चरणोंमें प्रणाम किया। बुद्धाल-परिचयके पश्चात् सीतापर प्रसन्न होती हुई वे बोली—'सतिने! तुम धन्य हो, जो राजसुख त्यागकर वनवासी पतिकी अनुगामिनी बनी और वनके कष्ट सहन करती हो।' इसके पश्चात् उन्होंने सीताजीको जो पतिव्रत-धर्म, सती-धर्मका उपदेश दिया, वह नारी-वर्गके लिये कण्ठहार है तथा सर्वथा अनुकरणीय है। आदिकवि वाल्मीकि अनसूयाके आदर्श चरित्र-शिक्षणका वर्णन करते हैं—

नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वागुभ. ।
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया ॥
दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जित ।
स्त्रीणामार्यस्वभासानां परमं दैवतं पति. ॥
(वा० रा०, अपो० ११७। २३-२४)

अर्थात्—'पति चाहे नगरमें हो या वनमें, अच्छा हो या बुरा हो, जिन स्त्रियोंको वे प्रिय होने हैं (जो सदा उनकी अनुगामिनी होती हैं) उन्हें शुभ लोगोंकी प्राप्ति होनी है। उत्तम स्वभाववाली स्त्रियोंके लिये पति श्रेष्ठ देवताके समान होता है—भले ही वह पति बुरे स्वभावका हो स्वेच्छाचारी हो या निर्धन हो।' आगे सीताजीको पतिभक्तिकी शिक्षा देती हुई अनसूया कहती हैं—'सतिने! बहूत विचारकर देखनेके बाद भी मुझे पतिके

नहीं दिग्गयी पड़ता। उसके अन्ध फलकी तरह पति इस लोकमें और परलोकमें सर्वत्र सुख पहुँचानेमें सक्षम है। जो अपने पतिपर भी शासन करनी हैं वे अन्ध नारियाँ पतिका अनुगमन नहीं करतीं; उन्हें गुण, योग, पाप-पुण्यका ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियाँ दृष्कर्ममें फँसकर पथभ्रष्ट हो जाती हैं और लोकनिन्दाको प्राप्त होती हैं। किंतु जो तुम्हारी भाँति लोक-परलोकको जाननेवाली सती नारियाँ हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त हो स्वल्पमें ही लगी रहती हैं। अतएव तुम इसी प्रकार अपने पति श्रीरामकी सेवामें संलग्न रहो, सती-धर्मका पालन करो। पतिको ही आराध्य देवता समझो और सदा उनकी अनुगमन करनी हुई उनकी सहायिणी बनो। इससे तुम्हारे लोक-परलोक दोनों बनें, धर्म और सुयश दोनोंकी प्राप्ति होगी।

मानसमें गोक्षामी तुलसीदासने अनसूयाके उपदेशका बड़ा मार्मिक एवं प्रभावशाली वर्णन किया है जो सरल,

सरल, सुबोध एवं गीतमय होनेके कारण प्रत्येक नारीके लिये सदा स्मरणीय है। वे कहती हैं—

मातु पिता भ्राता हितकारी। मितप्रद सब सुख राजकुमारी ॥
शक्ति दानि भता वैदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥

× × ×

जग पतिव्रता चारि विधि अहर्ही। चंद्र पुरान संत सब कह्यो ॥
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥
चिनु अधमर भय से रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥
पति चंचक परपति रनि करई। रीरव नरक फलप सत परई ॥
चिनु भ्रम नारि परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥

महज अणवनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।

ननु गावन शनि चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥

अन्तमें सीताकी पतिभक्तिपर परम प्रसन्न सती अनसूया उन्हें धार-वक्र, आभूषण, अङ्गरागादि देकर उन्हें आशीर्वाद देकर प्रेमपूर्वक विदा करती हैं। अनसूयाके उपदेशको आदर्श मानकर चलनेवाली नारी चरित्रशीलाओंमें अग्रगण्य होती है।

भक्तश्रेष्ठ भुव

राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुराचिके साथ सिंहासनपर आसीन थे। उनकी गोदमें बालक उत्तम बैठ रहा था। इतनेमें बालक भुव बैठना हुआ था पहुँचा। यह भी पिताकी गोदमें बैठनेको उत्सुक हुआ। भय, विमला सुराचिको यह सहन कैसे हो सकता था? उसने भुवको राजाकी गोदमें बैठनेके लिये मचलने देगकर ईश्यासे टॉट दिया—भुव! तूने मेरे पेटसे जन्म तो लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमें, उनके सिंहासनपर बैठनेका प्रयत्न क्यों करता है? यदि उत्तमकी भाँति तुझे भी राज्यासन या सिंहासकी गोदमें बैठना हो तो पहले लक्ष्मण उसके भयकान्को प्रणम कर और मेरे पेटसे जन्म ले।

विमलाके मचल भुवको आनसे लगे। यद्यपि वह कौन करेगा, इतना सोचता ही था, पर अचानक था।

अपनेमें उसके नथुने मड़कने लगे। मुख लाल हो गया। पितामे निराश हो जोर-जोरसे रोता हुआ अपनी माँ सुनीतिके पास चला पड़ा। विवश राजा चुपचाप देखने लगे। यह छोटी रानीके वक्षमें जो थे। माता सुनीतिने बड़े स्नेहसे पुचकारकर बालकको गोदमें उठा लिया और गेनेका कारण पूछा। भुवने रोने-रोते सारी बातें बता दीं। सुनकर सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई। उसने अश्रुपूर्ण नेत्र हो उन्नी साँन केने हुए कहा—देव! सुराचि ठीक कहती हैं। जब महाराज मुझे अपनी पत्नी कहनेमें संकोच करते हैं, तब तुम्हें पुत्रके रूपमें गोदमें कैसे उठा सकते हैं। यह तुम्हारा दुर्भाग्य था कि तुम मेरी कोखसे जन्म लेनेके कारण राजाकी गोदसे बखिन होने हो। विमाताने ठीक ही कहा है कि यदि उत्तमकी भाँति सिंहासनपर राजकी गोदमें बैठना है तो भयकानकी आराधना करो।

भगवान्के अनिरिक अन्य कोई तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला नहीं है।' धुन माताजी चरणरज लेकर धरसे निम्न पड़ा। मैंने हृदयपर पत्थर रखकर आशाप देकर अपने शिशुको विदा किया। धुन तपस्याके लिये चउ पड़ा।

धुव तपस्याके लिये धरसे निम्न तो पड़ा, पर उसे तपके नियम-नियम कुछ भी ज्ञात न थे। इतनेमें उसे मार्गमें नारदजी मिल गये। नारदजीने उसकी अयोप अवस्थापर तरस खाकर तपनी काटनाइयों और विघ्न बताकर उसे रोक्ना चाहा, पर उसकी दृढ़ निश्ठा ओर निश्चय देखकर उसे द्वादशाक्षरमन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) की दीक्षा दी और भगवान्की पूजा, ध्यानविधि बताकर उसे यमुनानटपर मधुवनमें जानेका संकेत किया। नारदसे वाचकके तपोवन जानेकी बात सुनकर राजाको बड़ा पथात्ताप हुआ। देवर्षिने उन्हें सात्वना दी।

बालक धुव यमुनाके तटपर मधुवनमें अखण्ड तपस्या करने लगा। भगवान्की पूजाकर वह द्वादशाक्षरमन्त्रका अखण्ड जप करने लगा। प्रथम मासमें तीन दिनके उपवासके बाद चौथे दिन वह कंद, बेर, बनैले फल खा लेता था। दूसरे मासमें सप्ताहमें एक बार बृक्षसे खय गिरे पत्ते या मूले तृण खाने जप करता रहता। तीसरे मासमें ९ दिन बीतनेपर केवल एक बार जल पीता था। चौथे मासमें बारह दिनपर एक बार वायु भोजन करता और पाँचवें मासमें श्वास लेना भी छोड़ दिया। पाँच वर्षका बालक धुव एक पैरपर खड़े होकर भगवान्के ध्यानमें मग्न हो द्वादशाक्षरमन्त्रका अश्रित जप करता रहा। जब पैर बदलता, तब पृथ्वी उगमगाने लगती थी। उसके श्वासरोधसे त्रिभुवनके प्राणिजोंका श्वास बन्द होने लगा। अतः विश्वकी रक्षाके लिये आर अपने भक्त धुवकी मन कामना पूर्ण करनेके लिये भगवान् चतुर्भुजस्वरूपमें उसके समक्ष प्रगट हो गये। पर यह क्या! धुव तो उपर देखता ही नहीं, वह तो ध्यानमग्न है। अतः

भगवान्ने धुवके हृदय- (ध्यान) से अपना रूप अन्तर्हित कर लिया। अब तो भगवान्का अन्तर्दर्शन न पाकर व्याकुल हो बालकने आँखें खोल दीं तो सामने भगवान्को मन्द मुस्काहनेके साथ स्थित देखा। उसके आनन्दकी सीमा न रही। पर आनन्दकी अधिकताने उसे मूक बना दिया। वह कुछ बोल ही न सका। तब अन्तर्यामी प्रभुने अपने शब्दसे उसके कमोठका स्पर्श करा दिया। वस, उसी समय धुवके हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया जिससे उसे सम्पूर्ण विचारों उद्भासित हो गयी।

उसने भावविभोर हो भगवान्को साक्षात् प्रणाम कर स्तुति की। यद्यपि धुवने प्रभुसे कोई बददान नहीं माँगा, तथापि अन्तर्यामी प्रभुने कहा—'श्रेष्ठ! मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता हूँ, अतः तुम्हारे न माँगनेपर भी तुम्हें वह धुव पद देता हूँ, जो दूसरोंको दृष्टान्त है, जहाँ आन्तक कोई पहुँचा ही नहीं है तथा सभी प्रह-नशत्र-तारामण्डल जिसकी परिक्रमा करते हैं। पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका शासन दीर्घकालतक करोगे और अन्तमें मुझे स्मरण करते हुए मेरे उस सर्वश्रेष्ठ धामको पहुँचोगे, जहाँ जानर फिर ससारमें लौटना नहीं पड़ता है।' यह बददान देकर भगवान् अन्तर्हित हो गये।

भगवान्के दर्शन एवं वर पाकर धुव धर लौटा। भगवान्के प्रसन्न होनेपर सब प्रसन्न हो जाते हैं। राजभवनका वानाकरण ही बदल चुका था, सब धुवकी बाट जोह रहे थे। राजाको जब धुवके लौटने और भगवद्दर्शनका समाचार मिला तो बड़े धूम-धामसे उसके स्वागत-हेतु वे सपरिवार लागे बढ़े। उन्होंने पुत्रको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया। उनके आनन्दाश्रुओंसे बालक भोग गया था। धुवने पिताके पश्चात् निमाला सुरचिको प्रणाम किया। सुरचिने उसे गलेसे लगाकर आशीर्वाद दिया। माता सुनीतिनी तो मानो उसका प्राण ही मिल गया। उसने पुत्रको छातीसे लगा लिया। उसके आँखोंसे उमड़नी आनन्दाश्रुकी धारा

करने लगी । मन्व सुनीतिके पुण्य-प्रभावकी प्रशंसा करने लगे ।

कुछ दिनोंके पश्चात् राजा उत्तानपादको वैराग्य हो गया । वे ध्रुवका राज्याभिषेक कर तपोवन चले गये । ध्रुवने प्रजाका पुत्रवत् पाटन किया । विमाता सुरुचि तथा उसके पुत्र उत्तमके साथ उनका उत्तम एवं आदर्श व्यवहार रहा । उन दोनोंको वे अपनी माता एवं अपना

सहोदर ही समझते रहे । उत्तम चरित्रवान् सबसे उत्तम व्यवहार करते ही हैं ।

यह था ध्रुवका आदर्श चरित्र, जो मात्र पाँच वर्षकी आयुका होते हुए भी अपनी तपस्या, भक्ति, सच्चरित्रता और मनोयोगसे भगवद्दर्शनकर माता सुनीतिके दुःखका निवारण करते हुए अपने अधिकारको प्राप्त कर सका ।

सुरुचि और सुनीतिके चरित्रसे शिक्षा

(देखकर-- पं० भीमझन्जी, उद्भवजी शान्नी, सद्बिद्यालंकार)

उपनिषदोंमें जिन्हें 'प्रेय' और 'श्रेय' कहा गया है, पुराणोंमें उन्हें आद्यानोद्धारण समझाकर जीवनमें परणीय चरित-तत्त्वका उद्बोधन किया गया है । सामान्य लोगोंके लिये पुराण-कथाओंद्वारा उपनिषद्-कथित जो कथा रूपकात्मक दृष्टिसे लिखी गयी है, वह है—'ध्रुवाद्यान' । ध्रुव भक्तिके मूर्तिमान् स्वरूप हैं । राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं—सुरुचि और सुनीति । उनमें राजाको सुरुचि अत्यन्त प्रिय थी, अतः उसका महारानी पद दिया गया था । सरल स्वभाव और धर्मप्रेमके कारण सुनीति उपेक्षित होकर अलग रहती थी । एक दिन सुनीतिके पक्षपातीय बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपादकी गोदमें बैठनेकी चेष्टा करने लगा । यह देखकर सुरुचिने ध्रुवका निरस्कार कर दिया और कहा—'ध्रुव, अभिषिक्तका पुत्र होनेके कारण राजाकी गोदमें बैठ नहीं सकता । सुरुचिके मोहपाशमें बंधे उत्तानपाद इस निर्दोष बालक ध्रुवकी वेदनाको समझ न सके । अतः माताकी आज्ञा लेकर वह बालक वनमें भाग गया और ताम्बूलके उपदेशसे उसने परमपिताकी कृपा पानेके लिये उग्र तप किया । परिणामस्वरूप स्वर्गीय परमात्मदर्शन हुआ और भगवन्ने उसे मानवीय जीवनका ध्रुवमान बना दिया । पर सुरुचिके प्रति गंठाना

उत्तानपादको क्या मिला ? लौकिक तिरस्कार और जीवनभरका पश्चात्ताप तथा महारानी बनी हुई सुरुचिके पुत्र 'उत्तम'की अकाल मृत्युका शोक, खेद, अपयश । वह पश्चात्तापमें आजीवन जलती रही और सुनीति भाग्यवती बन गयी । चरित्रशीला सुनीति भाग्यशीला बनी ।

विदेशी शासनसे मुक्त हुए आज प्रायः ३५ वर्ष हो चुके । परंतु स्वातन्त्र्य-प्राप्तिका लाभ हमें आजतक नहीं मिला । उसका कारण श्रीमद्भागवतके इस आद्यानमें वर्णित है । जिन धर्मग्रन्थोंके आधारपर भारतीय जनता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको हस्तामलकवत् सिद्ध कर लेती थी, उसके विपरीत बनानेवाले साहित्यको प्रोत्साहन देकर आज आगे बढ़ाया जा रहा है । आश्चर्यकी बात तो यह है कि साक्षर कहलानेवाले हिन्दू लेखक भी हिन्दू-संस्कृतिके उन्मूलनमें हाथ बँटा रहे हैं । भड़कानेवाले कृत्रिम वेपभूषासे सुसज्जित होकर युवावर्ग हाथमें श्रृङ्गारिक चरित्र एवं धर्मध्वंसक साहित्यको लिये हुए सर्वत्र घूमना निरता है । विदेशी धर्म, विदेशी आचार-विचार, सच्चरित्रकी शिथिलता और स्वच्छन्दताका पोषक होनेके कारण भारतकी युवापीढ़ी उसीको अपना रही है । उन्हीं विचारोंको दूसरे लोग भी अपना रहे हैं ।

अब कुछ लोग विदेशोंमें जाकर रगराग और मिनेमा आदिके मोहपाशम खिंचे चले जा रहे हैं।

यहीसे चारित्र्यही भ्रष्टता आरम्भ होती है। विदेशोंसे आयात की गर्वा आजकी राजनीति भी उसी धनसत्ताकी लालसासे भरी हुई होनेके कारण सस्कृतिके नामपर अनाचार और मिथ्याचरको फँसा रही है। इसी प्रकार अतिव्यय करानेवाले विदेशी खेद-कूद-क्रिकेट आदि, अश्लोड सिनेमा-नाटक और विविध विदेशी नृत्य-गानादिको विविध नाम-रूप देकर भारतीय सस्कृतिके सर्वनाश किया जा रहा है। आज ब्यक्तिका प्रभान लक्ष्य है—मुनाफा। प्रत्येक राजकार्जी कमानेके हेतु ही इस क्षेत्रमें आता है। प्रजाके खून, पसीना और आँसुओंकी इन लोगोंको चिन्ता नहीं है। अन्यमतिवाले बहुसंख्यक प्रजाजन भी इन लोगोंको श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोग या तो स्वार्थान्ध होते हैं अथवा गतातुगतिक होते हैं। प्रचार-माध्यमोंद्वारा ये भोगके मिखारी लोग स्वयन्तो सर्वश्रेष्ठ स्विकार करानेमें कोई कसर नहीं रखते। आजके बहुसंख्यक प्रजाजनोंकी मति और गति भी इन्हीं लोगोंके अनुकरणमें लगी है। अपनेको श्रेष्ठ मनयानेवाले ये लोग विदेशोंमें जाकर आचार-विचार और आदरारिका त्रिवेक छोड़कर उन्हीं आदतोंकी जड़ हमारी युवापीढ़ीके हृदयमें बद्धमूठ कर रहे हैं।

प्रजाके धर्मके विरुद्ध विवृत सस्कृतिके प्रचार एवं शोषणद्वारा अपनी मनमानी करनेवाले प्राचीनकालमें राजाओंके अनेक दृष्टान्त पुराणोंमें मिलते हैं। उनमें चार राजाओंकी स्वेच्छाचारितासे प्रजाकी चारित्र्य-सम्पत्ति का हास और उनके दृष्टारिणामका उल्लेख हम यहाँ संक्षेपमें करेंगे—

अङ्गपुर राजा वेणु—प्रजाके धन एवं सस्कृतिके सर्वनाश सर्वप्रथम महाराजा अङ्गक पुत्र वेणु ने

किया। अङ्ग राजाकी विनासीय पत्नी सुनीयाकी सन्तान होनेके कारण उसके द्वारा धर्म, सस्कृति और चारित्र्यका विनाश होना सम्भावित होगया, क्योंकि उसने यह अङ्गपत्र निकाल दिया कि—‘न यष्टयं न होतव्यं न शतव्यं वदाचन’। धर्मके उपर प्रतिवन्ध लगा दिया। प्रजाके मनोरञ्जनके निमित्त उधानों पर मनेमें आनन्द प्रमोदके सस्ते साधन उपलब्ध होने लगे। इसके कारण प्रजामें काम, क्रोध, ईर्ष्या, वैर, लोभ, लालच आदि बढ़ने लगे और धर्म तथा चारित्र्यका सर्वनाश होना रहा। स्वेच्छाचारके नशमें प्रजा परस्पर लड़नी रही और महाराजा वेणु स्वयं अनाचार और भोग्य होकर धर्मश्रोही और ईश्वरविमुख बन गया। परिणाम यह हुआ कि राज्यमें अनाचार एवं अकाल फैल गया, पर वेणुकी आँखें न खुलीं। ऋषि-मुनियोंने उसे समझानेका विफल प्रयास किया। मोहान्ध राजाने उनका तिरस्कार दिया। ऋषियोंने राजाको शापदण्ड कर दिया और उसकी मृत देखके बुद्ध ऋषियाशके मन्थनद्वारा महाराजा भृशु’ को प्रकट कर शान्ति स्थापित की और राष्ट्रिय सस्कृति रक्षा हुई।

इसी प्रकार—ब्रह्माजीके वरदानसे उन्मत्त क्षिण्यरशिपुने भी भगवान्का घोर विरोध किया। भगवद्भक्तों, सत-महा माओं, देवों और धर्मका सर्वनाश करके त्रिलोकिका सन्त्रय हल्लागत कर लिया। अपने ही पुत्र भक्त प्रह्लादको मारनेके भी अनेक उपाय किये। अन्तमें स्वयं प्रभुने स्वप्नेसे प्रकट होकर उन्मत्त विनाश किया। रागने समुद्रमें बसी हुई सुवर्ण-नगीने लक्ष्मण राग किया। उसने विराय-न्यासके कारण भगवती सत-का हरण किया। अतुरोंद्वारा मती किन्नो एवं कुनासियोंका अग्रहरण होने लगा। वर्मप्राग प्रजा पीडित होने लगी। भारतके ऋषि-मुनियोंका विनाश होने लगा। अन्त भगवान् रामने रागका सब ^{यह कि भारतमें} राक्षसी स्थापना की। दुःख

भारतकी संस्कृति आज विषम स्थितिमें आ पड़ी है, अन्धानुसरणकी आँधीमें भारतके अनेक तथाकथित सम्प्रदाय भी विदेशीय पद्धतियोंको अपनाकर अपनी संतानोंका चरित्र्य विनाश करते हुए अपनेको सुधारवादी कहलानेका गर्व कर रहे हैं। इसी कारण आजकी अधिकांश जनता गौ, ब्राह्मण, वृद्धजनों और सन्तोंकी अवहेलनापूर्वक मानवीय मर्यादाओंका परित्याग कर भोगाभिसुख हो रही है।

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु ।

धर्मं नचि च विद्वेषः स वा आशु वितन्दति ॥

(भीमद्रो० ७ । ४ । २७)

ऐसी दशामें लेखकों एवं पत्रकारोंको राष्ट्रहितके लिये कर्तव्य-भावनासे सच्चारित्र्य-पोषक विचारोंको ही प्रकाशित करके भावी सर्वनाशसे भारतकी जनताको सन्मार्गपर लाना चाहिये। समाजके प्रौढ़ विचारकोंको भी भारतीय जनताको सुरुचिके बदले सुनीतिकी ओर आगे बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये। रुचिकी अपेक्षा नीति सदा कल्याण-कारिणी होती है; क्योंकि रुचि वैयक्तिक होती है और नीति सामाजिक हित-भद्रति।

नीति, धर्म एवं चरित्र-निर्माण

(लेखक—ब्रह्मचारी श्रीशैलेन्द्रजी)

नीति, धर्म एवं चरित्र परस्पर सम्बद्ध हैं। एकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। एकको हटा देनेसे शेष दो अर्थाधीन हो जाते हैं। इन तीनोंके संतुलित समन्वयका प्रतिफल चरित्र है। 'दण्डादिके अनुसार—जिससे अभ्युदय तथा निःश्रेयस (कल्याण) सम्पन्न होता है, वही धर्म है—'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः'।

श्रुति शब्दमें 'श्रु' धातु है। धर्म शब्द इसीसे बनता है। जीवनको धारण करना तथा उसे कल्याण-रूप अगमर करना धर्मका स्वभाव है। नीति शब्द 'नी' धातुसे 'नितान्' प्रत्यय जोड़नेसे निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है—साथ ले चलना। जो वृत्ति मानवको अस्वप्नसे स्वप्नकी ओर, सुनार्गसे सन्मार्गकी ओर, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर, मरणमें संशयकी ओर ले जाती है, वह नीति है। मानवकी श्रेष्ठता उसकी बुद्धि और श्रुतिपर ही अवलम्बित है। यही श्रुति मानवको अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ बनाती है। इसीके अन्वितिके कारण मनुष्यको विवेकाशील, सदासार्थी और इतकी उन्नत बनाता है। गीता (३ । २२में) कहती है—'श्रेष्ठ प्रकृतियोंके अन्वयार्थके द्वारा ही अन्य प्राणियोंकी श्रेष्ठता होती है—'

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(३ । २१)

महाभारतमें यक्षने युधिष्ठिरसे कहा है—
महाजने येन गतः स पन्थाः । श्रेष्ठ पुरुषके आचरण-का अनुसरण चरित्रकी धारा है। अतएव यह निर्विवाद है कि नैतिक चेतना ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। चरित्रका अर्थ है चलना या व्यवहार। प्रोफेसर जी० एफ० डैलियन कहते हैं—'मनुष्यका पारस्परिक संगठन-मूलक व्यवहार चरित्र है।' भारतीय विद्वान् रामेन्द्र-सुन्दरका भी मत है—'मनुष्य-जीवनमें धर्म और नीतिके संयुक्त प्रति-दानका नाम ही है—चरित्र।' मानव-जीवनमें धर्म और नीतिकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति ही जब चरित्र है तब इनमेंसे प्रत्येकका मानव-जीवनमें किस रूपमें प्रतिफलन है, उनके विश्लेषणकी आवश्यकता है।

भारतमें विभिन्न संस्कृतियाँ, परम्पराएँ, जातियाँ और सम्प्रदाय हैं। विभिन्न धर्म और विभिन्न मतवादोंके कारण ही यहाँ व्यक्तिके जीवनकी धार्मिक समस्याका समाधान कठिन हो गया है। किंतु मानवीय चरित्रके दृष्टिकोणसे विचार किया जाय तो जितना कठिन यह लगता है, उतना वास्तवमें है नहीं। कारण यह कि भारतीय धर्म-संस्कृति

वदारता इसके मूलमें है। उदाहरणके लिये—चोरी नहीं करना, शूठ नहीं बोलना, परब्राह्मण न करना या वास्तविक संवेदना और सहयोग रखना हमारे धर्मके मूठ तत्व हैं। इसी प्रकार धर्मके मनुक दम लक्षण धृति, क्षमा, दम आदि सब धर्मोके मूलतत्त्व हैं। चरित्रानुका लक्षण भी यही है। प्राचीनकालमें ऋषिबुद्धिमें शिष्यका चरित्र-निर्माण करते समय गुरु शिष्यको इसी प्रकार शिक्षा देते थे—‘सत्यं यद्। धर्मं चर।’

नीतिके नियमों भी यही बात कही जा सकती है।

नैतिकता भी चरित्रका एक अङ्ग है। नास्तिक आदर्श चरित्र इन दोनोंके सम्मिश्रणसे ही निर्मित होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इनका समन्वय होना चाहिये। दृष्टान्त-स्वरूप ‘काम’ यदि आदर्शवादी न हो तो धर्मपथपर चलना असम्भव है। इसके लिये निवेककी आवश्यकता है। अर्थ इसका साधन है। मोक्ष इतना साध्य तत्व है। इसी कारणसे नीति निर्दोष अर्थ-काम-मोक्षकी सम्मिलित त्रिधाराको ही मनुष्य-जीवनका आदर्श चरित्र गठन करनेकी कुञ्जी बताया है। धर्म इन तीनोंका सुसंयोजन है। अन्वय व्यावहारिक रूपमें हम जिसे नीति कहते हैं, उससे यह समझना चाहिये कि सत्य बोधना, वयोवृद्धजनोंके प्रति सम्मान-प्रदर्शन, आम नियन्त्रण, सद्विष्णुता, सहायभूति, मानव प्रीति, क्षमा, परोपकारिता, सहयोगिता, सद्विद्या आदि गुण जिस व्यक्तिमें प्रतिरूढित हैं वही चरित्रवान् है।

अब यह विचारणीय है कि मानव-चरित्रमें इन सब गुणोंका प्रस्तुतन कैसे हो ! मनोविज्ञानके विद्वान् बोरपस स्मिथने मानसिक और चरित्रिक विकासके लिये तीन अस्थाएँ बतायी हैं। ये हैं—१—शैशव, २—कैशोर एव ३—यौवन और यौवनोत्तर। लोसे आदि मनोवैज्ञानिकोंके अनुसार शैशवसे पूर्व माताके गर्भमें ही चरित्र-निर्माणका कार्य आरम्भ हो जाता है। पोर्ट एन्डरका

कथन है कि मातृ-गर्भमें आरम्भसे माता और पिताके गुण शिशुमें आरोपित होने लगते हैं। इसी कारणसे एन्डरके मतानुसार गर्भाधानके बाद ही पिता-माताना कर्तव्य है कि शिशु चरित्र-गठन-हेतु सुकर्म और सत्व-चिन्तन-रत रहें। भारतीय ऋषियों-मुनिवर्गों भी इसका समर्थन किया है। इसी कारण उन्होंने गर्भाधानके बादसे माताके लिये निश्चि प्रकारके धार्मिक और वैदिक क्रियाक्रमकी व्यवस्था निर्धारित कर रखी है। निष्कर्ष यह कि चरित्र-गठनकी चार अवस्थाएँ हो जाती हैं।

१—शिशुकी मातृ-गर्भासक्ती अवस्था और २—शैशवकाली—इस अवस्थाकी विशेषता यह है कि यह अनुकरणकी अवस्था है। शिशु अपने आप गुण-दोषसे रहित होता है। इस कारण उसका चित्त गुरुजनोंके व्यवहारसे प्रभावित होता है। अब माता पिता, बहन-भाई, चाचा-चाची, मामा-मामी अर्थात् जिनके साहचर्य और देख-रेखमें शिशु रहता है, उनके आचरणका प्रभाव ही इस अवस्थामें उसके चरित्रमें प्रतिरूढित होता है। मानव-चरित्र-निर्माणके पदका यह प्रथम चरण है। निम्न परिवारके सदस्योंमें भद्राचार, न्यभिचार, पक्षयान, उच्छृङ्खलता आदि देखे जाते हैं, शिशु चरित्रमें उनकी ही प्रतिच्छवि भी दिखायी पड़ती है। और, इसके निर्गमन कर्तव्यनिष्ठा, सद्भिचार, सपम, निष्पक्षता के दम्बक शिशु उन्हींको ग्रहण करता है। महापुरुषोंकी जीवनीयोंमें इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं।

३—किशोरकाली—बास्तवमें इस अवस्थामें ही मानवका शारीरिक, बौद्धिक और भावत्मक विकास आरम्भ होता है। मनुष्य अब विचारशील होने लगता है, अर्थात् अथनक शिशु अनुकरण-अनुमतासे जो ग्रहण करता था, अब वह विचारपूर्वक ग्रहण करता आरम्भ करता है। इसी समयमें मनुष्यकी इच्छा-शक्ति का विकास आरम्भ कर देती है। सत्व-असत्व, अदर्श

निस्कार, पार्थक्यपूर्ण व्यवहार—इन सचको वह अपने विचारोंकी कसौटीपर कसनेकी चेष्टा करता है। अतएव यही परम महत्त्वपूर्ण समय है। इसी समय चरित्रका गठन जिस प्रकारका हो जायगा, उसीपर शिशुके भविष्यके चरित्रका विकास निर्भर करेगा। पाश्चात्य विद्वान् प्रो० गैरिंसनका वक्तव्य भी इसी प्रकारका है—चरित्रका विकास जिन गुणोंके समूहद्वारा होता है वे हैं आचार-व्यवहार, शिक्षा-दीक्षा, सेवा, धर्म, संयम अनुशासन आदि। इनका सुव्यपन शैशवमें ही हो जाता है। प्रो० मार्टिन एच० यून्नेयरने भी कहा है—चरित्रविकासके दृष्टिकोणमें यदि देखा जाय तो आत्मधर्म गुणोंका प्रस्था करना कौशोर-अवस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है। इस अवस्थाके मानव-शिशुको लक्ष्य करके हमारे ऋषेदमें लिखा है—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं यो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथापूर्वं सं जानाना उपासते ॥

(१० । १९१ । १०)

अर्थात्ने क्या है—बालक-चरित्र ही मनुष्यका परम धर्म है। चोरी करके क्या कोई धनाढ्य हुआ है। दान करके क्या कोई बंगाल बन गया। अमन्यद्वारा

क्या सत्यको ढका जा सकता है ? ईश्वर सत्य-पथके पथिककी ही सहायता करते हैं। तुम सत्यमें स्थित हो, चरित्रवान् बनो। यही तुम्हारे परम लाभका स्वर्णिम अवसर है।

४—पूर्णावस्था—मनुष्य पूर्वोक्त तीन अवस्थाओंसे यथावसर उत्तीर्ण होकर इस अवस्थामें पहुँचता है तो वास्तवमें चरित्रनिष्ठ होता है। इस अवस्थामें उसके पूर्वार्जित गुण-समुदाय ही उसे मज्जल-पथपर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोंका चरित्र-बल हर कार्यमें, हर अवस्थामें अक्षुण्ण रहता है। देशभक्तिमें, नारी-जातिकी सम्मान देनेमें, वृद्धोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारमें, दुर्बलोंके प्रति होनेवाले अन्याचारका निवारण करनेमें, सत्य और आदर्शकी रक्षा करनेमें, सत् एवं शुभ आलोचनाओंमें, स्वावलम्बी होनेमें, परोपकार करनेमें, सदाचारमें, विवेकशीलतामें, शालीनतामें, कर्तव्य-पालनमें, आदर्श सामाजिक, धार्मिक संगठनकी स्थापना करनेमें, संक्षेपमें आदर्श मनुष्य कहनेसे जो भी अर्थ समझा जा सकता है, सामूहिकरूपसे इन सचको करनेमें ये लोग सफल होते हैं। चरित्रवान् पुरुषका यही कार्य है। यही हमारे आर्य ऋषियोंका परम दान है।

उदारचरित्र चन्द्रहास

भारत युगमें देवः देशमें मेधाकी नामका अर्माया राजा रहते थे। उनका चन्द्र नाम नामक एक पुत्र था। चन्द्रहास का नाम भी मेधाके अन्तर्गत कर दिया था, तथा उनके राज्याका शासनमें युवावस्थामें जब का राज्यपर अधिकार कर दिया। राजा उनकी ही चित्तपर स्तुति की गयी।

उदात्त चन्द्रहासकी भाग्य बड़ी नामि-भक्ता थी। राज्यामें प्रथम चन्द्रहासकी देवता सुरकोसे नगरमें विराट् करवाया गया गयी। यही पर सत्यकी करके राज्या चन्द्रहासकी सुखी गयी। राज्या करनी लगी।

किंतु विपत्ति इननेतक ही नहीं शान्त हुई। अभी चन्द्रहास तीन वर्षका ही अवोध शिशु था कि धाय भी चढ बसी और बालक चन्द्रहास पूर्णतया अनाथ और अमहाय हो गया। पर भगवत्कृपासे नगरकी लियोंको उस अनाथ बालकपर दया आ गयी। वे उसका पालन करने लगीं। संयोगसे देवर्षि नारद व्रमते हुए आ निकले। उनकी दृष्टि इस मनोहर बालकपर पड़ गयी। उन्होंने बालकको शाक्तप्रामकी मूर्ति दी और भगम नामका मन्त्र भी दे दिया।

अब चन्द्रहास हरिभक्त हो गया। रात दिन बट पूजा-पाठ-हरि-कीर्तनमें ही मग्न रहता। उसे प्रतिक्षण ऐसा प्रतीत होता कि उसीके समान कोई ज्योत्स्ना सौरभ वादक उसके साथ नाच-गा रहा है और उसी बजा रहा है।

उपर कुल्लटनरेशके कीर्ति पुत्र न था। उनकी एकमात्र कन्या चम्पकामाग्नि थी, जो बड़ी गुणवती और सुन्दरी थी। राजाने राजकार्य शृष्टबुद्धि नामक मन्त्रीको सौंप दिया था और स्वयं भगवद्भजनमें लीन रहते थे। मन्त्री शृष्टबुद्धि यथानाम तथागुण था। उसके दो सुयोग्य पुत्र मदन और अमर थे तथा त्रियया नामकी एक सुन्दरी कन्या भी थी। मदन भगवद्भक्त था। अब उसके यहाँ भजन पूजन चलता रहता था। एक दिन सत्यासमय मदनके यहाँ कुछ ऋषिवृन्द एकत्रित थे। हरिचर्चा चल रही थी। इतनेमें चन्द्रहासकी बालमण्डली मधु स्वरमें कीर्तन करने लगी सङ्कल्पमें निकली। कीर्तनकी मधुर ध्वनिसे आकृष्ट होकर ऋषियोंने मदनके द्वारा वादक चन्द्रहासको भीतर बुला लिया। मन्त्री शृष्टबुद्धि भी वहाँ आ चुका था। ऋषिगण वादकका मन्त्रमुक्त्वासे देखते रहे। वादकके शारीरिक लक्षणको देखकर ऋषियोंने शृष्टबुद्धिसे कहा—'भन्निप्रवर' यह शुभदक्षणयुक्त सुन्दर तपस्वी बालक है। आप प्रेमपूजक इसका पाठन करें। यही आपकी मारी मर्यादिका स्वामी तथा दशरथ राजा होगा।

यह सुनते ही शृष्टबुद्धि जट-भुन उठा। उमन मोचा—'क्या यह भिक्षुक बालक मरी मर्यादिका स्वामी होगा' यह बालकोंको मुझसे देखर भीतर ले गया। सभी बच्चोंको मिठाई देकर चलेता किया। पर चन्द्रहासको चुपकेसे वरिष्ठके हवाले करते हुए आदेश दिया कि इसे गुप्त रीतिसे वनमें ले जाकर इसका बरक दो और वरक कोई चिह्न लेने आओ। तुम्हें पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त होगा।

वरिष्ठ वादकको लेकर निजान वनमें पहुँचा। अपना कार्य करनेके लिये उसने तय्यार निकाली। अन्तर्गत

निरुक्त जान वादक चन्द्रहासने अपने टोकुरी ध्यालयमा की पूजा करनेक रहनेका अनुमति चही। मयोगमें अनुमति मिल गयी। वादक प्राप्रामकी पूजा करने लगा। उमकी करण प्रार्थना कन्यकीके क्षण-क्षणमें श्याम हो गयी। त्रियया इत्य भी उचिन हो गया। वह उसके सकल्पसे विरत हो गया। मयोगमें उक्त वादकके एक परने उ अंगुलियों थी। यकी चिह्नस्वरूप उसी उरी अंगुलीको कटकर वह शृष्टबुद्धिके पास ले गया। अंगुली देखकर शृष्टबुद्धि बहुत प्रसन्न पन निश्चित हो गया। इवर धोर वनमें अकल्प वादक परकी पीड़ामे पीड़ित है, पर मुक्त्वासे कृष्ण-नाम-ध्वनि निरन्तर निकल रही है। उसे कोई नीची उयोलि अनी और अनी दिखायी पड़ी। वेदना जानी रही। मयोगमें कुल्लटपुरके अर्जलक्ष रियासत चन्द्रनपुरके राजा कुल्लटके उसी वन-मार्गसे बही जा रहे थे। उनके कोई मगन न थी। उनमें मरुर कीर्तन-ध्वनि सुनकर वादकके पास आये। उन्होंने अमहाय पडे सुन्दर वादकको लपकर उठा लिया और प्यारसे उसके माता-पिताका नाम-पता पूछा। गालकने कहा—

मम माता पिता कृष्णस्तेनाहं परिपालितः।
अर्थात्—मेरे माता-पिता कृष्णान् श्रांण ही हैं और उन्हींके द्वारा मैं पालित हूँ।। राजाने प्रसुती यह अर्द्धतुरी क्या समझी। वादकको क लपक लनीकी गेडन टाट दिया आर उमे इत्तर लनेकी चींरगा कर दी। चन्द्रहासका नरजीवन आरम्भ हुआ। उसका यशोभरीत पत्र विशालयवन-सत्कार हुआ। अन्तर्गतमें उनने मारी विचार सौल ली। अपने सटुगीं अर मध्व्यवहारींने वह गजपरिवार पर प्रजाजनका प्राणापर कन गया। हम्पिग-गनसे मरी रियामन परिपूर्ण हो गयी। चन्द्रहासने मप्रवन्नेमें रियामनकी मरौतीग उचिन हई।

चन्द्रनपुर रियासत प्रतिवर्ष काम्बस्व दम महेश्वर-वर्गमुद्राएँ कुल्लटपुरकी देती थीं।

अधिकांश वार उस करके साथ अन्य बहुत-सा उपहार, जो शत्रुओंसे जीतकर प्राप्त किया गया था, भेजा। भृष्टबुद्धिको यह सब देखकर तथा चन्दनपुरके युवराजकी वीरगाथाएँ सुनकर वहाँकी व्यवस्था देखनेकी उत्कण्ठा हुई। वह चन्दनपुर पहुँचा। युवराजको देखते ही वह चन्द्रहासको पहचान गया। उसके क्रोधका पार न रहा। मनोभावको छिपाकर उसने एक पत्र चन्द्रहासको देने हुए कहा—‘राजकुमार! यह अत्यावश्यक तथा गोपनीय पत्र है। तुम इसे अभी कुन्तलपुर ले जाकर कुमार मदनको दे देना। किसी अन्यको नहीं।’

राजकुमार अश्यास्त्र ही कुन्तलपुरको प्रस्थान कर गया। चौबीस कोसकी दूरी पहुँचते-पहुँचते दिन ढल चुका था। भक्तानसे चूर राजकुमार कुन्तलपुरके गजकीय उद्यानमें लेट गया। शीतल वायुके मन्द स्पर्शसे उसे नींद आ गयी। उसी समय मन्त्रि-कन्या विषया राजकुमारी चम्पकमालिनी तथा सखियोंसहित उद्यानमें भ्रमण-हेतु आयी थी। विषया अकेली कुछ आगे बढ़ गयी। उसे एक सुन्दर राजकुमार सोता हुआ दिखायी पड़ा। वह और पास चली गयी। उसके सौन्दर्यको देखाकर वह ठगी-सी रह गयी। राजकुमारके शिथिल हाथमें एक पत्र उसे दिखायी पड़ा। कुन्तलपुर उसने पत्रको धीरेसे खींच लिया। पढ़ा तो विस्मय उसके चित्तको थी, जो उसके भाई मदनको लिखा गया था। उसमें लिखा था—‘इस राजकुमारको पढ़ो-वही ही फिर दे देना। इसके कुटुम्ब, शौर्य, विद्यादिका तुम भी परम मकर मेरे आदेशका अविचल पालन करो।’ विषयाको यह पत्र पढ़कर आश्चर्य हुआ। भौतिकी इसके सुन्दर कुमारको फिर क्यों देना चाहते हैं? क्या है कि मेरे इतना बुरा देवकर चित्तनामें प्रसन्नको जगह देना दिया गये हैं? उसने ईश्वरको प्रार्थना की, जो पत्र उसके हाथ बढ़ गया। इत

आँखके काजलसे उसीके समान अक्षरमें ‘था’ जोड़कर (‘विषया दे देना’ बनाकर) पत्र बन्द कर कुमारके हाथमें धीरेसे रखकर वह लौट गयी।

कुछ देरके बाद चन्द्रहासकी नींद खुल गयी। उसने जाकर पत्र मदनको दे दिया। मदनको पत्र पढ़कर परम प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसी दिन गोधूलिके शुभ मुहूर्तमें विषयाके साथ चन्द्रहासका विवाह कर दिया गया। कन्यादानके समय कुन्तलपुरनरेश भी पधारे थे। चन्द्रहासके सौन्दर्य-शौर्यको देखकर उन्होंने भी अपनी राजकुमारी चम्पकमालिनीके लिये उसीको वर तथा अपने राज्यके लिये योग्य उत्तराधिकारी बनानेका निश्चय किया।

तीन दिन बाद जब भृष्टबुद्धि लौटा तो देखा, पासा पलट चुका था; फिर भी वह अपनी क्रूरतापर अडिग रहा! उसने निश्चय किया—पुत्री भले ही विधवा हो, पर इसका वध अवश्य करूँगा। उसने चन्द्रहाससे कहा कि हमारी कुलपरम्पराके अनुसार प्रत्येक शुभ कार्यके बाद भवानीका पूजन होता है। अतः आप आज शामको वहाँ मन्दिरमें जाकर पूजन कर आइये। सरलहृदय राजकुमार पूजनसामग्री लेकर मन्दिरकी तरफ चल पड़ा। उधर भृष्टबुद्धिने एक घातकको पहले ही समझा-बुझाकर मन्दिरमें भेज दिया था कि आज संध्याके बाद मन्दिरमें जो भी आवे, उसका स्तिर धड़से पृथक कर देना।

इधर कुन्तलपुरनरेशके मनमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी दिन वानप्रस्थका निश्चय किया और मन्त्रिपुत्र मदनको बुलाकर कहा—‘वत्स, मेरी आज ही वनको प्रस्थान करनेकी इच्छा है। इसके पूर्व मैं चन्द्रहासके साथ चम्पकमालिनीका विवाह कर उसे राज्यका उत्तराधिकारी बना देना चाहता हूँ। तुम तुरंत चन्द्रहासको गधे देना देना।’

प्रसन्नमन बहनोंईको बुलाने दीड़ा। मन्दिरकी ओर जाते हुए रास्तेमें चन्द्रहाम उसे मित्र गया। उसे राजाज्ञा सुनाकर तुरत राजाके पास भेज दिया और स्वयं पूजापात्र लेकर मन्दिरमें पहुँचा। वहाँ जाते ही वातमन्त्री तलवारने मदनके दो नुकीड़े कर दिये। इधर कुम्भपुरनरेशने चम्पकमालिनीका चन्द्रहासके साथ विवाह कर उसका राध्याभिषेक भी कर दिया।

प्रातः काल जब धृष्टद्युधिको ज्ञान हुआ कि चन्द्रहासके साथ चम्पकमालिनीका विवाह तथा उसका राध्याभिषेक भी हो गया और मन्दिरमें मदन वातमन्त्रारा मार डाला गया तो वह भागा-भाग मन्दिरमें पहुँचा। पुत्रके दो नुकीड़े देखकर उसने तुरत देवीमन्दिरमें मणिमण्डित सिंहा पटककर आमहत्या कर ली। इधर चन्द्रहास भी बेचैन मन्त्रीको मन्दिरकी ओर दौड़ते देखकर पीछे-पीछे चल पड़ा। वहाँ अपने साले और

श्वशुरको घृत देखकर उसे बड़ी वेदना हुई। वह अपनेको हा इन दोनोंकी हत्याका मूल कारण मानकर आर्तस्वरमें भगवन्तकी प्रार्थना करने लगा और तत्पश्चात् लेकर अपना सिंहा काटनेको उद्यत हो गया कि भगवन्त प्रसन्न होकर उसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया। उन्होंने प्रसन्न हो करदान माँगनेको कहा। चन्द्रहासने कहा— 'भाँ ! यदि तू मुझे बर देना चाहती है तो यही करदान द कि जन्म-जमान्तरमें भी मेरी जिवित्त भक्ति श्रीहरिचरणोंमें रनी रहे और दोनों गिता-गुप्त जीवित्त हो जायँ तथा धृष्टद्युदिका हृदय शुद्ध हो जाय।'

देवी प्रसन्न होकर अन्तर्गत हो गयी। मदन और धृष्टद्युदि इम तरह उठ बैठे मनो सोकर उठे हों। उन्होंने चन्द्रहासको हृदयमें लगा लिया।

धन्य है, उदारचरित्र चन्द्रहाम जो अपने शत्रुके प्रति भी उदार भाव रखता रहा। (जैमिनीवाक्यमेव)

चरित्र-निर्माणका दर्शन

(लेखक—प्रो० भीमिन्देवरप्रसादजी)

आज सारे सभारमें चरित्रकी गिरावटको लेकर चिन्ता प्रकट की जा रही है। जो लोग यह मानते थे कि सामाजिक-सांस्कृतिक विकास आर्थिक विकासपर निर्भर करता है, उन्हें इस चारित्रिक हासका कोई कारण नहीं मित्र पा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो धार्मिक-सांस्कृतिक आधारको ही चारित्रिक गिरावटका कारण मानते थे वे स्थितिसे बहुत सन्नत हैं, क्योंकि धर्म और संस्कृतिके क्षेत्रमें भी आज उसी प्रकारसे चरित्रका अभाव स्पष्ट रहा है। अतः आज जो विद्वान्-व्यापी परिस्थिति उपलब्ध हो गयी है, उसमें चरित्र-निर्माणके दर्शनपर नये विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। सम्यक्ताके आरम्भसे ही दो विचारधाराएँ थीं— जीवन-दृष्टियाँ करीब-करीब समानांतररूपसे

विकसित होनी आया है। महाकवि जयशंकर प्रसादके 'कामायनी' में कहा है—

जीवनका छकर नव विचार

जब चला इन्द्र था अक्षुरोंमें प्राणोंको पूरका प्रवण उस भार आत्म-विश्वास निरत मुर परा कष्ट रहा या पुकार। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म-मगल उपासनामें विभोर उल्लाससौकरमें शक्ति-केन्द्र कियकी स्तोत्रों में शरण और ॥

निर रन दो दृष्टियोंके मूल सूत्रकी उन्होंने कायेकी दो पद्धियोंमें इन प्रकार व्यक्त किया है—

या एक पूरता देहकी

दृमता अपूर्ण अदृमतामें अपनेको समझ रहा प्रवण।

तबसे आजतक 'हीनदेह' और 'अपूर्ण अदृमता'को पूरनेवालोंका यह सवर्ष इमी प्रकारसे चला रहा है।

है। दोनोंका यह दृष्ट दृष्टिनिवार है। दोनों अपनेको शक्तिशाली सिद्ध करनेके लिये युद्धनकवा आश्रय लेते हैं। ये दोनों अपनी-अपनी दृष्टिमें चरित्रका निर्माण करते हैं। स्पष्ट है कि चरित्र-निर्माणके लिये स्वस्थ और स्वाभाविक वातावरणका निर्माण यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसीलिये आज महापुरुषोंका दर्शन दूर्यभ होता जा रहा है।

चरित्रके विकासवादन चरित्र-निर्माणके इस वातावरणको और भी प्रतिकूल बना दिया है। सिद्धान्तका आधार स्व्यात्मक विकास है और उसमें गुणात्मक विकासके लिये नाममात्रका स्थान है। अतः आज सर्वत्र स्व्यात्मक विकासपर ही बल दिया जाता है और गुणात्मक विकासकी उपेक्षा की जाती है। इसीलिये आज मनुष्यता भी स्व्यात्मक हो गयी है और इसमें ब्रह्म आत्मपर या दिव्यत्वकी ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज मनुष्यकी मनुष्यता उसके गुणोंसे नहीं बल्कि उसकी रक्त-मज्जाके स्तरमें आंकी जाती है। इसीलिये आजका मनुष्य 'येन केन प्रकारेण' भौतिक साधनोंको चुशनेके लिये संवर्धित है। अपनेमें निहित मानवीय शक्तियोंको विकसित करनेकी ओर उसका ध्यान ही ही जाता। करनेकी आवश्यकता नहीं कि आज धर्म और अध्यात्मके क्षेत्रमें भी सत-पुरुषोंका अभय है। अध्यात्म स्वस्थ विरुद्ध हो गया है और अध्यात्मनै धर्मनी नेवर्धित हो दी है। इसलिये यदि भौतिकतावादी और वर्तमान हमारे जीवनको आज विकृत कर रही है तो अध्यात्मवादी जीवन-दृष्टि उस विकृतिको रोक्नेमें सक्षम अक्षम ही चली है।

जिसमें सम्भवतः भारतीय धर्मियोंको धारणा प्राप्त होनी है। उपनिषदोंमें यह भी कहा गया है कि जो मूर्ख है, वे गुणात्मक विकासके ही विरुद्ध स्तर हैं।

अनन्य कोशसे प्राणमय कोश, प्राणमय कोशसे मनोमय कोश, मनोमय कोशसे विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोशसे आनन्दमयकोश विकासके निरन्तर ऊँचे उठते स्तरके प्रतीक हैं। यदि चरित्र-निर्माणके लिये यह दृष्टि अपनायी जाती है तो यह जीवनको एक भिन्न धरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिये ऐसे अनुकूल वातावरण की सृष्टि करती है, जिसमें मनुष्य देवोपम हो जाता है। इसी बातको लेकर ब्रह्मपुराण विष्णुपुराण एवं सौरादि पुराणोपपुराणोंमें कहा गया है कि यह भारतभूमि धन्य है, जहाँ जन्म लेनेके लिये देवता भी तरसते हैं। * भारत-भूमिकी इस धन्यताका कारण यह था कि यहाँ मनुष्यने अपनी साधनासे अपने चरित्रको इतना ऊँचा उठा लिया था कि देवता भी उसकी समता नहीं कर पाते थे। इसीलिये देवता ईश्वर नहीं बन सके, परंतु राम और कृष्ण ईश्वर हो गये। इस भारतीय कल्याणमें चरित्र-निर्माणका वह सूक्ष्म बीज निहित है, जिसका सम्बोधन कर भारतमें चरित्र-निर्माणके लिये अनुकूल परिस्थिति आज भी लायी जा सकती है। परंतु इसके लिये सबसे पहले धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोंसे जुड़े हुए व्यक्तियोंको स्वयं अपने जीवनको आमूल बदलना होगा। यह किस प्रकार सम्भव है, वह देखें—ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्में कहा गया है—'आत्मवञ्चकः सर्ववञ्चकः' (६। १०)

अर्थात्—'अपनेको धोखा देनेवाला सबको धोखा देना है।' आज जीवनके हर क्षेत्रमें आत्मवञ्चना परिल्याप्त है। स्थिति इतनी भयानक हो गयी है कि न तो धर्मके क्षेत्रमें कोई इसके विरुद्ध आवाज उठानेमें समर्थ है, न राजनीति, शिक्षा, वाणिज्य-व्यवसाय, प्रशासन या जीवनके किसी अन्य क्षेत्रमें। परिणाम यह हुआ है कि बड़ी-से-बड़ी बातका आज कोई असर नहीं होता और निरन्तर भौतिक-विकासके आंकड़ोंके नावज्द मनुष्यका निरन्तर

चारित्रिक हास होता जा रहा है। वैज्ञानिक साधनोंके कारण आज दुनिया चाहे जितनी ठोस हो गयी हो, परन्तु मानवीय हृदयकी सर्दीर्णताके कारण आज मनुष्य-मनुष्यके बीचकी दूरी बहुत अधिक हो गयी है। आत्मव्यवस्थापरिपूर्ण ऐसे समावर्णमें इसके सिवा और ही क्या सकता है।

फिर भी निराशा होनेकी आवश्यकता नहीं। मनुष्यकी चिर्जाविया कभी हार नहीं माननी। विषम-से विषम परिस्थितिमें भी यह जीवनकी रक्षाके लिये मार्ग अस्पष्ट हूँद लेती है। उस विषम परिस्थितिमें भी चरित्र निर्माणके लिये न केवल विषयव्यापी भूख पैदा होगी और उसके लिये अनुकूल यताकरण जनेगा, शक्ति पुनः चरित्रवान् व्यक्तियोंको ही जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रतिष्ठित होनेका अवसर भी प्राप्त होगा। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विज्ञानका लक्ष्य सपत्नी खोज है, दार्शनिक और धर्मप्रणेता भी मानते हैं कि धर्म और दर्शनका लक्ष्य सत्यकी खोज है। यदि सभी यह मानते हैं कि उनका लक्ष्य सत्यकी खोज है, तब फिर जीवनका लक्ष्य भी मन्वकी खोजके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। यदि सभी आत्मव्यवस्थाको छोड़कर मन्वकी खोजके मार्गपर चले तो आज पुनः सारे समाजमें एक ऐसा यताकरण बन सकता है, जिसमें चरित्र निर्माणको प्रेरणा देनेकी शक्ति होगी।

जीवनके किसी भी क्षेत्रमें चरित्र निर्माणका कार्य नहीं सम्भव है, जब व्यक्ति, समाज या राष्ट्र परिस्थितियों

को चुनौतियोंको स्वीकार कर सफल करनेके लिये तत्पर हो। यह भी एक तथ्य है। उपनिषद्में जो कहा गया है—'नपुमा चाक्यते ब्रह्म, अर्थात्—'प्रथम भी अपना विचार तपसे ही करनेमें समर्थ होता है। यदि आत्मव्यवस्थाको छोड़कर आतः हम तपकी शक्तियों पहचान ले तो व्यक्ति मन्वत्तर और राष्ट्र इन मन्वके चरित्रको एक नया आयाम प्राप्त हो सकता है—एसा आयाम जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक मन्वत्तर अणु विराटके स्तरसे मण्डित हो सके।

गर्जरि मनुने अपनी स्थितिमें धर्मके तिन दस शरणोंका वर्णन किया है, उनमें एक शरण भी वादा नहीं है, अर्थात् मन्वके धर्ममें आत्मव्यवस्थाके लिये कोई स्थान नहीं। पानी-पानी करनेसे प्यास नहीं बुझती, पत्थि पानी पीनेसे प्यास बुझती है। धर्मको आचरण करनेसे ही चरित्रका निर्माण होता है। इसीलिये मनुने कहा है—'आचार परमो धर्मः' अर्थात्—'अचर ही परमार्थ है।' और तो और दुर्भाग्यवती वन यह है कि आज अपनेको चरित्रवान् कहनेवाले भी चरित्रहीन हो गये हैं। इस सारी स्थितियों मन्वके प्रति अविश्वसित निश्चिन्ता यताकरण उत्पन्न कर ही बदला जा सकता है और तभी निर्माणके लिये यताकरण भी अनुकूल हो सकता है। लेकिन अनुकूल यताकरण बननेके लिये भी ना चरित्रवान् व्यक्तियों ही नेतृत्व चाहिये। यह तभी सम्भव है, तब चरित्रनिर्माणके उस जीवन-दर्शनको स्वीकार किया गया, जो मन्वकी सर्वोपरि मानना चाहता है।

चरित्र

(नेल्स—श्रीगुरुदेवकीशोरजी गोस्वामी भागवतवाच्य)

सुद्ध ज्ञान जय मक्तिप होता है, तब सचरित्रताका उदय होता है। (—Character is the transcription of knowledge in to action)। कोई ऐसा जीव नहीं जो चरित्रसे सर्वदा रहित हो।

प्रत्येक प्राणीमें एक-न-एक विशेष गुण या स्वभाव विद्यमान रहता है। उस स्वभावका दृश्य रूप प्रकृति है। शास्त्रकारोंका कथन है कि निजके जन्ममें अर्जित धर्म, अर्म, इन दृश्यादि के साथ

वर्तमान जन्ममें अभिव्यक्त होने हैं, उनकी संस्कारोंका नाम 'प्रकृति' है ।

इस प्रसङ्गमें स्वामी त्रिवेकानन्दकी एक उक्ति स्मरणीय है । उन्होंने कहा है—'अतीत जीवनका जो संस्कार-समूह है, उसीका नाम चरित्र है । प्रत्येक व्यक्तिका चरित्र इस संस्कार-समूहके द्वारा ही निर्धारित होता है । यदि शुभ संस्कार प्रबल हैं, तब सचरित्र होता है, किंतु संस्कार असत् होनेपर चरित्र भी असत् होता है । इन सत् और असत् चरित्रवान् मनुष्योंके भाँवर भिन्न-भिन्न गुण होते हैं: यथा—सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण । जो सत्त्वगुणमें भूषित है, वह सात्त्विक कर्म करता है । उसके चरित्रकी विशेषता यह है कि वह आमलियत्व, कर्तृत्वके अभिमान और ममत्वमें रहित, सत्यता-निष्कलामें स्वर्प-विशदमें शुभ्य होता है । वह निर्विकारचित्तमें श्रेय और उत्साहके साथ कर्म करता है । जो व्यक्ति रजोगुणका होता है, उसके चरित्रकी विशेषता है कि वह कर्मकाय-कर्तृता, लोभी, हिंसा-परायण, शौचाचारहीन तथा विविधलाभमें रूषित होनेवाला होता है । जो व्यक्ति तमोगुणका होता है, वह तामसी कर्म करता है और वह अविभक्त, अज्ञान, शत्रु, परवृत्तिनाशक, अत्यन्त, मदा-अपमत्त चित्तवाला होता है ।

इस विभिन्न चरित्रोंके मनुष्योंको भिन्न-भिन्न कर्मोंकी प्राप्ति होती है; यथा—सात्त्विक कर्म करनेवालोंको विद्वान्, सुख, राजसी कर्म करनेवालोंके लिये दुःख तथा कामसी कर्म करनेवालोंको परिणाममें भ्रष्टान् मित्रता है । सत्त्वगुणमें सत्त्व, रजोगुणमें लोभ तथा तमोगुणमें प्रमाद उत्पन्न होता है (गीता १ । ७) ।

भक्ति (पौरुष)—मनुष्योंके धारणके बाद-स्वरूप मनुष्य विभक्त-पौरुष, शौच, सत्य-अपमत्त, दण्डिका आदिके साथ-साथ ही शक्ति प्राप्त कर सकता है ।

दमन—अन्याचारका शिकार होकर भी प्रतिशोधकी सामर्थ्य रखते हुए भी सभी अपराधीको भगवान्के चरणोंमें सनर्पित करके अपराधीके लिये भगवान्से मद्गुण-कामना करना—इसको क्षमा कहते हैं ।

दम—मनका दमन करना ही दम है । विशेष करके मनको विषयोंसे हटाकर भगवान्के चरणोंसे युक्त करना दम है । महाभारतके शान्तिपर्वमें कहा गया है कि मुक्तिलाभका परम उपाय दम है । दम-साधनाके द्वारा मनुष्य निष्पाप होकर ब्रह्मपद प्राप्त कर सकता है । दम-साधनासे सरलता, दृढता, इन्द्रियजय, लज्जा, स्थिरता, प्रियवादिता, अहिंसा आदि गुणोंकी उत्पत्ति होती है ।

अस्तेय—अन्यासे दूसरोंका द्रव्य अपहरण करनेको स्तेय कहते हैं । इसके विपरीत ही अस्तेय है । इसके समन्वयमें कहा गया है कि—अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् (योगदर्शन, भाष्यपाद-३७) । क्यात् 'अस्तेय प्रतिष्ठित होनेसे सकल रत्न उपस्थित हो जाते हैं ।' रत्नका यहाँ विशेष अर्थ है—ज्ञानरूपी रत्न । महर्षि पतञ्जलि अपने योगदर्शनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन सबको 'यम' कहते हैं । इस यमका तृतीय अङ्ग अस्तेय, अर्थात् लोभशून्यता है ।

शौच—शास्त्र-विधिके अनुसार मृत्तिका और जलके द्वारा देहको शुद्ध करना ही शौच है । और, आहारादिकी शुद्धिका नाम भी शौच है—शौचं आहारादिकशुद्धिः । शौच शब्दका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मज्ञान ।

इन्द्रिय-निग्रह अर्थात् संयम—इन्द्रिय-निग्रहका अर्थ इन्द्रियको वशमें रखकर उन्हें भगवान्की सेवामें नियोजित करना है । इन्द्रिय-समूहको तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—ज्ञानेन्द्रिय, क्रियादि, कर्मेन्द्रिय हस्तादि एवं उभयेन्द्रिय (मन) ।

भक्तोंको प्रार्थना है—'प्रभो ! तुम्हारे लिये हुए इन इन्द्रिय-समुदायोंसे हम सर्वदा तुम्हारी ही सेवा करते रहें, तुम्हारी सेवामें जगन्के अतिरिक्त इन्द्रियाँ और कर्मी और न दीदें, अन्य किसी वस्तुमें प्रलोभित न

हैं, सदा तुम्हारी ओर उन्मुख रहें । ये तुम्हारा गुणगान-
धरण, तुम्हारी रूप-भाषुणीका दर्शन, तुम्हारा प्रसाद-
भोजन, गन-महण करें, तुम्हारे मन्दिरमें गमन करती
रहें और सदा केन्द्र तुम्हीं उत्त्पर छाये रहो ।

धो—अर्थात् बुद्धि, ज्ञान, सत्त्वबुद्धि । मेरा नियमिने
कहा है—विद्या आमज्ञान और अध्यात्मज्ञान है, बुद्धि
कर्मज्ञान है । सम्पत्-ज्ञान तथा प्रतिपक्षीके संशयको दूर
कर सत् और असत्का निर्णय करनेवाली शक्ति बुद्धि
है । यह सर्वदा सच्चित्तनको सम्मुख रखनेवाली शक्ति है ।

विद्या—अर्थात् ज्ञान । भर्तृहरिने नीतिशतकमें
कहा है—

विद्या नाम नरस्यरूपमधिकं प्रच्छन्तगुप्तं धनं
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्या यन्भुजते विदेशगमने विद्या परा देवता
विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः॥

विद्या मनुष्यको रूपवान् बनाती है । यह ढका
हुआ गुणधन है और सुखभोग प्रदान करती है । विद्या
गुरुओंकी भी गुरु है । यह विदेश-यात्रामें बन्धु, परम
देवता, राजाओंद्वारा पूजित है । विद्यासे वह लाभ होता
है, जो धनद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता ।
विद्या-विहीन मनुष्य पशुके समान है । देवीपुराणमें
लिखा है—'विद्यादानके समान कोई दान नहीं है ।
यह सर्वश्रेष्ठ परमपद है ।'

सत्य—यथार्थ वचन ही सत्य है । श्रुतिना
कहना है—सत्य कथन ही ब्रह्म है । सत्य ही ब्रह्म-
विद्याका विशेष साधन है । शास्त्र कहते हैं, सत्य ही
परमब्रह्म है । सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है । सत्यके बिना कोई
धर्म नहीं है । पुण्य सदा सत्यपर ही अडिग है । सत्य
वाक्यद्वारा ही मनुष्य निःसंदेह सन बुद्धि प्राप्त कर सकता
है । सत्यहीन कार्य करना निष्फल है ।

अक्रोध—मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ गुण अक्रोध है । यह
मनुष्यको देवत्व प्रदान करता है । अक्रोधी मानव
निष्-विजय करनेमें समर्थ है ।

युग-युगान्तरसे साधु-महामाओंद्वारा चरित्र-गठनके
लिये भिन्न-भिन्न शिक्षाएँ निर्दिष्ट की गयी हैं; जैसे
श्रीमन्नराहप्रभु चैतन्यने वैष्णवोंके चरित्रगठनके लिये यह
निर्देश दिया है—

वृणाक्षिप सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कर्तनीयः सदा हरिः ॥

(शिष्यश्च)

तृणसे भी तुच्छ बनकर, वृक्षके समान सटनशील
होकर, स्वयं मानरहित होकर और दूसरोंको सम्मान देकर
सदा हरिकीर्तन करना चाहिये । राष्ट्रीना महामा गोपीने
कहा है—'मनुष्यका चरित्र ही उसकी सबसे मूल्यवान् वस्तु
है । आदर्श चरित्र ही शिक्षाका केन्द्रबिन्दु है और एकमात्र
नैतिक शिक्षासे ही सभको शिक्षित बनाया जा सकता है ।
क्रिस्तां भी मनुष्यके चरित्रकी परित्रता ही उसके जीवनकी
सर्वश्रेष्ठ सम्पदा है । चरित्र इच्छाशक्तिके उद्भूत है;
चरित्र कर्मद्वारा निर्मित है एवं चरित्र पुनः-पुनः अप्यास-
द्वारा संशोधित होता है ।

सत स्वरूपानन्दजीने कहा था—'चरित्र-गठनकी
साधना ही जीवन-गठनकी आधारशिला है । जब देश
चरित्रवान् नेताओंद्वारा परिचालित होता है, तब देशवासी
थोड़े त्यागसे भी विपुल समृद्धिका अर्जन करनेमें समर्थ
होंगे और जबतक देश चरित्रहीन व्यक्तियोंके इच्छानुसार
परिचालित हो रहा है, तबतक इस देशके कुशा-मङ्गल,
और प्रतिष्ठा आदिमें स्थायी होनेका सम्भावना नहीं ।'

अन्तमें यह निवेदन है कि चरित्र-संशोधन करनेके
लिये हमें यह समझना चाहिये कि कल्याणकी इच्छा रखने-
वालोंकी मर्मपीड़ाको दूर करनेके लिये ही मगवान् अन्तार
लेने हैं । सामाजिक ताप जब तीव्रतम हो उठता है,
सत्सार दन्य और हाहाकारसे कराह उठता है, तभी नवीन
भायनाओंकी धारामें मानवको प्रवर्तित करनेके लिये
लोकोत्तरचरित्रका अवतरण होता है । इसीसे मनुष्य
मुक्तिका सधान पाता है । अतः सान-मानीसे चरित्रका
पालन होना चाहिये ।

इसी प्रकार सिद्धान्तकी जाँच सदा उसके परिणामोंसे ही की जाती है ।

संसारमें हिंदूधर्म अनुपम है । इसमें हिंदुओंका अद्वितीय चरित्र तथा अद्वैतिक विशिष्टताएँ प्रतिबिम्बित हैं । हिंदूधर्मकी समता दूसरा कोई धर्म नहीं कर सकता । चरित्र-सम्बन्धी अमापण विशिष्टता हिंदूधर्ममें ही मिलती है । शास्त्रका कथन है—

अन्यस्थाने वृथा जन्म निष्फलं च गतागतम् ।

भारते च क्षणं जन्म सार्धकं शुभमर्मदम् ॥

दूसरे देशोंमें जन्म लेना निरर्थक है; क्योंकि वहाँ पुनर्जन्मका चक्र लग रहा है, परंतु भारतमें क्षणमात्रका जन्म भी श्रेष्ठ फलदायक है; कारण, यह वैकुण्ठधामका प्राङ्गण है । संसारमें एकमात्र यही ऐसा क्षेत्र है, जहाँ मोक्षप्राप्तिका सागर समुद्र है । इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है । भारतमें निःसंदेह वैकुण्ठका प्राङ्गण है, जो अमर सत्तों तथा मनीषियोंकी स्वर्गमङ्गा-सदृश विमल वागियोंसे प्रमाणित हो चुका है । भारतमें सृष्टिकालके प्रारम्भसे ही वैकुण्ठधामसा रहा है । निष्पुपुराण कहता है—

यतो हि कर्मभूरेण ततोऽन्या भोगभूमयः ।

भारत कर्मभूमि है । दूसरे देश भोगस्थान हैं । मनुष्यों जो ईश्वरके चरणोंके निकट पहुँचानेमें सहायता करे और अतन्मोहता उनसे मित्र दे, वही शुभ एव शुद्ध चरित्र है । निष्कर्ष यह कि सत्यकी निष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी, पवित्रता, सहिष्णुता एव शौर्य—ये आदर्श एव महान् चरित्र वैकुण्ठधामके अनोपपारपर (पासपोर्ट) हैं ।

सब्रह्मचर्या की धारा अनादिकालसे भारतीयोंकी नस-रसमें पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे बहती रही । यह चरित्र सत्यकी चहानपर स्थिर है । यही सत्यसे उल्टा गुण है, जिसने भगवान्की सृष्टिमें भारतीयोंको सर्वोत्तम बनाया है । लगभग २५०० वर्ष पहले श्रीकृष्ण इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आया था । उसने हिन्दुओंकी सयनाके

वारोंमें आश्चर्यचकित करनेवागी बातें लिखी हैं । वह लिखता है कि 'यहाँके लोग (अपने धर्मों) तथा-बुद्धी (लगानेकी प्रथा) से अचरित्रित थे, यद्यपि उनके ज्ञान, वैभव अद्भुत गौरवागी थे । हिन्दू-समाजके छोटे वर्गमें भी सर्वत्र ईमानदारी भरी पड़ी थी ।'

लगभग ५०० वर्ष हुए पुनर्जन्म भारत आये थे । वे कृता तथा अमानवीय दुष्कर्मोंके ग्नि कुण्ठन थे । उन्होंने यद्यपि अपने इतिहासमें तपमें निरुद्ध अनेक बातें लिखी हैं, फिर भी यह लिखा है कि 'हिन्दूधर्मका शिष्ट प्रमाण केन्द्र उच्च वर्गमें ही नहीं था, बल्कि शास्त्रोंमें प्रतिपादित युद्ध-परम्पराकी नीची जातियों भी माननी थी । तबसे अथवा तबसे युद्ध करनेकी प्रथासे वे अनभिज्ञ थे । बिना पूर्व सूचनाके युद्ध नहीं होता था । हिंदुओंमें अपने शत्रुओंके प्रति तनिक भी ईर्ष्या नहीं थी । उनका सिद्धान्त था कि 'शत्रूणामपि गुणा वाच्याः ।'—शत्रुओंके गुणोंकी प्रशंसा करनी चाहिये ।

पुर्तगालीलेखकोंने सत्यसे ग्ये-गुनरे हिन्दू संस्कारोंकी भी प्रतिशान्ती प्रशंसा करते हुए लिखा है—'वे अपनी बातोंका अमामान्य पाठन करते थे । आश्चर्यकी बात थी कि जब युद्ध-कैदियोंको उनके वचनपर छ महीनोंके शिष्टे मुक्त किया जाता था तो वे स्वच्छेत्पूर्वक कुछ पूर्व ही लौट आते थे । अनादरको मृत्युसे बढकर बुरा समझा जाता था—'वकीर्तिसंरणाद्विनिश्चयते ।' (गीता = १३८)

राजकीय कला-विद्यालय का कलाके प्राचार्य तथा भारतीय स्थापय-कला-अभ्यासे लेखक मिस्टर हावेरने कहा है कि 'भारतीय कृषक यद्यपि पश्चात्कालीन दृष्टिमें अशिक्षित हैं, पर इन्हे नहीं है, तथापि वे समग्रमें सबसे सत्य एव सुभक्त हैं ।'

विनोदी त्रिभु शृङ्गापूर्वक रचनाओंके विशेष लेखकके रूपमें प्रख्यात बर्नार्ड जेने भी भारत-दर्शन करके भारतीय चरित्र तथा परम्पराकी श्रद्धापूर्वक

प्रशंसा करने हुए लिखा है—‘भारतीयोंका चरित्र उनकी मुद्राकृतिसे प्रकट होना है, परन्तु हमजोगोंके चेहरेपर नकाब है। भारतीयोंके चेहरेपर सृष्टिकर्ताके चिह्न रेखाओंमें ढेखे जा सकते हैं; अर्थात् हिन्दुत्व तथा हिन्दुकी सत्यनिष्ठा उनके चेहरोंसे ब्रह्मकनी है और अंग्रेजों-(यूरोपियनों)-के सतत मिथ्याचरणसे भगवान्की रेखाएँ इनके (अंग्रेजोंके) चेहरेसे मिट गयी हैं तथा नकाब चढ़ गया है।’

भारतके वायसराय लार्ड विलिंगटनको भी सन् १९३८ ई०में विवश होकर कहना पड़ा था—‘भारतीय जाति विश्वमें सबसे सुसभ्य है, जो कभी भी दया और सहानुभूति-(के कार्य-)को नहीं भूलती; वह पृथ्वीपरकी सबसे अधिक कृतज्ञ जाति है। दूसरे शब्दोंमें वह कृतघ्नताके पापसे परे है; क्योंकि कृतघ्नता मनुष्यके लिये सबसे अवम कार्य है। शास्त्रोंका अनुभव-सिद्ध वचन है—‘कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः’—कृतघ्नका कभी भी नित्सार नहीं होता; क्योंकि वह सबसे अवम पार्थ है।

किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रका चरित्र ही उसका विशिष्ट लक्षण है, जो उसके आचरणसे प्रनिविम्बित होता है और अन्योसे पृथक् करता है। जो व्यक्ति स्वयं आचरणशील सच्चरित्र होता है वही व्यक्ति तथा जातिका उचित मूल्याङ्कन करता है। सर चार्ल्स फॉरबिस एम्० वी० ने दो दशक भारतमें निवास करनेके बाद भारतीयोंके चरित्रका सारांश निम्नांकित पङ्क्तियोंमें अङ्कित किया है—

‘भारतमें २२ वर्षोंतक रहने तथा यहां इंग्लैंडमें १७ वर्षोंतक रहनेके बाद अपने देशवासियोंको मैं जितना ही देखता हूँ उनका ही भरनवासियोंको अधिक पसन्द करता हूँ।’

‘सत्तवीं शताब्दीके प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांगका भी कथन है कि ‘यदि किसी व्यक्तिके दुःखकी जानकारी हिन्दुओंको होनी है तो वे अपने-आपको भूय्यर उसकी सहायताके लिये दौड़ पड़ते हैं।’

*

एक शताब्दीपूर्व भी पाश्चात्य विद्वानोंने भारतको आश्चर्य, प्रशंसा तथा वित्मयकी भूमि निश्चित की है। रेवरेंड शेवरिंगने भी अपनी बृहत् पुस्तकमें विचार प्रकट किया है कि ‘सादा चेहरा, विस्तृत लबाट, चित्तार्कषक गौरवर्ण, उत्कृष्ट साहसवाले सच्चे ब्राह्मण पाश्चात्य सम्यतासे अछूते रहते हुए प्रभुके सन्मार्गपर विचरते हैं। वे ज्ञानप्राप्तिमें तेज शुद्ध-शुद्धि होते हैं। वे निपुण राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली अधिवक्ता एवं यदि मर्मज्ञ नहीं तो पवित्र न्यायाधीश, निपुण आचार्य तथा प्रभावशाली लेखक होते हैं।’

थॉमस मेरिस अपने ‘Indian Anligints’ नामक शोध-ग्रन्थके ५ वें खण्डमें लिखते हैं—‘भारतके प्राचीन रीति-रिवाज, वृत्त आदि—साथ ही भारतीयोंके गौरव और अपूर्व बुद्धिके महत्त्व समानरूपसे स्पष्ट झलकते हैं। उनका जीवन तथा रहन-सहन निर्दोष एवं सादा है। उनकी सहिष्णुता, उनकी शुचिता, उनकी गहन अध्यात्मवादिता एवं उनकी राजनीतिक जानकारिने जनसामान्यकी श्रद्धाको जीत लिया है। गद्दीपर बैठनेके बाद राजा-महाराजा भी उनके तेजोमय चरित्रसे प्रभावित होकर उन्हें पूजते हैं।

उनकी उत्तेजना संयमसे नियन्त्रित है। उनकी महत्त्वाकाङ्क्षा आवश्यकताओंकी न्यूनतासे सीमित और मर्यादित है। ब्राह्मण पुजारियोंके विचारोंको कर्तव्य कर्मसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। पर-केवल उच्चतम जाति ब्राह्मण ही नहीं स्नान, ध्यान, दान, स्तोत्र-पाठ आदि धार्मिक कृत्योंके सम्पादन तथा प्रार्थनामें लीन रहते हैं, अपितु अनि सामान्य ग्रामीण भी आर्कषक आदर्श चरित्रके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साधारण भारतीय भी उत्कृष्टकोटिका चरित्रशील होता है।’

सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार मिस्टर जेफरी फरनोल्डका कथन है कि ‘भारतने मुझे वित्मित कर दिया है। मेरी

कल्पनासे भी वह अधिक सुन्दर है। मैं इस देशके निवासियोंके—विशेषकर प्रार्मिगोंके जीवनपर सुभू हैं। यहाँ कोई विदेशी अल्पकाल रहकर इन्हें ठीकसे नहीं समझ सकता।

सर जॉर्ज रटउड अपनी 'फास्ट मिस्टन' पुस्तकमें लिखते हैं—'भारतवर्ष और इसके पवित्र लोग अपने बाह्य एवं आन्तरिक पवित्र चरित्रोंसे अपने सामाजिक गुणोंको सरलतया प्रतिबिम्बित करते हैं—विशेषकर महाराष्ट्र-राज्यकी पवित्र-चरित्र नारियाँ, बुद्ध-चरित्र पुत्रियाँ, पतिव्रता पत्नियाँ तथा सच्ची माताएँ। शिवाजीके सभी सैनिक तथा शिविर छां-सम्बन्धी सभी लोगोंसे मुक्त थे। विजित प्रदेशोंकी स्त्रियोंको वे छूनेकर न थे।'

धर्मशीलताकी व्यापकताके सम्बन्धमें 'भद्रास टाइम्स' नामक ऐंग्लो इटियन दैनिक पत्रका कथन है कि 'भारतीय भिक्षुक धार्मिक महाविद्यालयके आचार्योंसे भी अफ्रिक धार्मिक शिक्षामें सफल होते हैं। वे मधुर स्वरमें पुरातन तथा सुन्दर गीतोंको गाते हैं। वे प्रभुके अनन्त ज्ञान, सर्वव्यापकता तथा उन्मोम कृपापर अपना चित्त स्थिर रखते हैं। जन्तुमें वे प्राचीन तथा आश्चर्य-जनक सभ्यताका प्रतिनिधित्व करते हैं।'

कलिङ्गोंके विख्यात टॉ० ग्राहमने विशेषकर फ्रिजीके भारतीय प्रवासके प्रभावका उल्लेख किया है। वे कहते हैं—'भारतीयोंने उस द्वीपके निवासियोंकी अशिष्टता—जगदीपन्यो दूर करनेमें खूब हाथ बैठाया है और उन्हें अधिक सुन्दर जीवनका न्यिम मिलवाया है। अतः सजसे अधिक पक्षगता व्यक्ति भी हिन्दुत्वकी प्रशंसा करनेसे अपनेको नहीं रोक सकता है। एक भारतीय भिक्षुक या कुलीका चरित्र निम्नाङ्कित घटनासे प्रत्यक्ष होता है—

आजसे ३५ वर्ष पहले एक धनी मारवाड़ी दम्पति हरिद्वारसे केदार-बदरीधाम जा रहे थे। डेढ़ घण्टेकी पहाड़ी

यात्राके बाद उन्हें प्यास लगी और वे निकटके जंगलके पास गये। वहाँ हाथ-पैर धोने तथा पानी पीनेकी व्यवस्था थी। उहाँ वे दोनों हाथ-मुँह धोकर तिरा ओगे चल दिये। दो घण्टेकर चरनेके बाद उन महिठानो स्मरण हुआ कि भूटसे उमने हीरेकी अपनी अँगूठी जलसत्रपर छोड़ दी है। तुरत वे दोनों लौटकर वहाँ गये। उनके आनन्द और आश्चर्यका धिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि एक लग भिक्वारा विपड़े पढ़ने या, और एक तामेसे उस अँगूठीको अपनी बाँहमें बाँधकर अपनी बाँह ऊपर करके चिन्ता रहा था—'किमकी अँगूठी है ? किमकी अँगूठी है ?' जर दम्पति उस भिक्षुके पास पहुँचे और बोले कि 'अँगूठी मेरी है' तो भिक्वारीने तुरत उन अँगूठीको उन्हें वापस दिया और कहा—'तुम बड़े बद्रमारा हो। जबसे तुम्हारी अँगूठी मिगी, तमसे हमारा प्याना-पीना कुछ नही हुआ। मैं तो लगातार इसी तरह चिन्ता रहा।' मारवाड़ी महोदय अपनी अँगूठी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तोड़ा निकाला आर वे भिक्षुको व लीम रूपे पुरस्कार देने लगे। इससे भिक्वारी कोपित होकर विन्मया—'रूपे ! निरादिये, क्या मैं चोर हूँ ? यह तुम्हारी अँगूठी है और मैंने इसे तुम्हें दे दिया। उसके क्रिये मैं रूपे क्या हूँ ?' ऐसा कहकर वह चला गया। धनी सौदागर आश्चर्यचकित हो वहाँ खड़ा रहा। यह है, एक भारतीय भिक्वाराका आदर्श चरित्र।

भारतीय ईमानदारी तथा सचाईके और दो उदाहरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—१—भारतीय तेज-शोधन यन्त्रके एक जर्मन अभियन्ता बीपर मुंगेर जिलेसे गुजर रहे थे। वे गगड़ियसे वेगूमगा जा रहे थे। सड़क उनद-खानड थी, जत उनके चनेको मूत्रेण, जिसमें एक लावरी नोट-मुद्राँ और अत्रदक लेवक गज थे, जाँसे विना जन्मके मिर पडा। दुर्गाप्रसाद केदारीने उसे पालेस

कर दिया। ग्रामके निवासियोंने सम्पूर्ण नगद राशि-सहित उसे उस जर्मन अभियन्ताको लौटा दिया।

जर्मन अधिकारीने सूटकेस पानेवाले ग्रामीणको एक सौ रुपयेका एक नोट पुरस्कारके रूपमें दिया। परंतु उसने नम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए कहा—'मैं नगद पुरस्कार नहीं चाहता हूँ। कृपया जब आप अपने देश लौटें तो भारतको याद करें।'।

(हिंदुस्तान स्टैंडर्ड २-८-६२)

सन् १९५८ में जब रूसके पूर्व-प्रधानमन्त्री श्रीनिचेता खुश्चेव भारतमें आये थे तो वे एक धोबीकी असाधारण ईमानदारीको देखकर विह्वल हो उठे थे। उन्होंने अपना पैजामा धोबीको धोनेके लिये दिया था। धोबीने खुश्चेवके पैजामेके पाकेटमें सात सौ रुपये पाये। रुपये लौटाते हुए धोबीने उनसे कहा—'यह भारतीय परम्परा है, हमने अपने देशकी परम्परा रखी है।'

वासवेल्लके प्रसिद्ध नायक सेमूअल जानसनका कहना है कि 'हिन्दू धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, वाणिज्य-निपुण, सत्यके प्रशंसक, कृतज्ञ तथा अत्यधिक ईमानदार होते हैं।'

जबलपुरके जिलाधीश कर्नज स्टीमन थुगियो ठगोंके एकदलको दवानेके लिये सन् १९३८में विशेष दौरेपर थे। वे कहते हैं कि 'मेरे सामने सैकड़ों मुकदमे हैं, जिनमें एकमें हिंदूकी सम्पत्ति खतन्नता और जीवन वादीके असत्य वचनपर आधारित थे, परंतु उसने झूठ बोलनेसे अस्वीकार कर दिया।'

इतिहासकार मैकत्रिडिलका कथन है कि कोई हिंदू ऐसा नहीं मिला, जो असत्य बोलता हो। सीधापन और ईमानदारीके चरित्रसे ही हिंदू पहचाने जाते हैं। वे कभी कुछ अनुचिन नहीं कहते। इस तरह हम लोग देखते हैं कि चरित्रके लिये सच्चाई अनिवार्य है जो भारतीय गुणकी विशेषता है। और, इस बातसे आगे भी प्रमाणित किया जाता है कि आज भी आदिवासी, जो हिंदुओंके संसर्गसे परित्यक्त हो गये हैं, कहते हैं कि—

रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाइ वरु वचन न जाई ॥

'अति प्राचीनकालसे यह रीति रघुकुलमें चली आयी है कि वचन छोड़नेसे मरना अच्छा है। प्राण जायँ, तो जायँ, वचन (वात) अन्यथा न हो।'

इसके १५०० वर्ष पूर्व मोरको-पोलोने कहा था—'ब्राह्मण पृथ्वीकी किसी भी वस्तुके लिये झूठ नहीं बोलते।' हमलोग सत्यतासे दूर होंगे—यदि हमलोग यह न कहें कि हिंदूके सत्यरूपी वृक्षपर विदेशियोंके संसर्गने कुल्हाड़ी-प्रहारका काम किया है एवं जिसने भारतीय चरित्रकी पवित्रताको दूषित तथा धूमिल कर दिया है।

सहनशीलता जो हृदयकी निष्पक्षताको प्रकट करती है, महान् और अन्तिम सत्यपर आधारित चरित्र है। सभी प्राणी पवित्र हैं; क्योंकि प्रत्येक पदार्थमें भगवान् वसते हैं। यही कारण है कि हिंदू कभी हठधर्मी नहीं होते। श्रीखफीखॉ नामक इतिहासकारने लिखा है कि 'शिवार्जने कभी मसजिद और कुरानको हानि नहीं पहुँचायी तथा किसी दूसरे धर्मकी नारीको कष्ट नहीं दिया। उन्हें यदि कुरानकी प्रति मिलती थी तो वे तुरंत उसे आदरपूर्वक किसी मुसलमानको दे देते थे।'

अफ़्करके दरवारका प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल फ़जलका कथन है कि 'हिन्दू सुशील तथा मिलनसार एवं सर्भोंके प्रति दयालु होते हैं। संसारके किसी व्यक्तिसे उनका वैर नहीं होता है।'

२०-११-१९४८को भागलपुरके एक मुस्लिम सभाको सम्बोधित करते हुए विहारराज्यके विकासमन्त्री डॉ० सैयद मोहम्मदने कहा था—'पृथ्वीपर हिन्दू सबसे अधिक स्नेह तथा प्रेम करनेवाले लोग हैं। वे उसे भी प्यार करते हैं, जो उन्हें प्यार नहीं करता है। ऐसा कोई दूसरा मानव-समुदाय नहीं कर सकता है।'

प्रसिद्ध राष्ट्रांतरेण दुर्गादास मुण्डसक्त्राट् औरंगजेव-
का कद्र शत्रु था। परंतु जब औरंगजेबकी पौत्री
दुर्गादासके हाथों पडी तो उसने बड़े श्रमसे अजमेरमें
एक मुस्लिम अध्यापिकाको बुलाया और उस औरंगजेबकी
पौत्रीको उसीके मंत्राक्षमें रख दिया, जिससे उसका टीक
मुस्लिम बालिकाकी तरह पालन-पोषण हो सके। क्या
यह हिन्दू-सहनशीलताका उज्ज्वल उदाहरण नहीं है ?

फिर पोलैटकी कुमारी दिनोबास्क जब सन् १९३६
ई०में भारत-भ्रमण कर रही थी तो उसने कहा था—
‘हमयोगेने भारतमें कभी किसी कुद व्यक्तिको नहीं
देखा, न घृणाके भावको। यह अद्भुत बान पश्चिम
देशोंमें असम्भव है।’

भारतीय चरित्रका यह स्वाभाविक रूप है।
भारतीयोंकी सहनशीलता, सरलता तथा सौहार्द उनमें
सत्त्व-ध्रुत्वका भाग उत्पन्न करता है। यह शुद्ध
मानना उनके जीवनकी पवित्रताको प्रकट करती है।
सबमुक्त यह एक विदेशीद्वारा भारतवासियोंके चरित्रकी
ठीक जानकारी मिले तथा अपूर्व है और यह शास्त्रके
अनुकूल तथा सत्यके बहुत ही निकट है। हमने भारतीय
चरित्रके गौरव तथा महत्त्वके विषयमें असंख्य उदाहरणोंमेंसे
बहुत ही थोड़ा ऊपर उल्लेख किया है जिसे पाश्चात्योंने
विस्मयपूर्ण एवं प्रशंसक नेत्रोंसे प्रयत्न किया है।

हमारी मैत्रीका आधार यह सिद्धान्त है कि ‘येनाहं
नामृनः स्यां तेनाहं किं कुर्याम् ?’ इन भौतिक
सम्पत्तियोंसे हमें क्या लाभ, जो अमरता उपार्जन
नहीं करा सकती। हमारी शिक्षा तो माताके
मुखसे यह होती है, जिसे शलकाकार रानी मदालसाके
बच्चोंको सुलानेवाले गीतमें स्पष्ट-पट्टलात है कि
‘शुद्धोऽसि शुद्धोऽसि निरुद्धोऽसि संसारमाया-
परिवर्जितोऽसि’ अर्थात् तुम शुद्ध हो, शुद्ध हो,

निरञ्जन—निर्दोष हो और संसारकी मायामें भिन्न स्वयं
परमात्माकी प्रतिमा हो।’ ऐसे ही हजारों गौरवपूर्ण
और अनन्ददायक मिदामन्-मन्देस हैं जिनके आधारपर
हमारे वर्णित गुण विकसित हुए हैं। प्राचीन भारतके
चरित्रमें ऋषियोंकी गरिमा, महत्त्व तथा कीर्ति
तथा धर्मियोंके पवित्र तथा निर्दोष जीवनकी आध्यात्मिक
शान्ति और निर्मल प्रकाशक सौंदर्य सम्मिलित हैं। हमें
उन सबका अनुसंधान करना है।

आज हमयोग इसके विषयमें मिले ही नहीं सुनते
हैं। इसका कारण क्या है ? क्योंकि भगवत्प्रोक्त
अध्यात्म शास्त्रोंसे हमयोग विमुक्त हो गये हैं और कर्मव्य-
पयोग तथा धार्मिक ब्राह्मणोंकी बुद्धि एवं तार्किक ज्ञान
तथा क्षत्रियोंके साहस और वीरतासे बनी हुई गौरवशाही
परम्पराके चिपुट अन्तर्भ्रमणको भूट बैठे हैं। अपनी
निर्बुद्धि तथा भ्रमणसे मानवजातिकी रक्षा करनेकी
शुक्तियों और स्मृतियोंमें हमयोग विद्यमान होकर मिटुइ
गये हैं।

इस देशकी आज चरित्रकी अत्यन्त आरक्ष्यता है।
हजारों वर्ष पहले मनु महाराज संसारके सबसे प्रथम
और महान् विधि-विगमक थे, जिन्होंने चरित्र तथा
आचरणकी विचित्र संहिता दी है। वह भारतीय भक्ति
भारतीयोंको ही सुन्दर चरित्र और व्यवहार सिखातेकी
नहीं है, प्रयुक्त संपूर्ण विश्वके सभी मनुष्योंके चरित्रको
उन्नत करनेमें भी सक्षम है। उसके आश्रयमें हम पुनः
अपने गौरवमय चरित्रको प्राप्त कर सकते हैं।

आधुनिक अनामनादी सभ्यताकी शक्तिहीनता तथा
अमनोरके रहते हुए भी हमयोग जो शास्त्रकी मर्यादाको
आमन्त्रणकी पूर्तिके विषे देखते हैं, वह भारतके प्राचीन
सर्वद्वेष्य ऋषियोंकी देत हमारे हृदयोंमें है—‘सत्यमेव
जयते।’ और, सत्य ही सबविषयका मूल तत्व है।

(अनुवादक—श्रीरामदेवजी भोला)

भारतीय चरित्रका प्रकाशक रामचरितमानस

(लेखक—राणा श्रीअरुणकुमार सिंहजी)

भारतीय संस्कृतिमें चरित्र ही निधि और संतोष परम सम्पदा है। संतोषको सुखका तथा तृष्णाको दुःखका कारण कहा गया है। असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, जिसके मनमें प्रतिपल नयी-नयी भोगकी वस्तुएँ तथा सुख-साधन प्राप्त करनेकी इच्छाएँ जाग्रत और बलवती होती रहती हैं; ऐसे व्यक्ति कभी भयंकर कुकृत्य कर डालते हैं। तृष्णा उन्हें सन्मार्गसे हटाकर विषयगामी बना देती है। असंतोषपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी इन्द्रियोंको वशमें करना आवश्यक है। ये इन्द्रियाँ ही मनको बहकाती हैं। अपने श्रम-परिश्रमसे जो भी प्राप्त हो उससे अपनेको संतुष्ट करना चरित्रका आधार है। प्रत्येक कार्यको सोच-समझकर करना चाहिये।

प्रतिभा, वीरता या पवित्रता इत्यादि चरित्ररूपी पुष्पके ही फल हैं, हृदयमें जब पवित्रताका प्रकाश होता है, तब मनुष्य सत्की ओर चलता है। अपवित्रता पतन कराती है। वही धन्य है, जिसको नित्य-प्रति यह अनुभव होता जाय कि उसकी पशुता दिन-प्रति-दिन मर रही है और देवत्व स्थापित होता जा रहा है। यदि मनुष्य दृढ़ विश्वासके साथ चरित्रकी दिशामें आगे बढ़ता रहे तो उसे आशातीत सफलता मिलेगी, ज्यों-ज्यों वह अपने जीवनको अधिकाधिक सादा बनाता जायगा, त्यों-त्यों उसके लिये संसारके नियम और विधानोंकी उल्लंघन सुलझती जायँगी। तब उसके लिये गरीबी आभूषण तथा निर्बलता सफलताके रूपमें परिणत होती देखी जायेगी।

जीवन तथा राष्ट्रके क्रिया-कलापोंमें प्रगतिकी एकमात्र ऊर्जा चरित्र है। प्रगतिकी पहली आवश्यकता भी चरित्रकी व्यापकता है; किंतु इस युगमें अधिकतर मनुष्योंके सिरपर जीवनको 'सकल' बनानेकी धुन सवार

है। उनकी शीघ्र-से-शीघ्र धनवान् बननेकी आकाङ्क्षाने अनगिनत लोगोंकी नींद हराम कर दी है। वे वर्षोंका काम महीनोंमें और महीनोंका घटोंमें कर डालनेके आकाङ्क्षी हैं अर्थात् बिना कर्म किये सर्वस्व पानेके लिये उतावले हैं। किंतु एक अपरिग्रही व्यक्ति अपने जीवनको अत्यन्त आनन्दमय तथा स्फूर्तिप्रद बना सकता है।

विवेकानन्दने कहा था—'हमारी मातृभूमि पहलेसे कहीं अधिक गौरव एवं वैभवसे प्रदीप्त होगी। हम प्रपञ्चसे अलग रहकर और केवल परमात्माके लिये, संसारके हितके लिये धर्मकी रक्षा करेंगे, यदि इस युद्धमें असंख्य व्यक्ति गिर जायँ तो भी पताकाको कोई-न-कोई थामे रहेगा। चिन्ता नहीं—कौन गिरता है, सत्य संकल्पके पीछे भगवान् स्वयं विद्यमान हैं। जो गिरे, वह पताकाको दूसरोंके हाथोंमें सौंप दे और तब वह कभी न गिर सकेगी। हम शिवके गणोंका कार्य है कि जगत् कल्याणके लिये आकाशको हर 'हर महादेव'के निनादसे गुञ्जायमान करते रहें।'

शिक्षाका मूल उद्देश्य मनुष्यके चरित्रको विकसित, निर्मित तथा पुष्ट करना है। चरित्र अनुकरण तथा विनयसे बनता है। आजके किसी भी राजनीतिक दलके पास न दर्शन है, न आदर्श ही; नहीं किसी दलके विचारधारासे प्रेरित होकर दलके सदस्य दल-विशेषमें प्रवेश ही करते हैं। यही कारण है कि चरित्ररहित होनेसे दिशाहीन राजनीतिक दलोंकी राजनीति केवल जोड़-तोड़, जात-पाँत तथा दौंव-पेंचतक ही सीमित रह गयी है। आजके उद्भ्रंशता-पूर्ण जीवनमें चरित्रका दृष्टान्त प्रस्तुत करनेवाला कौन रह गया है ?

यह सिद्ध है कि चरित्र-धर्मकी स्थापनाके द्वारा संसारमें विश्वास सुदृढ़ कर विश्वबन्धुत्वकी स्थापना हो

सकती है। सभी लोग सुखी रह सकते हैं। वेदका संदेश है—'अमृतस्य पुत्राः'—सभी एक ईश्वरकी सन्तान हैं। जन सांसारिक व्यक्तियोंका पिता समान हो तो उनका परस्पर भ्रातृत्व स्वयं सिद्ध है। मनुष्यका भ्रातृत्वनादपर सबका एक समान विश्वास दृढ़ होना वर्तमान खोंचातानीके परिणाम बौद्धिक बेईमानीको समाप्त कर सकती है। यदि संसारके सभी वर्ग तथा समाज एक इसी तथ्यपर सम्मिलित होकर विश्वत्रयुत्पत्ती स्थापना कर सकें तो मानव-कल्याणका क्रियामक आदर्श कठिन नहीं रह जायेगा और किसीकी भी पुकारपर तथा व्याप्य सुनकर द्रवित हो उठनेका एवं स्वाभाविक मृदुलता, प्रेममत्ता और उदारतापूर्ण चरित्रका पुन विकास हो जायेगा। जहाँ प्रेममूलक आदर्शकी स्थापना हो जाती है, वहाँ न कोई निर्बल होता है, न दीन और न असहाय ही। चरित्रके जगत्में विनाशका कोई स्थान नहीं। वहाँ सर्वोद्दीर्ण निर्माण और विनाशकी परस्परओंका दौर चलता है। आतङ्क, धीन-सगरी तथा लूट-माटका कोई स्थान नहीं रह जाता। सभी अपने-अपने श्रमसे सतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं।

जन्म-जनक मनके मानसमें 'रामचरितमानसने' गरीबकी झोंपडीसे लेकर बड़े-बड़े महलोंतक व्याप्त अपनी शक्तिमत्ता, सरदता, श्रेष्ठता और व्यापकताद्वारा पूर्ण शक्तिसे भारतीय संस्कृति और समाजकी आत्माको जीविन रखनेमें पूर्ण योगदान किया है। संन कवि तुलसीदासने मानसकी जटिल शिक्षिता जिनकी गहराईसे अध्ययन, मनन और चिन्तन किया, उतने ही श्रेष्ठतरन मानसकी चालोंमें भर कर संसारको लुटाया है। भारतीय सचरिति एव चरित्रका सार तथा भारतीय इतिहास और जीवनदर्शनका अन्तः संगम 'रामचरितमानस' है। यह चरित्रदीप दक्षिणकी कुटियाको भी आलोकित एव प्रकाशित कर रहा है। मानसकी गङ्गामें इस देशकी बहुसुखी जीवनधाराके उज्ज्वल झरने अपने अमृतमय जलके साथ एक स्वानपर

ही आकर मिश्र गये हैं। इसका रमजोन और अन्न-कोष प्राप्त कर जनता एक साथ ही मन कुट पा जनेके सुखका अनुभव करती है।

जन-जनके मनका मनम-नायक श्रीरामका चरित्र सदा सत्रको आश्चर्यचकित करता रहा है। वे सदा श्रेष्ठ आचारणके ऊँचे स्तरपर बने रहे। राम किसी भी एक प्रदेश, एक जाति, एक समाज अथवा वर्गके नहीं, बल्कि मार्मिक और सार्वजनिक रहे। वे किसीके भी पुकारपर पित्र उठने और प्रार्थना सुनकर द्रवित हो उठते। उनके चरित्रका महान् गुण है, उनके स्वभावकी मृदुलता, प्रेममत्ता और उदारता। अपने गुण-विशेषके कारण ही आज वे विश्वके बहुत बड़े भूभागपर फैले हुए जनजीवनमें गहराईसे प्रवेश कर चुके हैं। वे निर्बल, दीनों और असहायोंके बल हैं और उन्हें सावरण प्राणी की प्रिय है। उन्होंने स्वयं कहा है—

भगतिवंत श्रुति नीचउ प्राणी। मोहिप्रानप्रिय भयि मम बानी ॥

उन्होंने एक साथ ही निपादराज गुह, बन्धाराज सुमीर और राक्षसराज विभीषणको अपनी बरामतीका स्थान देकर अपना मित्र स्वीकार किया है। ये तीनों मित्र विजातीय, वन्य, तुलनामें अमंस्कृत तथा दान-हीन हैं, किंतु रामके मित्रत्वका आदर्श जति, कुट, सत्यन, धन एव गुण-दोषकी परवा नहीं करना; यह मानवताके प्रेममूलक आदर्शकी स्थापनाका आदर्श है; इमंश्रिरे सन तुलसीदासने उनके चरणरुममें ही अपनी प्रतिभाका पुण्य समर्पित करनेका सद्भगव प्रम किया है। भारतीय नभोमण्डलके सूर्य श्रीरामका व्यक्तिगत अचरण और चरित्रका जीवन-दर्शन सर्वोच्च ऊँचके शिखरपर जगमगा रहा है। ऐसे बन्दनीय चरित्रकी कल्पना विश्वके इतिहासमें दुर्लभ है। उनका चरित्र भारतीयका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव-रक्षक वनकर युगसे उसे अनुप्राणित और रहा है।

'रामचरितमानस'में उनके अनु

जो अलग-अलग एक-एक महाकाव्यकी चरित्र-नायकता करनेमें समर्थ है; किंतु सभी चरित्रोंका महाकेन्द्र श्रीरामका चरित्र है। वस्तुतः रामचरितमानस जिस उदात्त और महान् भूमिकापर प्रतिष्ठित किया गया है वह विश्व-काव्यके लिये सुदुर्लभ है।

असाम त्याग, कर्तव्यभावना और श्रीरामके प्रति अगाध प्रेमसे भरे हुए भारतके चरित्रकी कल्पना भी कठिन है। वशुत्व और स्वकर्तव्य-पालनका ही साकार रूप तथा निःस्वार्थ सेवामे जुड़ा लक्ष्मणका महान् चरित्र एक दूसरेके सुखके लिये, एक दूसरेकी इच्छाओंके लिये, पूर्णरूपसे समर्पित सर्वोच्च आनन्दका आधार भारतीय संस्कृतिकी और चरित्रकी अन्तिम परिणति है। विश्वके इतिहास और साहित्यमें ऐसे चरित्रकी कल्पना भी दुर्लभ है।

जगतमें इस देशको प्राप्त गुरुके सम्मानको यहाँके लोगोंन भले ही ग्यो दिया हो, किंतु इस सम्मानको विश्वमें आज भी रामचरितमानस सुरक्षित रखे हुए है। अनीधरवादी मोवियत गसके प्राच्य-संस्थानसे यूरीस्वेत्कोव-द्वारा रचित 'गोस्वामी तुलसीदास' कृतिका प्रकाशन किया गया है। मोवियत पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा

दूरदर्शनपर भी मानसके वारेमें विशेष रूपक इसलिये प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे सोवियत जनतामें चरित्रका अभ्युदय हो। रामचरितमानसकी उपयोगिताको ध्यानमें रखकर ही उसका अनेक विदेशी भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। प्रख्यात रूसी विद्वान् श्रीवारान्निकोवने रूसी भाषामें अनुवादकर रूसी लोगोंका कल्याण किया और चरित्र-ग्रहण करनेके लिये मार्ग भी प्रशस्त किया। मारीशस, नेपाल, थाईलैण्ड, ब्रिटेन एवं दक्षिणी अमेरिकाके सूरिनाम आदि अनेक देशोंमें रामचरितमानसके अनेक भव्य आयोजन बड़े ही धूम-धामसे सम्पन्न किये जाते हैं। मास्को, लेनिनग्राद तथा ताशकन्द आदि स्थानोंके प्राच्य अव्ययन-केन्द्रोंमें गोष्ठियोंका आयोजन कर गोस्वामी तुलसीदास और मानसके महत्त्वपर प्रकाश डाला जाता है।

समाजके सच्चे मार्गदर्शक संत तुलसीदासने लोकहितके निमित्त जनसमुदायके सामने रामचरितमानसके रूपमें ऐसा आदर्श रखा, जिसमें सांस्कृतिक जागरणके बीज भरे हैं। उसकी नयी चेतनाके स्फुरणकी उपयोगिता आज भी पूर्ववत् बनी है। विदेशोंमें रहनेवाले प्रवासी भारतीय रामचरितमानससे प्राप्त चरित्रके कारण ही भारत और भारतीय संस्कृतिसे निरन्तर जुड़े हुए हैं।

रामस्नेहियोंकी सच्चरित्र-शिक्षा

(लेखक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री)

कठिनयुगके प्रवेश हुए हजारों वर्ष हो गये, किंतु अद्य हमारे सामने उसका रूप वर्तमान लोगोंके आचार-विचारमें अधिकाधिक स्पष्ट हो सका है। देखनेसे लगता है कि मनुष्य जो कुछ किया करता है, वही उसका अपना कर्तव्य है। वस्तुतः वह कर्तव्यबोधसे दूर होता जा रहा है। यद्यपि वह अपनी इस मनमानी करणीका दृष्टिगाम जव-तव स्वयं तो भोगता ही है और दूसरोंको भी उसका अनुभव करा देता है, तथापि आप्तों मूढ़नेके समान सुधी दिशाकी ओर उसका ध्यान नहीं

जाता, यह एक महान् आश्चर्य तथा चिन्ताकी बात है। तथ्य तो यह है कि जद्यत्क हम स्वयंको और अपने आचरणको न देखेंगे, तद्यत्क हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, सुख, शान्ति, समृद्धि, सद्गति तथा भगवत्तत्त्वसे कोसों दूर रहेंगे। ऐसे लोगोंको मार्गदर्शन करानेके लिये पुराण, उपनिषद्, भागवत, महाभारत, गीता, रामायण आदि अनेक आर्ष ग्रन्थ तथा अनन्त ऋषि, मुनि, आचार्य और संत-महात्मा सदासे चरित्रवान् बनकर 'आत्म-कल्याण' करनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

इनके उपदेशोंमें हृदयमें धारण करनेवाग महान् भाग्यशाली बन जाता है । बिना इसके हानि-ही-हानि है ।

रामस्नेहाचार्यों एग सतोंने मानयको चरित्रयान् बनानेके लिये अति सुन्दर, सरल तथा हितकर शिक्षा देकर बहुत-से लोगोंको दुर्ब्यसतों और दुराचारोंसे बचाया है । वैसे तो रामस्नेहीकी प्रत्येक क्रिया ही सच्चरित्रमय है, किन्तु मुख्यतया इसके जो सैदान्तिक विचार हैं, उन्हें संक्षेप तथा साररूपमें यहाँ दिया जा रहा है ।

१-रामस्नेही बनै-—परापर ब्रह्म राम'से जो स्नेह (प्रेम) रयता है, वह रामस्नेही है । रामस्नेहीको राम, गुरु एग सतोंके ससङ्गमें ही परम विश्राम मिगता है । वह केवल राममें ही तल्लीन इसलिये रहता है कि उसे उसीमें परम आरामरता अनुभन होता है ।

रामस्नेही जा को नानग, हरि गुरु साधु सगति विश्रामा ।
रामस्नेही राता राम, रामधाम पावे आराम ।

ऐसे राम-स्नेहकी ओर निरतर लगे रहनेसे ओर लगाते रहनेसे रामस्नेही 'रामस्नेही' बहलताते हैं । अत हमें भी अत्यमेव रामस्नेहा बनना चाहिये ।

२-साधु (चरित्रयान्) बनै-—समाजमें जिसे चरित्रयान् तथा जिसे चरित्रहीन कहा जाता है, सत उसे अपनी सोम्य भाषामें साधु ओर असाधु कहते हैं । इसीलिये सतोंके उपदेशोंमें वर्णित साधु तथा असाधुके प्रसङ्गोंमें चरित्रयान् एग चरित्रहीनके आचरणगौरव वर्णन मिगता है । हमें भी इन्हें देखकर चरित्रयान् बनना चाहिये ।

(क) साधु—

ज्ञान गरीबी धारणा, मन सब सँ निदोष ।
शील सत्त मन्तोपता, सरथा सिंघरण मोर ॥ १ ॥
साधु साधना शब्द की, उर अन्तर सुग्य एक ।
हितकारी सब का सजन, रामा ज्ञान विधेक ॥ २ ॥

(ख) असाधु—

अन्तर में दूषय्या घगी, मूढे मीठा होय ।
कपट धार साधु हुआ, ताहि न धीजे कोय ॥ ३ ॥

३-न्याय्य अरसुण छोटे—

स्यागिपू बूढ कागट अदहन, ग्याग कुपग जुकां तत्र लोभा ।
स्यागिपू नारि पराडू, तनो पराडू अन्वाय जग्न की शाभा ॥

४-प्राप्त सहृण धारण करै—

करिपु गुरदेव प्रणाम मद्रा, उड प्राप्त मय्यान सय्याजिन ही ।
करिपु पठक्रम विचार क्रिया, करिपु गुनप्रथन में विन हो ॥

५-नामजप (सिंघरण) करै—

सिंघरण मारण सन्त का, ताँते भ्रम नमय ।
हरिरामा हरि बन्दगी, करिहूँ चित लगाय ॥

६-ज्ञानमय क्रिया हो—

ज्ञान बिना क्रिया न कुछि, ना क्रिया बिन ज्ञान ।
हरिया क्रिया ज्ञान मित्र, यो ही भ्रमन रयान ॥

७-एग इष्ट और आधार हो—

राम इष्ट आधार बन, राम भासा विद्वांस ।
राम भरसे रम रदा, निभंय रामादाम ॥

८-विचारमय क्रियाएँ हों—

बौद्धिये विचार कर उदिये विचार कर,
बोलिये विचार कर ज्ञान गुरु मानिये ।

जोडिये विचार कर सोडिये विचार कर,
बोलिये विचार कर समझमें उदिये ॥

पेरिये विचार कर चेरिये विचार कर,
साडिये विचार कर काडिये प्रमदिये ।

गाडिये विचार कर ध्याडिये विचार कर,
राम राम माच सुग्य बचन बनानिये ॥

९-कथनी और करनी एक हो—

कथनी तां बहुती कथै, रहगी रथ न काय ।
रामदाम रहगी बिना, कैसे मिले सुदाय ॥

१०-सत व्यस्तनमुक्त हों-—जिन व्यक्तोंके मेरुते

मनुष्यके शरीर, सगति, शक्ति, समन, मन्ध, अजुन आदि व्यर्थमें नष्ट होते हैं तथा जो मनुष्यके मनुष्य-से नीचे गिरा देनेवाले हैं, उनें एग अदि सत व्यक्तोंको लग देना चाहिये—

सस व्यमन जिन के हृदय, मो नर नेव बन ।
एत जुका कासुत सुग्य-...
चोरी परनाग
अन्तर शीघ्र ...

जो अलग-अलग एक-एक महाकाव्यकी चरित्र-नायकता करनेमें समर्थ है; किंतु सभी चरित्रोंका महाकेन्द्र श्रीरामका चरित्र है। वस्तुतः रामचरितमानस जिस उदात्त और 'महान्' भूमिकापर प्रतिष्ठित किया गया है वह विश्व-काव्यके लिये सुदुर्लभ है।

असीम त्याग, कर्तव्यभावना और श्रीरामके प्रति अगाध प्रेमसे भरे हुए भरतके चरित्रकी कल्पना भी कठिन है। बन्धुत्व और स्वकर्तव्य-पालनका ही साकार रूप तथा निःस्वार्थ सेवामे जुड़ा लक्ष्मणका महान् चरित्र एक दूसरेके सुखके लिये, एक दूसरेकी इच्छाओंके लिये, पूर्णरूपसे समर्पित सर्वोच्च आनन्दका आधार भारतीय संस्कृतिकी और चरित्रकी अन्तिम परिणति है। विश्वके इतिहास और साहित्यमें ऐसे चरित्रकी कल्पना भी दुर्लभ है।

जगत्में इस देशको प्राप्त गुरुके सम्मानको यहाँके लोगोंने भले ही खो दिया हो, किंतु इस सम्मानको विश्वमें आज भी रामचरितमानस सुरक्षित रखे हुए है। अनीश्वरवादी सोवियत रूसके प्राच्य-संस्थानसे यूरीत्स्वेत्कोव-द्वारा रचित 'गोखामी तुलसीदास' कृतिका प्रकाशन किया गया है। सोवियत पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा

दूरदर्शनपर भी मानसके बारेमें विशेष रूपक इसलिये प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे सोवियत जनतामें चरित्रका अभ्युदय हो। रामचरितमानसकी उपयोगिताको ध्यानमें रखकर ही उसका अनेक विदेशी भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। प्रख्यात रूसी विद्वान् श्रीवारान्निकोवने रूसी भाषामें अनुवादकर रूसी लोगोंका कल्याण किया और चरित्र-ग्रहण करनेके लिये मार्ग भी प्रशस्त किया। मारीशस, नेपाल, थाईलैण्ड, ब्रिटेन एवं दक्षिणी अमेरिकाके सूरिनाम आदि अनेक देशोंमें रामचरितमानसके अनेक भव्य आयोजन बड़े ही धूम-धामसे सम्पन्न किये जाते हैं। मास्को, लेनिनग्राद तथा ताशकन्द आदि स्थानोंके प्राच्य अध्ययन-केन्द्रोंमें गोष्ठियोंका आयोजन कर गोखामी तुलसीदास और मानसके महत्त्वपर प्रकाश डाला जाता है।

समाजके सच्चे मार्गदर्शक संत तुलसीदासने लोकहितके निमित्त जनसमुदायके सामने रामचरितमानसके रूपमें ऐसा आदर्श रखा, जिसमें सांस्कृतिक जागरणके बीज भरे हैं। उसकी नयी चेतनाके स्फुरणकी उपयोगिता आज भी पूर्ववत् बनी है। विदेशोंमें रहनेवाले प्रवासी भारतीय रामचरितमानससे प्राप्त चरित्रके कारण ही भारत और भारतीय संस्कृतिसे निरन्तर जुड़े हुए हैं।

रामस्नेहियोंकी सच्चरित्र-शिक्षा

(लेखक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री)

कलियुगके प्रवेश हुए हजारों वर्ष हो गये, किंतु अब हमारे सामने उसका रूप वर्तमान लोगोंके आचार-विचारमें अधिकाधिक स्पष्ट हो सका है। देखनेसे लगता है कि मनुष्य जो कुछ किया करता है, वही उसका अपना कर्तव्य है। वस्तुतः वह कर्तव्यबोधसे दूर होता जा रहा है। यद्यपि वह अपनी इस मनमानी करनीका दुष्परिणाम जब-तब स्वयं तो भोगता ही है और दूसरोंको भी उसका अनुभव करा देता है, तथापि आँखें मूँदनेके समान सही दिशाकी ओर उसका ध्यान नहीं

जाता, यह एक महान् आश्चर्य तथा चिन्ताकी बात है। तथ्य तो यह है कि जधतक हम स्वयंको और अपने आचरणको न देखेंगे, तदतक हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, सुख, शान्ति, समृद्धि, सद्गति तथा भगवत्तत्त्वसे कोसों दूर रहेंगे। ऐसे लोगोंको मार्गदर्शन करानेके लिये पुराण, उपनिषद्, भागवत, महाभारत, गीता, रामायण आदि अनेक आर्ष ग्रन्थ तथा अनन्त ऋषि, मुनि, आचार्य और संत-महात्मा सदासे चरित्रवान् बनकर 'आत्म-कल्याण' करनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

इनके उपदेशोंको हृदयमें धारण करनेवाला महान् भाग्यशाली बन जाता है। बिना इसके हानि-ही-हानि है।

रामस्नेहाचार्यों एव संतोंने मानवको चरित्रान् बनानेके लिये अति सुन्दर, सरल तथा हितकर शिक्षा देकर बहुत-से लोगोंको दुर्व्यसनों और दुराचारोंसे बचाया है। जैसे तो रामस्नेहीकी प्रत्येक क्रिया ही सच्चरित्रमय है, किंतु मुख्यतया इसके जो सैद्धान्तिक विचार हैं, उन्हें संक्षेप तथा साररूपमें यहाँ दिया जा रहा है।

१-रामस्नेही बनने-परत्पर ब्रह्म शमासे जो स्नेह (प्रेम) रखता है, वह रामस्नेही है। रामस्नेहीको राम, गुरु एव सतोंके प्रसङ्गमें ही परम विश्राम मिलता है। वह केवल राममें ही तल्लीन इसलिये रहता है कि उसे उसीमें परम आरामका अनुभूत होता है।

रामस्नेही जा की नाता, हरि गुरु साधु संगति विश्राम।
रामस्नेही राता राम, रामधाम पावे आराम।

ऐसे राम-स्नेहकी और निरंतर लगे रहनेसे और लगाते रहनेसे रामस्नेही 'रामस्नेही' कहलाते हैं। अतः हमें भी अल्पमेव रामस्नेही बनना चाहिये।

२-साधु (चरित्रवान्) बनने-समाजमें जिसे चरित्रवान् तथा जिसे चरित्रहीन कहा जाता है, संत उसे अपनी सौम्य भागामें साधु और असाधु कहते हैं। इसीलिये संतोंके उपदेशोंमें वर्णित साधु तथा असाधुके प्रसङ्गोंमें चरित्रवान् एवं चरित्रहीनके आचरणोंका वर्णन मिलता है। हमें भी इन्हें देखकर चरित्रवान् बनना चाहिये।

(क) साधु—

ज्ञान गतीकी धारणा, मन सब रूँ निर्दोष।
शील सत् सन्तोषता, सरथा सिंवरण मोष ॥ १ ॥
साधु साधना शब्द की, उर अन्तर मुच एक।
हितकारी मव का सतन, रामा ज्ञान विवेक ॥ २ ॥

(ख) असाधु—

अन्तर में दूषणा घणी, मूढे मोडा होय।
कपट धार साधु हुआ, ताहि न चीजो कीय ॥ ३ ॥

३-न्याय्य अयगुण छोड़ें—

त्यागिए वृष कपट अहंजन, त्याग कुपंग पुत्रो तत्र मोभा।
त्यागिए नारि पराई, तत्रो परद्रोह अभ्याय जगन की सोभा ॥

४-भ्रात्र सहृण धारण करें—

करिए गुणदेव प्रणाम मदा, उठ प्रात मप्याय संन्यानिन ही।
करिए पट्टमम विचार निया, करिए शुभमन्यन में विन ही ॥

५-नामजप (सिंवरण) करें—

सिंवरण मारग सन्त का, तातें भाम नभाय।
हरिरामा हरि बन्दी, करिहूँ विच लगाय ॥

६-ज्ञानमय क्रिया हो—

ज्ञान विनां क्रिया न कुछि, नां क्रिया विन ज्ञान।
हरिया क्रिया ज्ञान मिल, यो ही भातम प्यान ॥

७-एक इष्ट और आधार हो—

राम इष्ट आधार पल, राम आता विद्वान।
राम भरोसे रस रखा, निर्धय रामादान ॥

८-विचारमय क्रियाएँ हों—

बैठिये विचार कर उठिये विचार कर,
बोलिये विचार कर ज्ञान गुण मानिये।
जोइये विचार कर सोइये विचार कर,
दोसलिये विचार कर समझमें आविये ॥
पैरिये विचार कर पैरिये विचार कर,
साइये विचार कर पाइये प्रमानिये।
गाइये विचार कर ध्याइये विचार कर,
राम राम साच मुच वचन बयानिये ॥

९-कथनी और करनी एक हो—

कथनी तो बहुती कथै, रहणी रंभ न काय।
रामदास रहणी कितों कैसे मिले सुदाय ॥

१०-सब व्यसतमुक्त हों—निन व्यसनोंके मेरनमे

मनुष्यके शरीर, सम्पत्ति, शक्ति, मन, सम, आयुष्य
आदि व्यर्थमें नष्ट होते हैं तथा जो मनुष्यको मनुष्यता-
से नीचे गिरा देनेवाले हैं, ऐसे पून अदि सब
व्यसनोंको त्याग देना चाहिये—

सब व्यसत जिन के हृदय, मो न नोच कदाय।
घत बुवा आनुव मुआ, ज्योतक दुःखदाय ॥
चोरी परनारी रण, स्य स्नेह।
अन्तर दीव कल्पना।

जिस प्रकार दृजनोंके मद्भमे उपर्युक्त मम व्यसन-रूप मान मोषान मिटे हैं, उसी प्रकार मनोंके मद्भमे शम, दम, दया आदि कल्याणकारी मान भीदियाँ भी मानवकी प्राप्त हैं। जस्यत है, मात्र उधर ध्यान देनेकी—

परिचि कृंभी पाक में, मम व्यसन मोषान।

निःश्रेणी शम दम दया, मय्यस्य तप तप दम ॥

१.१—सत्त्वसङ्घका आश्रय लें—जैसा मङ्गल रंगके असुमार मनुष्यमें ज्ञान-(ज्ञानी और चरित्रवान्-) के सङ्गमें मन्त्ररिचकी तथा अज्ञान-(दृजन्-) के मद्भमे दृगचारकी उत्पत्ति होती है। इसलिये मदाचारिको सदा विचापूर्वक कुमङ्गलमें बचे रहकर मसङ्घका सेवन

मर्दव करने रहना चाहिये। सत्त्वसङ्घका संतोनि तथा श्रवोनि मुक्त कण्ठमें प्रशाना की है—

मय्यंग त्र कोड करे, मरे मकळ हो काम।

श्रौर काम की कृण चली, मिटे निरंजण गम ॥

इस प्रकार महापुरुषोंके इन विचारोंको गहराईसे देखते, उसपर आचरण करनेमें हममें निर्नर आध्यात्मिक बल, चरित्र-निर्माणकी शक्ति आदि गुण बढ़ेंगे। एक मन्त्ररिचवान् व्यक्ति इहलोकमें सुयश, सुख, शान्ति, समृद्धि, सद्गति एवं भगवत्तत्त्वकी प्राप्ति तो कर ही लेता है, साथ ही यह अमन अनुकरणीय सत्त्वरिचके द्वारा परिवार, समाज, गाँव, प्रदेश, देश तथा विश्वका भी महान् हित कर सकता है।

चरित्र-निर्माण छोटी-छोटी बातोंसे भी होता है

(श्लोक—श्रीगिरिजाशंकरजी शय (गिरिजेय))

चरित्रके बिना व्यक्तिका अस्मिन्व अधूरा है। चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र चया गया तो कुछ चया गया। सोचा हुआ धन, साम्भ्य, यश कुछ पाया जा सकता है, पर चरित्रपर यदि ध्वसा लगा गया तो यह कभी नहीं मिलता। इसीलिये कुमंगलमें अचना चारिये। कुमंगलमें एक बार यदि कोई कसु गया तो जीवनभर पछताना पड़ता है। कुमंगल का जन्मदायी कोठी है। ब्रह्मा भी गया है—

काण्ड की कांठरीमें केरो हू मयानो जाय,

एक पै न एक लोक श्रंगनपर ल्यागै।

मदिराधी दृक्कान्तर दूध भी अरुनी पवित्रता गो बँटना है तथा दूधको भी लोग मदिरा समझने लगते हैं और दूधका संग पाकर पानी भी दूधके भाव चिन्ता है। कर मसङ्घका प्रभाव है। गेहूँकी मंगलमें पड़कर पुन चाईमें पीना जाता है और कड़की सुमंगलमें छोटा बँटा है, उसके मसङ्घकार जा विरजता है। सुमङ्ग

और कुसङ्घपर प्रायः सभी विद्वानोंन इतना लिखा है कि इस दिशामें इतना संकेत पर्याप्त है।

चरित्र-निर्माणके मन्दममें यदि छोटी-छोटी बातोंको ध्यानमें रखा जाय तो वे छोटी बातें ही एक सशक्त चरित्रका व्यक्ति बना देती हैं। असत्य-भाषण, परस्त्रीगमन, चोरी, चुरे लोगोंकी संगति, वेईमानी आदि दुरुप छोटी-छोटी बातोंमें जनमते हैं और बादमें एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जो आदतोंमें शामिल हो जाते हैं। अनेक लोग ऐसे मिलते हैं, जो शान-दानमें शपथ खाते हैं। कसम या शपथ लेना कितनी बड़ी बात है; किन्तु उन सज्जनोंके लिये यह 'तक्रिया कयाम' बन गया है।

मरे एक मित्र हैं। उनके परिवारमें उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। बच्चे आठ-दस वर्षके होंगे। कर्मा-कर्मा में उनसे मिलने जाया जाता है। एक दिन मैं उनसे मिलने पहुँचा। दारपर बरुदा लगी थी। मैंने उसे देखा।

एक बच्चा दौड़ा आया। सयोगसे वह बच्चा मुझे पहचानता न था। मैंने उससे अपने मित्रके बारेमें पूछा कि वे घरमें हैं? बच्चेने तुरत उत्तर दिया—'पापा! सुनहसे बाहर निकले हैं।' 'कब आयेंगे?' मैं कह नहीं सकता। आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम जना दिया तथा मुडकर घर चला। थोड़ी दूर आगे बढ़ा होऊँगा कि मित्रका बालक दौड़ता आया और मुझे आवाज देकर रोका। मेरे रुक जानेपर वह नेने बताया कि मेरे मित्रने मुझे बुलाया है। मेरे यह पूछनेपर कि तुम तो यह कह रहे थे कि पिताजी घरपर नहीं हैं, फिर वे कहाँसे आ गये? बालक कुछ लज्जित-सा होता हुआ बोला—'प्रात यह थी कि पिताजीने ही ऐसा कहनेके लिये कहा था।'

घरके अन्दर जाते ही मैंने मित्रसे शिक्षायत की 'भाई, बच्चेको झूठ बोलना सिखानेसे क्या लाभ होगा। यदि तुम आवश्यक कार्योंमें व्यस्त हो तो यही कहला देते। इसमें कोई शिक्षायतकी बात नहीं है। पर इस प्रकारकी आदत बच्चोंमें डालनेसे हम अनजानेमें उसे मिथ्या भाषणके लिये प्रेरित करते हैं।' मित्रने अपनी गद्दी खींचकर की और आज्ञाक उन्होंने उसे कभी नहीं दुहराया।

इसी प्रकारकी अनेक छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपने बच्चोंके मनमें अनजानेमें बैठा देते हैं। ये ही बातें बच्चोंके बाल्य मस्तिष्कमें जाकर बठ जाती हैं और कालान्तरमें उनकी वैसी आदत बन जाती है।

बचपनमें पढ़ी वह माधोकी कहानी सभीको याद होगी। विद्यालयसे छोटी-छोटी वस्तुएँ चुराकर लाता था। उसकी माँ इसपर कभी आपत्ति न करती। धीरे-धीरे बालक चोर बना, फिर वह चोरी करते पकड़ा गया और फाँसीकी सजा हुई। फाँसीके पूर्व उसने अपनी माँसे मित्रनेकी इच्छा व्यक्त की। माँ

अब निकर आयी तो उसके कानमें बात कहनेका बहाना बनाया। माँने जब कब माधोके निकट किया तो उसने दौंससे यह कहते हुए कहा कि यदि वने मुझे बचपनमें रोका होता तो अब यह गति न होती! मानाने बालकको शिक्षा न दी तो बालकने माँको 'सीप' दे दी। मानाएँ कहानीसे सीप लें।

क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम अपने बच्चोंको नागो बननेकी तो प्रेरणा नहीं दे रहे हैं! छोटी बातोंको छोटी उमरमें नहीं रोका गया तो उमरके साथ वे बढ़ती हैं। फिर यह रोग अमल्य हो जाता है।

बचपनमें पण्डित जयराम नेहरूने अपने पिताजी मेनपरसे बिना पूछे एक कल्प उगाली। पण्डित मोतीराम नेहरूने इस बातके लिये उन्हें सुये तरह प्रताडित किया। नेहरूजीने लिखा है कि उस घटनाके बाद मुझे फिर विभीषण सामात बिना पूछे छुनेकी हिम्मत न पड़ी। ऐसी ही सीपने उन्हें देरके प्रज्ञानमयीके पदतक पहुँचा दिया।

चरित्रकी ईनातके निर्माणकी नींव बचपनमें ही डाली जानी चाहिये। तभी चरित्रका मही क्षय उभरता है। महात्मा गाँधीके जीवनपर सचप्रेमी राजा हरिचन्द्र और श्रमगुमार नटवरकरा का प्रभाव पड़ा था। बुझाएपर भूखर भी पर नहीं रगल चाहिये। सचरित्रका ही प्रेम है वही प्रीतिरतिवकी रागकी दसा दुत्ते नसे हो गयी। मोहनदासने लिखा है—

आके वर सुर असुर देराहें। निमि व वं ददिन भवन न गयीं।
सो द्यमनीस स्वान की नाहें। इत उन चित्तु चला भूषण
इमि बुधय पर देव गयेया। राह न वेज उन बुधि बनेया।
(मनस ३। २८ ५)

गोस्वामीजीका 'पानन' खुद की दर्पण है। इसीलिये उसका नाम

आज चित्र-निर्माण हमारी इस भौतिक प्रगतिके युगमें गौण हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि समाजमें अनेक विकृतियाँ आ गयी हैं। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदिका बोट-बाल्टा हो गया है। आज सभी यह समझने लगे हैं कि चित्र-निर्माणके बिना समाजमें शान्ति और सद्भाव नहीं उत्पन्न किया जा सकता। चरित्रके अभावमें सारी भौतिक प्रगति व्यर्थ हो गयी है। चाण्डालिक पतनने ईश्वरसे दूर कर दिया है। बिना उसे ठीक किये परम पिता परमेश्वर हमें नहीं अपनायेगा। चरित्रकी सम्पत्ति अर्जित कीजिये, भौतिक सम्पत्ति काम नहीं आयेगी। चारित्रिक बल ही देव बल है जिसकी सदा विजय होती है।

भक्तराज प्रह्लाद

भक्तराज प्रह्लादके पिताका नाम दैत्यराज हिरण्यकशिपु तथा माताका नाम कयाधू था। पृथ्वीका रसातलसे उद्धार करते समय प्रबल वायक हिरण्याक्ष (हिरण्यकशिपुके भाई)को भगवान् ने मार डाला था। अतः भाईका बदला लेनेके लिये हिरण्यकशिपु भगवान् पर क्रुद्ध हो गया था। उसने भगवान् का नाम लेना भी अपने राज्यमें मना करा दिया था। वह सभी भगवद्भक्तों, ब्राह्मणों, गायों, साधुओं, वेद तथा धर्मका भी बौर शत्रु हो गया था। जब वह तपस्या कर रहा था और प्रह्लाद माताके गर्भमें थे तभी देवर्षि नारदने गर्भस्थ प्रह्लादको भगवद्भक्तिका ऐसा उपदेश दे दिया कि मातृगर्भमें ही प्रह्लाद सच्चे भगवद्भक्त बन गये और आजीवन भगवद्भक्त रहे। प्रह्लाद जन्मसे ही विनम्र, शान्त, धर्मात्मा और भगवान् के अनन्य भक्त हो गये। उनका मन निरन्तर भगवान् के ही ध्यानमें मग्न रहता था। भगवान् का ध्यानमें दर्शन कर हँसने लगने और गुणगान कर नाचने लगते थे। गर्भस्थ शिशुपर जो चारित्रिक संस्कार पड़ा था वह अमिट था।

हिरण्यकशिपु प्रह्लादसे बड़ा स्नेह करता था। अतः जबकि प्रह्लाद बहुत छोटे थे, हिरण्यकशिपुने इनकी चेलाओंकी और ध्यान न दिया। पर जब प्रह्लाद पाँच वर्षके हो गये तो अपने गुरु शुक्राचार्यके पुत्र पण्ड तथा अमर्षके पास पढ़नेके लिये भेज दिये गये। प्रह्लाद अन्य असुर-बालकोंके साथ गुरुजीका पढ़ाया पाठ पठ लेते,

यादकर सुना भी देने। पर उसमें उनका मन लगता नहीं था; क्योंकि उसमें अपने-परायका असद् आग्रह जो था। एक बार हिरण्यकशिपुने पुत्रको गोदमें लेकर पुत्रकारते हुए पूछा—बेटे ! तुमने जो कुछ पढ़ा है, उसमेंसे कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रह्लादने कहा—

तत् साधुमन्येऽसुरवर्ष्य देहिनां

सदा समुद्विग्नधियामसद्प्रहात ।

हित्वात्मपानं गृहमन्धकूपं

वनं गतो यद्गमिमाश्रयेत् ॥

(भाग० ७।५।५)

‘पिताजी ! संसारके जीव झूठे आग्रहमें पड़कर सदा अत्यन्त उद्विग्न रहते हैं। उनके लिये मैं यही अच्छा समझता हूँ कि वे अपने अन्ध-पतनके मूलकारण इस गृहको, जो वास-रूपमें उनके अन्धकूपके समान है, छोड़कर वनमें चले जायँ और श्रीहरिका आश्रय लें।’

प्रह्लादकी बात सुनकर हिरण्यकशिपुने समझा कि किसी शत्रुने मेरे पुत्रको बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रोंको बुलाकर सचेत किया कि वे प्रह्लादको सुधारें तथा दैत्यकुलके अनुत्सव धर्म, अर्थ एवं कामकी शिक्षा दें। गुरुपुत्रोंने प्रह्लादको घर ले जाकर पूछा कि तुम्हें यह विचारीत ज्ञान किसने दिया है ? प्रह्लादने कहा कि अपने-परायका भेद अज्ञान है। भगवान् की इस मायासे जीव मोहित हो रहे हैं। जिसपर वे दया करते

आप्त-पालनीको सम्भालियेका उपयोग केरी हुने गर्छ।

हैं, उसीमा चित्त उनम लगता है। मेरा मन तो उन्हींकी परमशुभासे उनकी ओर सहज खिंच गया है।

गुरुपुराण प्रह्लादका बहुत बड़ा उपासक और उन्हें अर्धशास्त्र-राजनीति आदिकी शिक्षा देना प्रारम्भ किया। प्रह्लाद गुरुका सम्मान, आदर करते थे। उन्होंने गुरुका शिक्षा ध्यानसे सुनी-सांगी। पर उसका प्रति उनका विद्वान्त नहीं था। पुन हिरण्यकशिपु प्रह्लादको गोदर्म निटाकर पूरा—धरे। स्वसे उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? प्रह्लाद ने—

श्रवण कर्तन विष्णा स्मरण पादसेवनम् ।
 अर्चन वन्दन दास्य सत्यमात्मनिवेदनम् ॥
 इति पुसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नरलक्षणा ।
 क्रियते भगवत्यद्धा तमन्वेषर्धानमुत्तमम् ॥
 (भाग० ७ । ० । २३-२४)

भगवान्के नाम-उपासना आदिका श्रम, कीर्तन, स्मरण, उनकी चरणसेवा, पूजा-अर्चा, वन्दन, दासना, सत्य, आत्मनिवेदन—यह नमरा भाक्त यदि भगवान्म समर्पितभासे का जाय तो मैं उसीको उत्तम अथ्यन मानता हूँ। प्रह्लादका बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधम आया हो गया। उसन गुरुपुराणों का नाम तुमजोगों मेरे पुत्रको उल्टा शिक्षा देकर शत्रुका व्यवहार किया है। गुरुपुराणोंने कहा—इसम हमारा कोई दोष नहीं है, शान्त चित्त प्रह्लादन कहा—इसम गुरुपुराणोंन दोष नहीं है, अप रुच न हा, जो गृह्यासक्त या निययासक्त ह उसका बुद्धि स्वत या अन्य किसाना प्रणालीसे भगवान्म नहीं गती। जैसे एक अपा दूसरे अवरोध मार्ग नहीं बता सकता, उसी प्रकार साक्षात्क सुखोपभागम अनुरक्त नेग जो भगवान्क स्वर्णपत्रों जनत हा नहा, व भगव दूसरोंको क्या मार्ग दिखा सकत हैं?

पंच वर्षके प्रालम्ब इस प्रकारका उपदेशमान बात सुनकर वह क्रोधम पागा हो गया। उसन पुत्रको गोदसे उठाकर भूमपर पटक दिया। दयासे कहा—

इसे गार गये। वे दैव अस्त्र-शस्त्र लान अत्रो हस्तिक गन्धर्व टूट पड। पर उनका अस्त्र-शस्त्रके प्रहार मेमे ही निष्फल रह नसे मन्व-गण उदास-भाव निष्कृत होते हैं। अब हिरण्यकशिपु साहद ही उगा। उनन प्रह्लादके माशने त्रिपे उसे हादियोंसे कुचकया, सोंपोंमे ढँसया, पटाइँसे नीच डकया, निषयन कयाया, भूया रया, बर्तने दमन, समुद्रम दुःखा अर आर्ग जयाया, पर भक्त प्रह्लादका बाप भा बँका न हुआ। ठीक हा है—

साम कि चोप सद्ध काटलाम्। बड रणकार समापति जाम् ॥
 अब प्रह्लादसे साहित्त मयभात स्वय हिरण्यकशिपुको अन वचाना चिन्ता हुई। उसका मुग गन गया। तब गुरुपुराणों समानपर कणावगाम प्रह्लादको वोंपर निर अश्रमन शिक्षान त्रिय भव दिया कि गुरु शुभाचर्यक अनतर उनका शिक्षासे शपद इतकी बुद्धि दीन हो जाय। अश्रमन शिक्षा पूर्णत् कया रहा। तब गुरुपुरा निसा कथने ग तन तब प्रह्लाद अनन प्रिय साथियों, सहपरी उठोंसे अन पस दुःख लग थ। व वाक्क अनन प्रिय सगा प्रह्लादसे प्रडा सह करत थ। प्रह्लाद भा अपनी शिक्षा अरुम करत हुए उनसे कहत—

कौमार आचरेत् प्राप्नो धमान् भागवतगतिह ।
 दुर्गम मानुष जम तदप्यभुवमयेदम् ॥
 यथा हि पुरुषस्येह विष्णा पादापसरणम् ।
 यदेव सर्वभूताना प्रिय नामदरर सुहृत् ॥
 (भाग० ७ । १ । ११)

भायो! मनुष्य तन दुर्गम है, इना मनुष्य-वर्तन ही आननशा परमात्मका प्राप्न हो सकता है, पर मनुष्य शरीर स्वय भयभुर है, इसलव जना द उपासक भरोता छोड़कर उपननन हा। (अन्त) साधनोंका अनुष्ठान कर स्वभा साधनोंका अनुष्ठान कर स्वभा साधनोंका अनुष्ठान कर स्वभा साधनोंका अनुष्ठान कर स्वभा

सफलता है; क्योंकि भगवान् ही समस्त जीवोंके स्वामी, सुहृद् प्रियतम एवं आत्मा हैं। संसारका बन्धन नरकमें ले जाता है। भगवत्प्राप्तिमें कोई अधिक श्रम भी नहीं है। वे तो हम सबके हृदयमें रहते हैं। सभी प्राणियोंमें भगवान् हैं, अतः किसीको कष्ट नहीं देना चाहिये, मन भगवान्में ही लगाये रखना चाहिये।

सभी बालकोंने प्रिय साथी प्रह्लादकी शिक्षा ग्रहण कर ली, गुरुपुत्रोंका शिक्षा जहाँकी तहाँ धरो रह गयी। गुरुपुत्रोंने अपनी असफलता देव क्रुद्र हो प्रह्लादको ले जाकर हिरण्यकश्यपुके समक्ष खड़ा कर दिया और सारी बात कह सुनायी। सुनते ही क्रुद्र हो हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको अपने हाथसे मारनेका संकल्प ले उनसे पूछा— 'बोल, तेरा रक्षक कहाँ है?' प्रह्लादने शान्त भावसे कहा—

'सर्वत्र'। हिरण्यकश्यपु गरजा—'क्या इस खम्भेमें भी है?' प्रह्लादने आत्मविश्वाससे कहा—'हाँ'। वस क्या था। क्रोधमें अंधा हो दैत्यराजने खम्भेपर अपने घूसेका प्रहार किया। अरे यह क्या? भयंकर सिंहनादके साथ नृसिंह भगवान्ने प्रकट होकर उस राक्षस हिरण्यकश्यपुको उठा लिया और अपने नुकीले पंजोंसे उसके वक्षःस्थलको विदीर्ण कर दिया। पुण्यवर्षाके साथ देवगण भगवान्की स्तुति करने लगे। भगवान्ने जब प्रह्लादसे वर माँगनेको कहा तब इन्होंने यही माँगा कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित न हो। दूसरा वरदान माँगा— मेरे पिताने आपकी वास्तविकताको न जानकर जो निन्दा की, मुझसे द्रोह किया, उनके समस्त पाप नष्ट हो जायँ, वे शुद्ध हो जायँ। यह था बालक प्रह्लादका उदार चरित्र।

परोपकाराग्रणी अगस्त्य

वेद-पुराण एवं निबन्धग्रन्थोंमें 'अगस्त्यार्ध-व्रत' बहुत प्रसिद्ध है। अगस्त्य ऋग्वेदके अनेक सूक्तोंके द्रष्टा हैं। इनके निर्मित ग्रन्थ भी अनेक हैं। महर्षि अगस्त्य बड़े परोपकारी एवं जनहितकारी महात्मा रहे हैं। वे अपने तपोव्रतसे सबका कष्ट दूर करते थे तथा दुष्टोंका विनाश भी करते थे। अनेक सूक्तोंकी द्रष्टा तथा श्रीविद्याकी आचार्या उनकी पत्नी लीपासुद्रा पतिव्रतामें परमाग्रणी थीं।

अगस्त्यके समयमें इत्यन्त (आतापी) और चित्तल (वातापी) नामक दो दैत्योंने महा उपद्रव मचा रखा था। वे दोनों ऋतियोंको अपने वहाँ भोजनपर निमन्त्रित करते थे। वातापी स्वयं मायासे उनका भोजन (आहार) बन जाता था। भोजन कर चुकनेपर आतापी उसे पुकारता था। तब वातापी अपने स्वरूपमें प्रकट हो उन ऋतियोंका पैट पादकर गहर आ जाता था। इस प्रकार वे ऋषि मर जाते थे और आतापी-वातापी उनका मांस भक्षण करते थे। इनके इस छद्-

प्रपञ्चसे ऋषि-विप्रोंका भयंकर संहार हो रहा था। दयालु अगस्त्य मुनिसे यह देखा न गया। वे स्वयं उनके अतिथि बने और वातापीको खाकर जठरानलमें पचा गये। जब आतापीके पुकारनेपर वातापी नहीं निकला तब वास्तविकताको जानकर आतापी उन्हें मारने दौड़ा। इसपर परमतेजस्वी अगस्त्य मुनिने अपने क्रोधानल-(नेत्रानल-) से उसे भी दग्धकर ऋषियोंका कष्ट दूर कर दिया।

जब इन्द्रके द्वारा वृत्रासुरका वध हो गया, तब कालिय नामक दैत्योंने ऋषि-मुनियोंका संहार करना आरम्भ कर दिया। उनका आश्रय (गढ़) समुद्र था। दिनमें तो वे दैत्य समुद्रमें छिपे रहते, पर रात्रिमें निकल कर आश्रमोंमें ऋषि-मुनियोंपर दृष्ट पड़ते और उन्हें मारकर खा जाने। हजारों ऋषि उनके ग्रास बन गये। अब देवताओंने उन राक्षसोंके विनाशके लिये अगस्त्यकी शरण ली। फिर क्या था, अगस्त्यजीने एक ही चित्त्वमें

सारे समुद्रमो पी लिया। अतः दैत्य अमहाय हो गये। देवता उनपर दृष्ट पड़े। अपिस्तर दैत्य मारे गये, शेष पाताळमें भाग गये।

उन दिनों विन्ध्याचक्र पर्वत उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ इतना ऊँचा हो गया कि सूर्यके आने-जानेका मार्ग ही रुक गया। निराश सभी देवताओं तथा सूर्यने अगस्त्य ऋषिजी शरण ली। अगस्त्यजी स्वयं विन्ध्याचक्रके यहाँ उपस्थित हुए। अपने गुरु अगस्त्यको आधा देव उमने ऋषिके चरणोंमें साद्यद्गुण्टणत् (प्रणाम) किया। मुनिने उसको पीठपर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देकर कहा—
‘पुत्र! मुझे तीर्थाटनके लिये दक्षिण जाना है। पर तुम्हारी ऊँचाई इतनी अधिक हो गयी है कि उसे लौंघकर जाना बड़ा कठिन है। अतः जनक मे दक्षिणकी तीर्थयात्रा न कर आऊँ, तबतक तुम ऐसे ही पड़े रहना। विन्ध्याचक्रने नभनापूर्णक गुम्फा आदेश शिरोधार्य किया। वह आज भी वैसे ही लेटा हुआ अपने गुरु अगस्त्यके लौंघनेकी प्रतीक्षा बड़े धैर्यके साथ कर रहा है। पर गुरुजी दक्षिण गये तो फिर कभी उत्तर लौटे ही नहीं। इसी कारण उनके ‘अगस्त्य’ नामकी सार्थकता है।

जब बृहस्पति वन करनेके कारण इन्द्रकी ब्रह्महत्या लगनेसे रिक्त इन्द्रामनपर राजा नहुप बैठे, तब उन्हें भी अधिपति-मद हो गया और इन्द्रामनके साथ इन्द्राणीको भी अपने अधिकारमें कलना चाहते थे। कर्मामन्ध नहुप ऋषियोंकी उठायी पालकमें बैठकर उताऊनीमें इन्द्राणीसे मिठने चढ़ पड़े। पर ऋषिगण

तो ऋषि थे, कर्ण नहीं थे, उन धीरे-धीरे जा रहे थे। यह देवी नहुपको अन्ध हो उठी। उमने पैंके टोकर-मजेतसे षण ऋषिने लौंघते हुए कहा—‘मर-मर’ (जन्दी चयो, जन्दी चयो)। आत्म्यमुनिने यह अज्ञाकर नहीं देखा गया। उन्होंने तुरत अपनी नहुपको दूर दे दिया; पर अन्ध हो गया। इस तरह इन्द्राणीका सर्तान बच गया और ऋषियोंके अगस्त्यका वच नहुपको भोगना पडा। चरित्रसे निराभननसे भी भिर जाता है।

जगमनके समय श्रीगमनी षणमात्र अगस्त्य ऋषिजी ऐसे दिने, जिन्होंने उन्हें रामोंके नामके लिये विरिध अन्ध-राक्ष तथा उनके प्रयोगके मन्त्र भी दिये थे। मुनिने उन्हें सूर्योपस्थापनी विधि भी सनयी। यही नदी, एकामें युद्धके समय उपस्थित होकर आत्म्यने श्रीगमरी अदित्यहृदयस्तोत्र कथया। उनके द्वारा शत्रु रामगण निराश हुआ। उनके द्वारा निर्दिष्ट हुआ अदित्यहृदय-स्तोत्र आज भी भक्तोंके शत्रुओं-सोर्गेका संहार करता है। इनकी रचित ‘अगस्त्यमहिला’ मन्त्र-मन्त्र एवं उपासनाकी उत्तम पुस्तक है। वेदोंके बहुतसे मन्त्रोंके द्रष्टा अगस्त्यजी हैं। अगस्त्य मुनि सर्वप्रथम आर्य (ऋषि) थे, जिन्होंने दक्षिण भारतमें आर्य-संस्कृति पर अर्धसम्भन्तका प्रचार-प्रसार किया तथा बादम रामके लिये दक्षिण जानेका मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार अगस्त्य मुनिने अपने तप-प्रभावका सदुपयोग तत्राशीन आत्म्यरतानुसार ‘बहुजनहिनाय— बहुजनसुखाय’ तथा सर्वदा-धर्मरतानुसारके लिये किया। भारतको ऐसे उन्कारशील ऋषियोंर गर्व है।

चरित्र-प्रकाश

(रचयिता—डॉ० श्रीधरमहिारीजी मिश्र, एम्० एम्० सी०, पो० एच्० डी०)

है चरित्र वह गुण प्रखर, जो देना सुख दान्ति।
 भानरका उत्थान कर, सदा बढ़ाना कान्ति ॥
 जैसे हीरा काटता, विरिध कठिन पायाण।
 त्यों चरित्र हर शीघ्र हर, करता नित कल्याण ॥
 जिस नर का निज पर नहीं, बल पाता है जोर।
 वेसा दुर्बल चरितयुत, जगमें नित कमजोर ॥

विचलित होता है नहीं, नरका कर्म चरित्र।
 सुख-दुःखमें यह सर्वदा, परम हितैर्ग निव ॥
 वल, वर्ण, सुन्दर यदन, धन-शौचन पकर।
 यदि चरित्र उत्तम नहीं, परं शुभ विचार ॥
 मन्धरिप्राने सहज, होता उगम्य।
 इसे प्रभावित कर नहीं, लक्ष्मी प्रारम्भ ॥

शरणागतवत्सल शिवि

पुरुवंशी नरेश शिवि उशीनर देशके राजा थे। वे बड़े दयालु-परोपकारी शरणागतवत्सल एवं धर्मात्मा राजा थे। इनके यहाँसे कोई क्षुधित, पीड़ित, अर्थी निराश नहीं लौटता था। इनकी सम्पत्ति परोपकारके लिये थी। इनका समय परहितचिन्तनके लिये था। इनकी शक्ति आर्तत्राणके लिये थी। ये अजातशत्रु थे। इनकी प्रजा सुखी-सन्तुष्ट थी। राजा शिवि निरन्तर भगवदाराधनमें लीन रहते थे। इनकी भगवान्से एकमात्र कामना थी कि मैं दुःखसे पीड़ित प्राणियोंकी पीड़ाका सदा निवारण करता रहूँ। किंतु 'ऊँच निवास नीच फरतूनी। देखि न सऊँहि पराइ बिभूती ॥' की श्रेणीमें आनेवाले इन्द्रको राजा शिविके धर्म-कर्मसे अपने इन्द्रासन छिननेका भय हुआ। उन्होंने राजाकी परीक्षा लेने, हो सके तो इन्हें धर्मच्युत करनेके लिये अपने साथ अग्निदेवको लेकर मर्त्यलोकको प्रस्थान किया। इन्द्रने वाजका रूप धारण किया, अग्निने कबूतरका रूप बनाया। वाजने कबूतरका पीछा किया। वाजके भयसे डरता-कांपता कबूतर उड़ता हुआ आकर राजा शिविकी गोदमें गिर पड़ा और इनके बखोंमें छिप गया। राजाने उसे प्रेमसे पुचकारते हुए अभयदान दिया। इतनेमें उसका पीछा करता हुआ वाज आ पहुँचा। उसने कहा—'वाजन् ! मैं भूखा हूँ, यह कबूतर मेरा आहार है। आप इसे मुझे दे दीजिये और मुझे भूखेकी प्राण-रक्षा कीजिये।'

राजाने कहा—'वाज ! यह कपोत आर्त होकर मेरी शरण आया है। मैंने इसे अभयदान दिया है। शरणागतकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम इसे किसी प्रकार तुमको नहीं दे सकते।'

वाजने कहा—'भद्रराज ! ऊँची शरणागतकी रक्षा करना आपका धर्म है, वही किसीका आहार छीनना भी

तो आपके लिये अधर्म है। यहाँ आपका धर्म है कि मुझे तुमुक्षितको आहार दें; अन्यथा मेरी हत्याका पाप तो आपको लगेगा ही। मेरे मर जानेसे मेरे स्त्री-बच्चे भी भूखों मर जायँगे; उनकी हत्याका भी पाप आपको लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप न करें और मेरा आहार मुझे देकर धर्मका पालन करें।'

राजाने कहा—'मैं शरणागतको तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। आहारके लिये इसके स्थानपर जिसका और जितना मांस कइो, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम भरपेट खा लो।'

वाज बोला—'मैं मांसाहारी हूँ। कबूतरका मांस या अन्य मांस मेरे लिये समान हैं। आप चाहें तो कबूतरके बराबर अपना मांस तराजूपर तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिककी आवश्यकता भी नहीं है।'

राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा—'श्वेनराज ! यह आपने बड़ी कृपा की। आज इस नश्वर शरीरसे अविनाशी धर्मकी रक्षा हो रही है।'

राजधानीमें कोलाहल मच गया। आज राजा एक कपोतकी प्राणरक्षाके लिये अपने शरीरका मांस काटकर तुलापर तौलने जा रहे हैं—यह देखनेके लिये नगरकी सारी प्रजा एकत्रित हो गयी। राज-दरवारमें ही तुला मँगायी गयी। एक पलड़ेपर कबूतर रखा गया, दूसरेपर राजाने अपने शरीरसे मांस काटकर रखा। मांस कम पड़ा तो और काटकर रखा। वह भी कम पड़ गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर राजा अपने शरीरसे मांस काटकर रखते गये। पर कबूतरका पलड़ा सदा भारी रहा। वह जैसे राजाका मांस पाकर अधिकाधिक और भारी होता जा रहा था ! सारी प्रजा साँस रोके, अश्रु बहाते यह दृश्य देख रही थी। पर राजाका मुखमण्डल उल्लाहसे प्रफुल्लित हो रहा था। अन्तमें राजा स्वयं तराजू (पलड़े) पर बैठ गये। उसी समय आकाशमें

दुन्दुमियाँ बज उठी । नभसे सुमनवृष्टि होने लगी । उपस्थित प्रजाजनने आनन्दके औस वशाते हर शरणागननसदृ महाराजका जयनाद किया । अन्तरिक्षने प्रकाश व्याप्त हो गया । दोनों पक्षी अदृश्य हो गये । दो देवता इन्द्र और अग्नि सामने खड़े थे । मभी उन्हें आश्चर्यचकित हो देखने लगे ।

इन्द्रने कहा—'महाराज ! आपकी परीक्षाके लिये मेने राजका और इन अग्निदेवने कप्रौनका रूप धारण किया ॥ आप परीक्षामें सच्चे धर्मात्मा निकले । आप जैसे परोपकारी जगत्की रक्षाके लिये ही जन्म लेने हैं । आप दिव्यरूप प्राप्त करें । चिरकालतक राज्य-सुख भोगें । अन्तमें आपको परमपद प्राप्त होगा ।'

राजा शिवि अथन शरीर त्यागने नीचे उतर आये । दोनों देवताओंकी स्तुतिके लिये उनमें हाथ उठाये उठे ही थे कि दोनों देवता अनादिन हो गये । प्रजा-उपस्थप करती हुई अतने वर सिंघारी ।

महाराज शिविने परोपकार-धर्मकी रक्षा की । अत धर्मने राजाकी रक्षा की । राजाने धर्मपूर्वक बट्टन दिनोंतक पृथ्वीका शासन किया और अन्तमें परमपदकी प्राप्ति की । ऐसे आदर्शचरित्र राजा अब कहीं हैं । भारतके शासकों, शास्त्राचार्योंके लिये यह आदर्श प्राप्त है ।

त्यागमूर्ति दधीचि

त्याग-तपस्वी मूर्ति, परमाय-परायण महर्षि दधीचि अथर्षी ऋषिके पुत्र एवं ब्रह्मजाके परीर थे । उनके आश्रममें बृहत्-से ऋषि-मुनि निवास करते थे । महर्षि दधीचि वायव्यवहारी तथा जितेन्द्रिय थे । लोभ, भय उन्हें छूतक नहीं गया था । वे यागके साध-साध अन्वाचका प्रतीकार करना भी जानते थे । देव-वैद्य अधिनीकुमार ब्रह्मविद्याका उपदेश ग्रहण करना चाहते थे, पर वैद्य होनेके कारण देवराज इन्द्र उन्हें हीन तथा ब्रह्मविद्याके लिये अनधिकृत समझने थे । अत उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई भी अधिनी कुमारोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश करेगा, उसका सिर मैं ब्रह्मसे छिन्न कर दूँगा । इन्द्रके भयसे कोई भी ऋषि-महर्षि उपदेश देनेको तैयार न हुए । तब अधिनी कुमारोंने महर्षि दधीचिकी शरण ली और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेकी प्रार्थना की । दधीचिको यह अनुचित प्रतीत हुआ कि निजामु अधिनीकी ब्रह्मविद्याके लिये प्रार्थना करता किने और उसे इन्द्रके भयसे कोई उपदेश न करे । उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश कि ॥ इन्द्रका प्रथम दधीचिके तेजके समक्ष निष्कृत था ।

महाबली ब्रह्मासुरके पराक्रमसे त्रैलोक्य भयभीत हो रहा था । त्रैलोक्य-व्याप सभस्य देवोंके साथ इन्द्र सहसा उसपर टूट पड़े । पर उसने सबके शलाघ ही निगल लिये । भयभीत हो देवता इन्द्रके माथ विष्णुभाग्यान्की शरणमें गये । उनकी प्रार्थनापर भगवान्ने प्रसन्न होकर इन्द्रको युक्ति बतायी । ऋषि श्रेष्ठ दधीचिसे उनका शरीर जो विद्या, ब्रत तथा तपके कारण अत्यन्त सुदृढ़ हो गया है, भंग लें । उनकी हड्डीसे विश्वधर्माद्वारा ब्रह्म निर्माणकर उनसे पुद्ग करो । उससे ब्रह्मासुर मारा जायगा और तुम्हें विजय प्राप्त होगी ।

इन्द्र वेग बदल्कर (श्रावण-वेगमें) दधीचिके पास चले-चले पहुँचे । किंतु दधीचिकी तेजस्वी अँगुणों उन्हें पहचान लिया । इन्द्र सन्तम लये । उन्होंने अपनेको प्रकट कर दिया । महर्षिने उनके मन छप्पर उन्हें फटकाया । इन्द्र चुप हो गये तब ऋषिकी दया का लयी । उन्होंने पूछा—अन्धा बन्धुको, कैसे अपने । इन्द्रने अपनी विरक्ति कह सुनायी और देवधर्मोंके लिये उनसे हथियौँ माँगी ।

दयालु ऋषिने कहा कि यदि इस नक्षत्र शरीरसे परोपकार हो जाता है तो अयुक्तम है। मैं सहर्ष शरीर दान करता हूँ। इसके बाद खानकर महर्षि दधीचि समाधिस्थ हो गये। उनके ब्रह्मकीर्तन हो जानेपर जंगली गींओने खुरदरी जाँभसे उन्हें चाटना आरम्भ किया। चमड़ी उधड़ जानेपर इन्द्रने उनकी तपःपूत अस्थिसे विश्वकर्माद्वारा वक्रका निर्माण कराया तथा उसके

द्वारा वृत्रासुरका वध किया। इनके शेष अस्थिभागसे अन्य महत्त्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्र बने, जिन्हें देवोंने ग्रहण कर लिया।

महर्षि दधीचिका यह अपूर्व त्याग धन्य है जो उन्होंने लोकोपकारके लिये अपना शरीर दान कर दिया। उचित ही कहा गया है—

‘परोपकाराय सतां विभूतयः।’

तपोमूर्ति राजा भगीरथ

‘अनेकजन्मसंसिद्धस्तनो याति परां गतिम्।’

गीताके इस वाक्यके अनुसार अनेक जन्मकी तपस्यासे मानव सिद्ध होकर सिद्धिको प्राप्तकर परमगतिको प्राप्त करता है। इन्ही प्रकार किसी एक व्यक्तिके द्वारा आरम्भ किये गये सन्कर्ममें यदि प्रयासमें सफलता उसीके समयमें नहीं मिलती तो उसके परवर्ती व्यक्तियों-(वंशजों)-के समयतक उक्त प्रयासमें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। गङ्गाजीको भूतलमें ले आनेका प्रयास महाराज सगरके पौत्र अंशुमानने आरम्भ किया, जो उनकी तीसरी पीढ़ीमें महाराज भगीरथद्वारा पूर्ण हुआ और भूतलको गङ्गाजलसे पुनीत करनेका श्रेय महाराज भगीरथको प्राप्त हुआ। उन्हींके नामपर आज गङ्गाजीको ‘भागीरथी’ कहते हैं।

महाराज भगीरथ इन्द्राकुवन्शीय राजा सगरके प्रपौत्र एवं अंशुमानके पौत्र थे। इनके पूर्व सगरके साठ हजार पुत्र अश्वमेध यज्ञके घोड़ेके अन्वेषणके समय कपिलमुनिके शापसे भस्म हो गये थे। उनके उद्धारका एकमात्र उपाय उनके भस्मसे गङ्गाजलका स्पर्श होना था। इसके लिये तपस्या करने-करते अंशुमान कालकवलित हो गये। उनके पुत्र दिलीपने भी गङ्गाजीको लानेके लिये तपस्या की, पर वे भी सफल नहीं रहे; कालकवलित हो गये।

दिलीपके पश्चात् उनके पुत्र महाराज भगीरथ राज्यासीन हुए। वे बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी उदारता, उनकी प्रजापालनपद्धति तथा उनके न्यायकी ख्याति सर्वत्र थी। प्रजाको सर्वथा निश्चिन्त कर राजा भगीरथने अपने पूर्वजोंके उद्धारकी ओर (गङ्गाजीको भूतलपर लानेके लिये) ध्यान दिया। उन्होंने प्रजापालनका भार विश्वासी एवं समर्थ मन्त्रियोंको सौंपकर तपके लिये प्रस्थान किया।

भगीरथने गोकर्ण नामके पवित्र स्थानपर बहुत दिनोंतक घोर तपस्या की। उनकी तपस्यापर प्रसन्न हो ब्रह्माजीने प्रकट होकर वरदान माँगनेको कहा। राजाने कहा—‘भगवन् ! आप गङ्गाजीको भूतलपर आने दें, जिससे मेरे पितरोंका उद्धार हो जाय। इससे भूतलके असंख्य प्राणियोंका भी उद्धार—भला होगा, हम सबके उद्धार एवं परमार्थ-हेतु आप गङ्गाजीको भूतलपर भेजनेकी कृपा करें।’

ब्रह्माने कहा—‘राजन् ! मैं गङ्गाजीको भूतलपर भेजनेको तैयार हूँ। किंतु उनका प्रखर वेग कौन रोकेंगा ? उसके लिये किसीको तैयार करो, अन्वया भूतल उनके प्रबल प्रवाहमें बह जायगा। मेरी समझमें महावेगजीके अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो गङ्गाजीके

प्रसाहको रोक सके ।' आप आद्युतोर शंकरको तपस्याके
 द्वारा प्रसन्नकर उन्हें इसको त्रिये तैयार करें ।

ब्रह्माजीके अन्तर्हित हो जानेपर राजाने आद्युतोर
 शंकरको प्रसन्न करनेके लिये हिमाचलमें तपस्या आरम्भ
 कर दी । वे एक पैंरके अँगूठेके बरपर खड़े होकर
 शंकरजीकी आराधना करते रहे । एक वर्षकी कठिन
 तपस्याके पश्चात् शंकरजीने प्रसन्न होकर गङ्गाजीकी
 आराधना करने- (वेग रोकने-) का वचन दे दिया ।

अब राजाने गङ्गाजीका आवाहन किया । भगवान् शंकर
 पानी जटा छितराये, कमरपर हाथ रख सावधान हो,
 गङ्गाके प्रसाहको रोकनेके लिये उर्ध्वमुख हो उनकी मार्ग
 रोकने लगे । गङ्गाजी प्रवृत्त वेगसे चल पड़ी । अपने
 अन्तर्गतमें ही गङ्गाजीको उदञ्चा दिया । वे लाख प्रयास
 करनेपर भी जटा-चूड़ेसे बाहर न निकर सकी । तब
 राजा भगीरथने क्या हुआ सो काम विगड़ता देखकर
 शंकरजीकी प्रार्थना की । शंकरजीने प्रसन्न होकर
 गङ्गाजीको सात धारमें विभक्तकर त्रिन्दुसरोवरकी ओर

प्रवाहित कर दिया । उनमेंसे एक ही धारने भगीरथके
 मार्गका अनुसरण किया । वह (वर्तमान) गङ्गासागरके
 पास जाकर साठ हजार सगर-मुनीको तारती हुई
 सिन्धुमें निवृत्त गयी ।

राजा भगीरथके द्वारा गङ्गाजीके भूतत्पर होनेकी
 बात सारे देशमें फैल गयी । प्रजा गङ्गा-स्नान-दर्शन एवं
 अपने राजाके दर्शन-हेतु उमड़ पड़ी । बहुत दिनोंकी
 कठिन तपस्याकी सफलताके पश्चात् राजाने बड़ी धूम-
 धामसे राजधानीमें प्रवेश किया । नगरके लोगोंने राजाका
 भव्य स्वागत किया और राजाकी बरनी उतारी ।

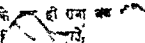
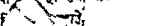
इस प्रकार राजा भगीरथने सूर्यके साथ-साथ
 महात् परमार्थ (परोपकार) किया, जो गङ्गाजीको
 भारतमें प्रवाहित कर दिया । उनकी इस अल्पनिदि-
 (गङ्गाजी-) का भारत सदा श्रेणी पर दृष्ट रहेंगे ।
 आज 'भगीरथकी तपस्या' कठिन क्षयवा क्षयक
 श्रमको पर्याय बन गया है । किसी भी कठिन प्रयत्नको
 लोग 'भगीरथ-प्रयत्न' कहते हैं ।

गोभक्त दिलीप

अयोध्याके राजा दिलीप बड़े त्यागी, धर्मात्मा एवं
 शक्तिशाली थे । उनके राज्यमें प्रजा सब प्रकारसे सन्तुष्ट
 सुखी थी । राजाको प्रीतिमानस्यारु भी कोई सतान
 हुई । अतः वे एक दिन रानी सुदक्षिणासहित गुरु
 ऋषिके आश्रममें पहुँचे और उनसे निवेदन किया—
 'वन् ! मैं पितृ-ऋणसे अभी अतृणी नहीं हुआ, क्योंकि
 पश्चात् वंशमें और कोई नहीं है, अतः बादमें
 तैको निष्कन्दान दुर्लभ हो जायगा । इससे आप कोई
 कृपा बतायें, जिससे मुझे कोई सतान हो ।'

गुरु ऋषिने ध्यानस्थ होकर कुछ देखा । फिर वे
 — पाजन् । यदि आप मेरे आश्रममें स्थित कमधेनु-

की पुत्री नन्दिनी गौकी निरुत्क संज्ञा करें तो उसके
 प्रसादसे आपकी सतान वंशध प्राप्त होगी ।'

राजाने अपने सेवकोंको अयोध्या वापस भेज दिया
 और स्वयं रानी सुदक्षिणासहित ऋषिके तपोरुमें रहकर
 त्याग कर तापस-वेगमें गो-वेगमें स्थित हो गये । अर्धदिन
 प्रातः वे सुदक्षिणासहित गायकी पूजा करते । गोरोहणके
 पश्चात् बछड़ा दूध पीनेके पश्चात् बँध दिया जाता था ।
 राजा गायकी बत्नेको साष्टय्य छोड़ देते थे । वह स्थिर
 जाना चाहती, उमर उसके पीछे-पीछे छपायी तरह
 रहने । उसके जठ पीनेके ही एका
 थे । उसे हाटिष्ट वास

भगते हुए राजा उसकी समर्पित-भावसे निश्चल सेवा करते थे। सन्ध्या समय आश्रमके द्वारपर खड़ी रानी उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। आते ही गौको तिलक करती, गोदोहनके पश्चात् राजा-रानी गायकी सेवा करते, स्थानकी सफाई करते, दीपका प्रकाश करते, उसके सो जानेपर सोते और प्रातः उसके जगनेके पूर्व उठते थे।

इक्कीस दिन निरन्तर छायाकी भाँति गो-सेवा करनेपर चाईसठे दिन राजा गौ चरा रहे थे। एक सिंह अचानक गायपर टूट पड़ा। तुरंत राजाने धनुषपर बाण चढ़ाकर सिंहका बध करना चाहा। पर आश्चर्य! उनके हाथकी अँगुठियों बाणकी पूँछपर चिपक गयीं। वे जड़वत् सार्धर्य देवते रह गये। अन्तमें सिंह मनुष्यकी बाणीमें राजाको और चकित करते हुए बोला—'राजन्! तुम्हारा बाण मुझपर नहीं चढ़ सकता। मैं भगवान् शंकरका सेवक कुम्भोदर हूँ। इन वृक्षोंकी सुरक्षाके लिये भगवान् शंकरने मुझे यहाँ नियुक्त किया है और कहा है कि यहाँ जो कोई जीव आयेगा, वह तुम्हारा आहार होगा। आज मुझे यह गौ आहार मिली है। तुम लौट जाओ।'

राजाने कहा—'सिंहराज! जैसे शंकरजीके प्रिय इस वृक्षकी रक्षा करना आपका कर्तव्य-धर्म है, उसी प्रकार गुरुदेवकी गौकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य-धर्म है। आपको आहार चाहिये, उसके लिये मैं गौके बदले अपना शर्मा समर्पित करता हूँ। आप मुझे त्याग कर क्षुधा शान्त करें। गौको छोड़ दें। इसका जोश बड़ड़ा इसकी प्रतीक्षा करता होगा।' सिंहने राजाका बहुत समझाया,

पर राजाने एक न सुनी। वे अछ-शछ त्यागकर सिंहके समक्ष मांसपिण्डकी भाँति पड़ गये।

राजा मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उन्हें नन्दिनीकी अमृतमयी बाणी—'वत्स! उठो, तुम्हारी परीक्षा हो चुकी। मैं तुमपर परम प्रसन्न हूँ, वरदान माँगो—'सुनायी पड़ी।' राजाने सिर उठाकर देखा; सामने गौ माताकी भाँति प्रसन्न खड़ी थी। सिंहका कहीं पता नहीं था। राजाने वंशधर पुत्रकी याचना की। गौने कहा—'मेरा दूध दोनेमें दुह कर पी लो। तुम्हें पुत्ररत्नकी प्राप्ति होगी।' राजाने कहा—'माता! आपके दूधपर प्रथम अधिकार आपके वत्सका है। उसके पश्चात् गुरुदेवका, उसके पूर्व और बिना गुरुकी आज्ञाके मैं दुग्धपान नहीं कर सकता। आप क्षमा करें।' गौ परम प्रसन्न होकर बोली—'एवमस्तु!'

सायंकाल आश्रमपर लौटकर राजाने गुरुदेवको सारी घटना बता दी। गुरुदेवने गोदोहनके पश्चात् अपने हाथसे राजा और रानीको आशीर्वादके साथ दुग्धपान करनेको दिया। गोसेवा एवं दुग्धपानके पश्चात् राजा और रानी खगृह लौट आये। रानी गर्भवती हुई। यथासमय उसने वंशधर पुत्र 'ध्रुव'को उत्पन्न किया। जब रघु तरुण हुआ तो दिल्लीपने उसे राज्य-भार सौंप वानप्रस्थ ले लिया और अन्तमें योगबलसे शरीर त्याग दिया। फिर इन्हीं रघुके नामपर आगे चलकर सूर्यवंश 'ध्रुववंश' कहा जाने लगा। वही 'कालिदास'—जैसे प्रसिद्ध कविके सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्यका आधारभूत शब्द बना तथा उसका प्रचार-प्रसार भी अगणित टीका-टिप्पणियों तथा निबन्धादि चर्चाद्वारा अद्भुतरूपसे हुआ।

दाता रघु

अयोध्या-नरेश महाराज रघु इन्द्राकुवंशीय राजाओंमें प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके पिता महाराज दिलीप थे। इनकी माताका नाम सुदक्षिणा था। ये बड़े गुणप्रदी, ब्रह्मण्य और सर्वविधाविशादक थे। इनके प्रनाथ एवं ग्यायके कारण ही इनके पश्चात् इन्द्राकुवंश रघुवंशके नामसे प्रख्यात हुआ।

महाराज रघुने दिग्विजय कर समस्त भूमण्डलका एकद्वय राज्य प्राप्तकर विभजित् यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सम्पूर्ण सग्यति दान कर दी; यहाँ तक कि अपने सम्पूर्ण आभूषण एवं पात्र भी दान कर दिये थे। उस समय राजा रघु मिट्टीके पात्रमें भोजनादि करते थे। ऐसे ही समयमें महर्षि वरतन्त्रुके शिष्य स्नानक ब्रह्मचारी कौंस गुरुकी दक्षिणाके लिये राजदरबारमें प्रविष्ट हुए।

महाराज रघुने उठकर ब्रह्मचारीका स्वागत किया। उन्होंने उपलब्ध मिट्टीके पात्रमें पाच-अर्थ आदि लेकर उनको पूजा की। उसके पश्चात् आश्रम, गुरुदेव, शिक्षा दीक्षा आदिके नियममें महाराजने कुशाड-श्रेम पूछा। ब्रह्मचारीने कहा—'महाराज सर्वत्र कुशाड है। आप-जैसे चरित्रनिष्ठ राजाके राज्यमें प्रजाका अशुभ कैसे हो सकता है।' अन्तमें राजाने ब्रह्मचारीसे आगमनका कारण पूछा और कहा—'त्रिप्रवर ! मेरे योग्य कोई सेतु बनाउधे।

ब्रह्मचारीने कहा—'महाराज ! विद्याभ्ययन समाप्त करनेपर मैंने गुरुदेवसे गुरुदक्षिणाके लिये निवेदन किया। गुरुदेवने कहा—'धन्स ! तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरुदक्षिणा रही। अब तुम जाओ।' पर मैं बार-बार उनसे गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा। अन्तमें क्रुद्ध होकर उन्होंने कहा—'तो चौदह करोड़ स्वर्णमुद्रा मुझे टाकर दो।' मैं उसीके लिये आपके पाम आया था। पर आपके मिट्टीके पूजा-पात्रमें ही जन

गया कि अब आपने सब कुछ दान कर दिया है। अतः आपसे कुछ माँगना उचित नहीं है। अर्थात् कल्याण ही। मैं किसी अन्य दानके पाम न रहा हूँ।' यह कहकर त्रिप्रवर काँस उठ खड़ा हुआ।

राजाने नर्र ही हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्वक उन्हें रोक्ते हुए कहा—'त्रिप्रवर ! वेदमें पारङ्गल ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणाके लिये रघुके पाम आया, पर निराश होकर दूसरे दानाके पास भाँगने गया—यह मेरे जीवनेमें कलङ्ककर प्रथम पाठ न जोड़ें। आप मेरी यहशास्त्रमें दो-तीन दिन अतिथिस्वयंमें अन्निकी मति निराम करें। मैं गुरुदक्षिणाकी व्यवस्था करता हूँ।'

राजाने ब्रह्मचारीकी व्यवस्था यहशास्त्रने करा दी। धन प्राप्त करनेके लिये भूमण्डलमें कोई राजा उन्हें दिखायी नहीं दिया, तिनमें उन्होंने कर प्राप्त न कर लिया हो; अतः दुबारा माँगना अन्याय एवं अर्गन था। इसलिये उन्होंने कुत्तेपर चढ़ाई कर धन प्राप्ति करनेका निरचय किया और रथको तैयार कर अत्र-प्रथमें सज्जन होकर उसीपर रतको सो गये कि शत्रुमुहूर्त होने ही कल कुत्तेपर आक्रमण करेगा।

प्रातःकाल प्रस्थानके पूर्व ही दौड़ने हुए कोराग्नभूने आकर निवेदन किया—'महाराज ! रात्रिमें कोराग्नमें स्वर्णवृष्टि हुई है और कोराग्नर स्वर्गमें भ्रमण है।' महाराज रघुने जाकर देखा तो कोराग्नर स्वर्गमें परिदृग् था। उन्होंने यात्रा निरस्त कर दी।

राजदरबार लगा। सम्पूर्ण अन्तर स्वर्गादि वहाँ से लग दी गयी। ब्रह्मचारी कौंसको गन्तानमर्दिन बुझकर महाराजने कहा—'त्रिप्रवर ! वह सम्पूर्ण धनरत्न आपके लिये है, सब उँगेपर लटका ले जाये।'

ब्रह्मचारी कौंसने कहा—'महाराज ! केवल चौदह करोड़ ही स्वर्णमुद्रा मुझे

चाहिये । अपने लिये मुझे कुछ नहीं चाहिये । मैं उससे अधिक एक भी मुद्रा नहीं ले जाऊँगा ।'

राजा बोले—'विप्रवर ! यह धनराशि केवल आपके लिये ही प्राप्त हुई है । इसमेंसे एक भी मुद्रा अन्य मदमें नहीं जा सकती । आपको सब ले जाना होगा ।'

त्यागका विचित्र दृश्य उपस्थित था । दाता और गृहीता (याचक) दोनों ही महात्यागी निकले । कोई भी अपना हठ छोड़नेको तैयार नहीं था । सारी अयोध्याकी प्रजा उन दोनों निःस्पृह याचक कौत्स तथा

उदार दाता राजा रघुकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगी अन्तमें विलम्ब होते देख राजसभाने जब एक स्वर ब्रह्मचारीसे अनुरोध किया कि आप राजाके प्रणकी रक्षा लिये सम्पूर्ण धनराशि ले जानेकी कृपा करें, तब उ ब्रह्मचारी कौत्सने ऊँटोंपर लदवाकर सारा धन ले जाव वरतन्तु ऋषिको समर्पित कर दिया ।

धन्य हैं दाता रघु, श्लाघ्य हैं याचक कौत्स औ महाधन्य है उन दोनोंकी जन्मदात्री भारतभूमि । चरित्रक यह स्वर्गीय उत्कर्ष आज उत्कोचके नरकको देखकर आँसू बहा रहा होगा !

सत्यवादी महाराज दशरथ

महाराज दशरथ अयोध्याके प्रतापी राजा थे । इनके पिताका नाम अज और माताका नाम इन्दुमती था । इनका स्व दसों दिशाओंमें अत्राधगतिसे जाता था । इन्द्रकी सहायता करने ये स्वर्गतक जाया करते थे । इनके राज्यमें प्रजा सुखी थी । प्रजाके प्रतिनिधियोंसे राज्यकार्यमें परामर्श लिया जाता था । सुमन्त्र सारथि होते हुए भी राजा दशरथके स्नेहपात्र, भावतुल्य मन्त्री थे । राजा दशरथ न्यायी, धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजायुक्त भी थे । मुखसे निकले वचनका पालन प्राण देकर भी करते थे ।

दशरथकी तीन रानियाँ—कौसल्या, कैकयी और सुमित्रा थी । वायुके तीन भाग भीत जानेपर भी उन्हें कोई संतान न हुई । चौथेरातमें उनके चार पुत्र हुए—कौसल्याके राम, कैकयीके भरत, सुमित्राके दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए । चारों भाइयोंमें परस्पर अत्यन्त प्रेम था । अयोध्यावासियोंकी आँखोंके ने तारे थे । दशरथके लोचने प्राण ही थे, विशेषतः ज्येष्ठ पुत्र राम । सभी राम सेवकों में प्रवेश कर रहे थे निःस्वार्थ निःप्राणिक रूपसे उनके लिये महाप्राण

दशरथसे उनके दो पुत्रों—श्रीराम और लक्ष्मणको माँगने आ पहुँचे । महाराज माँगनेवाले याचकोंके लिये कभी 'नहीं' नहीं कहते थे, किंतु प्राणप्रिय पुत्र रामको आँखोंसे ओझल भी नहीं करना चाहते थे । अन्तमें वसिष्ठ आदि ऋषियोंके समझानेपर उन्होंने दोनों पुत्रोंको ऋषिके साथ यज्ञरक्षा-हेतु भेज दिया ।

यज्ञकी रक्षाके पश्चात् चारों भाइयोंका जनकपुरमें विवाह हुआ । राजाने रामको सब लायक जानकर गुरुजन और प्रजाकी सम्मतिसे रामका राज्याभिषेक करना निश्चित किया । उस समय राजकुमार भरत और शत्रुघ्न दक्षिण केन्द्र देशमें थे । अपनी कुटिल दासी मन्थराके बहकावेमें आकर कैकयीने राजा दशरथसे उनके पूर्व प्रदत्त दो वरदानोंको माँगा । राजा प्रतिश्रुत तो थे ही उन्होंने कहा—'सहर्ष प्राप्त करो । क्या चाहिये ?' कैकयीने एकसे रामका चौदह वर्ष वनवास और दूसरेसे भरतका राज्याभिषेक माँगा । रामके वनवासकी बात सुनकर दशरथपर मानो वज्रपात हो गया । उन्होंने कैकयीको बहुत समझाया कि भरतको राज्य दे देता हूँ, पर रामका वनवास न

माँगो। उनके बिना मैं जीवित न रह सकूँगा। पर भावावस्था कैकयीने एक न सुनी। पुत्र विधवाकी कल्पनासे वे अधमरे से हो गये। भूमिपर दुःखक गये और धाम। हा रामकी रट गगान लगे।

जब राम, लक्ष्मण और सता वन चले गये तब दशरथने सुमन्त्रको यह समझाकर रफर उड़े वन ले जानेकी भेजा था कि दो चार दिन वन दिखाकर तीनोंको समझा-बुझाकर लौग लाना। किंतु जब सुमन्त्र खाली लौटे, तब पुत्र विधवाके दशरथ-मरण निश्चित हो गया। फिर तो—

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।
वसु परिहरि रघुबर बिरह राउ गपुठ सुखाम ॥

मदासान दरदर कर मयदित अर पुत्रकमन्य
अन चले रणर या। इतर बिरहने उनवर्मननस
(रनाया) का निम्न-कृत पदों अन्तर्गत
निम्न परती हूँ—

रघुकुल राति मदा बदि भाइ। प्रन बहि पा बचन न मर ॥

x x x
विभन मान चतु दमरय पावा। भव भनक भवत यु कथा ॥
जिभत राम बिपु बदन निहाता। राम बिरह कर मरनु मरवा ॥

x x x

बदते अवध सुभल मय प्रम बहे राम वर।
किन्तुत दोनदयाळ त्रिप तनु दूत इव परिहरत ॥
रम प्रकर चरित्रे जो मरदान दरदरने अन
और मरग दोनोंका सत्त कर लिय।

सुधन्वा

राजकुमार सुधन्वा चम्पारपुर-(भागलपुर)के नरेश हसध्वजका कनिष्ठ पुत्र था। वह जितना महान् शूरवीर योद्धा था, उतना ही महान् भगवद्रक्त था। उसे भगवान्का ही भरोसा था। राम दिन उन्हीकी आराधनामें लगा रहता था।

महाभारत-युद्धके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वके पाठे-पीठे गण्डीवी अर्जुनके नेतृत्वमें विशाल सेना विजय-यात्रा पर रहीं थी। किसी राजाका चौड़ेको पकड़नेका सहस्र न हुआ। अवाधगण्डिसे विचरण करता हुआ वह अश्व चम्पारपुरकी सीमामें प्रविष्ट हुआ। राजाकी आज्ञासे उनके सैनिकोंने अश्वको पकड़ लिया। अन युद्ध छिड़ गया। सैनिकोंके सग्रहके लिये राजने धोरगा कर दी कि निर्धारित समयक जो सैनिक, राजकुमार

या सेनापति युद्धक्षेत्रमें उपस्थित न होंगे, वह तब तकेंके कङ्कड़में गार दिया जायगा।

युद्धके लिय सुमन्त्रिन भन्वीर सुधन्वा अत पुर गया। वहाँ धर्मसन्तवरा उसे कुा विग्व हो गया और यह निराश्रत सनयक पदचत् राजक्षत्रमें पहुँच। राजाज्ञानुसार उसे भा तन तकेंके कङ्कड़में दूदनगर दण्ड लिया। भन् सुधन्वा प्रसुका लगा करने हुए कङ्कड़ने खीन्ते तेमें दूद पङ्क, पर उठ भन्का वग भी बँका न हुआ—

हसध्वज शङ्खयुतो दरदो पुत्र बयारे प्रनरनननम्।
पुण्यनिनामामि हरेर्नरनन गोपिन्द दमदर सधरने ॥

पुरोहित रहुनो तेकी टम्ननें सार इम्।
उतने परीभके लिये एन गरिपन बहहनें दण हो
या कि गरिपन वागकने कया और देनें पुरोहितके

१-पुरोहित शङ्खके साथ राजा हसध्वजने देता कि भावसे गोविन्द, दामोदर, माधवा आदि भगवान्के स्तुति

अनका पुत्र सुधन्वा लौकी तकेंके कङ्कड़ने कङ्कड़ निरिपन-नरनेंका कर कर ता है ॥

मस्तकीमें ज़ोरसे लगा। अब मन्तकी मद्रिमा सक्की समझमें आयी। उसे बाहर निकाला गया। बाहर निकलने ही सुधन्वा पिताको प्रणाम का कर्मभूमि युद्धभूमिको चले पड़ा।

युद्धमें सुधन्वाने पाण्डव-सेनाका सहार करना आरम्भ कर दिया। बहुत दिनोंके बाद उस सेनाको आज युद्धका अवसर—किसी योद्धासे भिड़नेका संयोग प्राप्त हुआ था। पर सुधन्वाकी मारसे सब बेहाल थे। सब घायल होकर पलायन करने लगे। अब महाभारत-युद्धके विजेता अर्जुनकी बारी आयी। सुधन्वाके बाणोंकी वर्षासे अर्जुनके भी शक्के चूट गये। एक बाणके हाथो अपनेको पराजित होते देख उन्हें अपने सारथि कृष्णका स्मरण हो आया। सुधन्वाने भी भगवद्दर्शनकी अभिलाषासे गाण्डीवीसे कहा—‘वनंजय ! यदि आप सुरक्षित लौटना चाहते हैं तो अपने रक्षक सारथि ‘जनार्दन’ को बुलाइये। अर्जुनको मन-ही-मन जनार्दनका स्मरण करना पड़ा। दो भक्तोंकी इच्छापूर्ति करनेके लिये चाबुक लिये श्रीकृष्ण तुरंत प्रकट हो गये। अर्जुनके लिये बोझोंकी रास उनके हाथमें थी। भगवान्को पाकर भक्त अर्जुनकी प्रसन्नताका पार नहीं था। वह तुरंत भगवान्के चरणोंमें लिपट गया। इधर विपक्षी भक्त सुधन्वा भी शस्त्र त्यागकर दौड़ पड़ा और भगवान्के चरणोंमें लिपटकर रोने लगा। उसके अश्रुजलसे प्रभुके चरण धुल उठे। प्रभुका पाकर वह कृतार्थ हो उठा।

उसके युद्धका उद्देश्य सफल हो गया। अब अर्जुनको अपनेपर कुछ भरोसा हुआ। उसने सुधन्वासे कहा—‘शत्रिय होकर एणसे मुख क्यों मोड़ता हूँ। आ मुखसे युद्ध कर। यदि तीन बाणोंमें तेरा सिर धड़से पृथक् न कर दूँ तो अपने पितरोंसहित नरकमें पड़ूँ।’

सुधन्वा बोला—‘गाण्डीवी ! आप क्यों बढ़-बढ़कर बातें कर रहे हैं। मैं अपने श्यामसुन्दर भुवनमोहन प्रभुकी शांकीका आनन्द ले रहा था। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि आपके तीनों बाणोंको काटकर खण्ड-खण्ड न कर डालूँ तो मुझे वीरगति (सद्गति) न प्राप्त हो।’

दोनों भगवद्भक्तोंका भगवान्के समक्ष भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुनने एक-एक कर दो बाण छोड़े, जिन्हें सुधन्वाने काट दिया। किंतु जब अर्जुनके तीसरे बाणको भी सुधन्वाने काट दिया तो उसके शोकका पारावार ही न रहा। दोनों ही भगवान्के भक्त थे। उनकी लीला विचित्र है। कटे बाणकी नोक स्वयं उठी जो सुधन्वाके सिरको धड़से अलग करती भूमिपर जा गिरी। सुधन्वाका सिर भूमिपर न गिरकर भगवच्चरणोंमें आ गिरा। जैसे बालक पिताकी चरणमें शरण ले रहा हो। भगवान्ने उस मस्तकको बड़े सम्मानसे उठाया। उससे एक दिव्य ज्योति आविर्भूत हुई, जो भगवान्के शरीरमें विलीन हो गयी।

भक्तवत्सल भगवान्ने युगल भक्तोंकी प्रतिज्ञा पूर्ण की। वस्तुतः सुधन्वाका आदर्श भक्तचरित्र अद्वितीय रहा।

संतका चरित्र-शिक्षण

एक संत एक नगरमें कपड़े खाकर अपना निर्वाह करते थे। वहाँ एक व्यक्ति उनसे बहुत कपड़े सिलवाता, किंतु सिलवाईके रूपमें वह उन्हें सदा खोटे सिक्के ही देता था। संत चुपचाप ये सिक्के ले लेते थे। एक बार संत कहीं बाहर गये हुए थे। उनकी दुकानपर उनका सेवक था। वह व्यक्ति सिलवाई देने आया। सेवकने सिक्के देखे और लौटा दिये—‘ये खोटे हैं, महोदय ! दूसरे दीजिये।’

संत लौटे तो सेवकने कहा—‘असुख व्यक्ति खोटे सिक्के देकर मुझे ठगने आया था। संत बोले—‘मुझने सिद्धदे, ले क्यों नहीं दिये। वह तो सदा मुझे खोटे सिक्के ही देता है और उन्हें लेकर मैं भूमिमें गिरा देता हूँ। मैं न लूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति ठगा जायगा।’

कर्तव्यकी कसौटी

(२११ - स्वामी भोगनाथदेव)

मनुष्य मात्र प्राणी है । तद्विना देव या तिर्यग्योनियोंमें जितने प्राणी हैं, वे भोगमात्रके अधिष्ठाता हैं । पाप-पुण्य या कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेचन करनेकी योग्यता केवल मनुष्योंमें है । इसीलिये पापमें बचने और पुण्य करनेका दायित्व उसीपर है । सारे शास्त्रीय और लौकिक विधान भी उसीके लिये हैं । यह उनका अनुसरण करने, न करनेमें कुछ अशोकर स्वत्व है । यदि यह उनका अनुसरण करे तो उम परम तत्त्वसे अभिन्न ही सधना है, जो सम्पूर्ण जगत्का मूल और अधिष्ठाता है । यही मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है । यदि यह स्वेच्छाचारी होकर मनमाना आचरण करे तो नरकगामी हो सकता है, लोकमें निन्दित तो होता ही है । इस प्रकार अपन आचरणद्वारा सन्निधि और दुर्गतिकी स्वतन्त्रता मनुष्यके सिवा और किसी प्राणीमें नहीं है । भगवान् जन्म मनुष्यको यह स्वतन्त्रता दी तो उसे कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेकी योग्यता भी प्रदान है । विवेक ही योग्यता है । एसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता, जिसे थोड़ा भी अकर्तव्य या कर्तव्यका ज्ञान न हो । विवेक अविनाशी तत्त्व है । यह देव सकता है, परतु नष्ट नहीं होना । गिरा-ले गिरा मनुष्य भी बुराईको बुराई जानता है । चोरी हिंसा, छल, पवित्रा कर्तव्य हैं—एसा चोर, हिंसक कपनी और व्यभिचारी भी नहीं कह सकते । यह दूसरी बात है कि देहास्तिक या मोहके कारण वे इन्हें अकर्तव्य जानत हुए भी छोड़ नहीं पाते । वे असत्को अमत् जानते हुए भी मोहवश उमम प्रवृत्त हो जाते हैं । पर उनके द्वारा अपन ही विवेकका अनादर है । यदि वे विवेकका आदर करनेके अमदाचरण त्याग दें तो उनके द्वारा स्वभागमें नरकचरण ही निर्बन्ध होन लग जाय । जो छूट नहीं

बोला, वह सब ही बोला, जो हिंसा नहीं करता, वह अहिंसक ही होगा और जो चोरा नहीं बना, उसके द्वारा अस्तेय-कर्म ही अचरण होगा । यदि किसी दृष्टिमें विचार करें तो जन्मद्वारा जन्म कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि शक्ति और योग्यता अमरत्वका कुछ करनेके लिये ही होती हैं, न करनेके लिये नहीं । मनुष्य यदि असत्का त्याग कर देता है तो उसके द्वारा सदाचारका निर्बन्ध सम्भवे ही होन लग जाता है । परतु प्रमादवश मनुष्य अमदाचरणको ही नानैतिक मानने लगा है । यह उसकी भूल है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् विवेक—कर्तव्यकी कसौटी स्वतः ही मनुष्यमात्रको दी है । यदि इसका अनुसरण किया जाय तो मनुष्य मन ही साधक-जीवनमें अभिन्न होकर अपने लक्ष्यमें प्रयत्न करे । जीवनकी परित्रता होनेपर वह परान्तव स्व ही अपनी उपलब्धिसे साधनसामर्थ्य जुग देन है । एही उसका मोतीक योग-धर्मका निर्बन्ध है ।

जीवनकी सामान्य मर्यादे में वह निज स्वभाव उपयुक्त है, परतु मनुष्य जितना स्वतन्त्रता करने की व्यावर्तनेमें स्वतन्त्र है, उनका किन्हीं निन्दित कर्तव्य निर्णय करनेमें समर्थ नहीं है । जानने में तो वह अत्यन्त प्रस्तुत कर्तव्यका निर्णय करना कठिन होता है । उसे अकर्म प्राय सभी लोगोंके जन्ममें आने हैं । मनुष्य युद्धके आरम्भमें एसा ही मनुष्य बन्धक बन्धनमें मनुष्य उपस्थित हुई था । व्यवहारमें कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य हो जाता है अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्य ही निर्बन्ध होना है ।

प्रशार करना योद्धाका परम कर्तव्य है। इसी प्रकार अपराधीको दण्ड देना न्यायाधीशका कर्तव्य है। ऐसे अवसरोंपर कर्तव्यका निर्णय शास्त्र या राष्ट्रके विधानके अनुसार ही करना होता है। किन्तु कहीं शास्त्रों और सत्तोंमें भी मतभेद देखा जाता है। इसीसे यक्षके यह वृत्तनेपर कि 'कः पन्थाः' (मार्ग क्या है ?) धर्मप्राण युधिष्ठिर कहते हैं—

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना
नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥*

(महाभारत वनपर्व ३१३ । ११७)

इस कथनके अनुसार तो महापुरुषका आचरण ही हमारा पथ-प्रदर्शक सिद्ध होता है। परंतु कई बार महापुरुषका आचरण भी सामान्य पुरुषके लिये अनुकरणीय नहीं होता। इसीसे भगवान्की रासलीलके विषयमें सन्देह करते हुए जब परीक्षितने प्रश्न किया तो भगवान् शुकदेवजी बोले—

धर्मव्यतिकारो एष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।
तेजोयसां न क्षोषाय वदतेः सर्वभुजो यथा ॥
नैतन्समाचरेज्जानु मनसापि एतेश्वरः ।
विनश्यत्याचरन् मौलयाद्यथारुद्रोऽध्विजं विपम् ॥
ईश्वराणां पचः सत्त्वं तत्रैवाचरितं प्यचित् ।
तेषां यत्स्ययचो युक्तं युद्धिमांस्तत् समाचरेत् ॥

(श्रीमद्भाग. १० । ३३ । ३०-३२)

भ्रमर्ष पुरुषोंके द्वारा धर्मका उल्लंघन और साहस भी देगा गया है। उन तेजस्वियोंके लिये वह दोषका कारण नहीं होता, जिस प्रकार कि सब कुछ भंग करनेवाले अग्निके लिये वायु-भक्षणका दोष नहीं होता। किन्तु अज्ञानार्थ साधक कभी मनसे

भी वैसा आचरण न करे। यदि वह भगवान् रुद्रके समुद्रजनित विषपानके समान मूढ़तासे वैसा करेगा तो तत्काल नष्ट हो जायगा। समर्थ पुरुषोंका कथन सत्य होता है और कभी-कभी आचरण भी ठीक होता है। अतः बुद्धिमान् पुरुष उसीका आचरण करे जो उनके कथनके अनुसार हो। इस प्रकार सिद्ध महानुभावोंका आचरण भी सर्वदा अनुकरणीय नहीं होता। उनका आदेश ही ग्राह्य होता है। इसीसे तैत्तिरीय-उपनिषद्में गुरु शिष्यसे कहते हैं—'यान्येवास्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो ह्यतराणि।' अर्थात् 'हमारे जो शुभ आचरण हों, तुम्हें उन्हींका सेवन करना चाहिये, दूसरोंका नहीं।' परंतु सुचरित भी सभी अनुकरणीय नहीं होते। उनमें भी अपनी सामर्थ्य देखनी होती है। पूर्व-कालमें अनेक सती-साध्वी नारियाँ अपने पतिदेवके साथ सती हो गयी थीं। क्या अल्पप्राण आधुनिक नारीको भी वैसा ही करना चाहिये? पतिनिष्ठा तो अवश्य अनुकरणीय है, परंतु सहमरण न करनेसे किसी पतिपरायणा नारीको भी कोई दोष नहीं होता। किसीका पुत्र किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हो और डाक्टर सलाह दे कि इसका भारतमें तो उपचार नहीं हो सकता, अमेरिका ले जाओ तो बच सकता है। पिताका कर्तव्य है कि पुत्रका पालन-पोषण करे। परंतु यदि उसकी आर्थिक स्थिति उसे अमेरिका ले जानेके योग्य नहीं है तो वह उसका कर्तव्य नहीं है। मनुष्यका कर्तव्य वही होता है जो उसकी सामर्थ्य और योग्यताके अनुरूप हो। हाँ, अपनी सामर्थ्यके अनुरूप होनेपर भी यदि वह वैसा नहीं करता तो अवश्य कर्तव्यव्युत्त हो जाता है।

e. पदोंकी कोई प्रतिष्ठा (शीमा) नहीं है। श्रुतियों अनेक प्रकारकी हैं। गुणि भी कोई एक नहीं, जिन्हें प्रमाण मान लेनेमें तम नाहिये। धर्मका रहस्य बहुत गहराई छिपा हुआ है। अतः जिससे महापुरुष लोग जायें, वही मार्ग है। (परं स्वयं पन्थायै नो भयम्) अर्थात् स्वयं भेद-लोगोंका घनूर या बहुमत भी अर्थ किया है। कितनोंने स्ववेद-कथानुसारी पूर्व महापुरुषजन अर्थ दिया है।)

कभी-कभी किन्हीं ऐसे सामानोंकी भी हृदयमें प्रेरणा होती है, जो आपन दृष्टिसे अपने अनुगम्य नहीं जान पड़ते। परंतु पूर्वसंस्कार बैसा करनेके लिये विनश कर देता है। ऐसी स्थितिमें बैसा साधन करनेपर यदि अपना मन अपने लक्ष्यकी ओर अपसर होता जान पड़े तो वह करपाय हो जाता है। तात्कालिक रुचि और प्रवृत्तिके अनुरूप न होनेपर भी उससे त्याग होता है। वह पूर्वजन्ममें अधूरे रहे साधनकी पूर्तिना प्रयास होता है। परंतु यदि वह किसी प्रकार अपने लक्ष्यसे भटकनेवाला हो तो

उसे त्याग देना चाहिये। इस प्रकार साधकोंको अपना कर्तव्य निर्णय करनेके लिये कुछ वर्गोंदियेंकर विचार किया गया। यदि लक्ष्यका ओर अग्रसर होनेकी सजी लगन हो तो भगवान् स्वयं ही मार्गदर्शन कर देने हैं। सच्चे मानव कर्म नहीं भटकते। सची लगन बड़ी है, जिसमें भगवत्प्राप्तिके निरा अंर किसी प्रकारकी कर्मनाशक कलङ्क नहीं होता। ऐसा राधक कभी दुर्गतिसे प्रान नहीं होता। श्रीभगवान् कहते हैं—
 न हि कल्याणवृत्त्वं कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति॥

भारतीय आचार-शिक्षाके परिप्रेक्ष्यमें वैदिक नारियाँ

(लेखक — डॉ० श्रीमद्भद्रभुलालजी गोस्वामी, एम्० ए०, पी०एच० डी०, न्याय वेदान्त-व्याकरण साहित्याचार्य, भीमरावशास्त्री)

चिरकालसे भारतीय धार्मिकमहिलाकी शिक्षा-दीक्षा, आचार-व्यवहार और नीति उर्ध्वकी चरम सीमापर प्रतिष्ठित रही। भारतीय नारियोंके इतिवृत्तका अवगोचन करनेसे यह सिद्ध है कि प्राचीनकालमें भारतीय महिलाएँ आचार-व्यवहार, विद्या-विनयसे अलक्षित थीं। निदेशी आक्रमणोंके अथसरपर भारतीय महिलाओंकी वीरता एवं सतीवक्री रोमाञ्चकारी घटनाएँ आश्चर्य-सागरमें निगमन कर देती हैं। भगवनी आधाशक्तिके वर्गमें अलौकिक शक्तिमय्यन महर्षि एव इन्द्र आदि देवगण अपनेको वसमर्य पाते हैं। उनका कथन है—'दुर्गे'। इस जगत्में जिनकी विचार्य एव कलाएँ हैं, वे तुम्हारे ही भेद हैं, सभी श्रेष्ठ लियों तुम्हारी ही अरा हैं—'विद्याः सप्रस्तास्तय देवि मेधाः शिष्यः सप्रस्ता-सकला जगत्सु'।

उपनिषदोंके अनेक प्रसङ्गोंसे यह स्पष्ट है कि प्राचीनकालमें अनेकानेक ज्ञान-विज्ञान एवं सदाचार-सम्पन

नारियाँ थीं। मैत्रेयी आदिके सहारे दार्शनिक ज्ञान-गारने भारतभूमिके उच्च स्थानपर प्रतिष्ठित किया जो उचनम है। शौनकेने बृहदनुक्रमगीमें तथा बृहदेवता-(२। ८२-८४)में* एका ही ऋक्संहिताकी २६ षोडश-दृष्टियोंका उल्लेख कर दिया है। चाद्वेद, मैकानेउ आदिने मन्त्रोंकी सूचीके सहित इनपर प्रकाश टाला है। यहाँ संक्षेपमें उनका वृत्त उपस्थित किया जा रहा है।

विश्ववारा—ऋग्वेदके पञ्चममण्डलका अष्टाईसवों सूक्त अत्रिगेत्रा विश्ववाराके द्वारा दृष्ट है। इस सूक्तमें छः मन्त्र हैं। प्रथम मन्त्रमें कहा गया है कि अग्नि मन्त्री-मौनि प्रखलित होकर धोममान अन्तरिक्षमें प्रदीप शिखाका विस्तार करती हुई प्रखलताके धारण कर रही है। वह उपाकायमें प्रशस्त शिखाका विस्तार कर अनिराय शोभा-सम्पन है। मलवादिनी विश्ववारा होम करनेके लिये सुकृ-धृत्के आगार वर्तनको हायमें लेकर अनेक स्तोत्रोंके पाठसे देवोंकी स्तुति करनी हुई पूर्वकी

● घोषा गोषा विश्ववारा अरण्येनिरविश्वत् । ब्रह्मजना ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥

धूर्तम अगस्त्यस्य स्वन्दितिः । रात्री धूर्ता च सवित्री

और मुख्यकर प्रचलित अग्निकी और गमन कर रही है। द्वितीय मन्त्रके द्वारा वह अग्निकी आहुति प्रदान करती हुई अग्नि-सेवाके द्वारा अपने मङ्गलकी कामना करती है। वह घृताहुति-प्रदानके फलस्वरूप ज्ञानका विस्तार चाहती है।

तृतीय मन्त्रमें शशुविनाशके साथ वह प्रगाढ़ दाम्पत्यप्रेमके बन्धनको इतना सुदृढ़ करना चाहती है, जिससे जीवनमें कभी विच्छेदकी सम्भावना न रहे। पशु मन्त्रमें हवन आदिके द्वारा अग्निकी प्रदीपि सर्भीका कर्तव्य बतलाया गया है। विश्ववारा अपने नारी-कर्तव्यके लिये सचेष्ट है। वह अपने ज्ञानकी अभिवृद्धि अन्य अभिलाषासे नहीं, बल्कि भारतीय नारिके जीवनके चरम परम आदर्श दाम्पत्यप्रेमकी ही सुदृढ़ करनेकी भावनासे प्रस्तुत कर रही है तथा इसे ही महत्त्वपूर्ण मानती है।

घोषा—ऋग्वेदके दशम मण्डलके ३९वें और ४०वें सूक्त कर्त्तवीश्वकी कन्या ब्रह्मवादिनी घोषद्वारा दृष्ट हैं। वे इन मन्त्रोंके द्वारा गार्हस्थ्य-जीवनके लिये अधिनी-कुमारोंसे प्रार्थना करती हुई भारतीय नारियोंके गृहस्थ-जीवनके आवश्यक कर्तव्योंकी शिक्षा दे रही हैं। ४०वें सूक्तके नवम मन्त्रमें वह स्त्रियोंकी सौभाग्य-समृद्धि और अपेक्षित गुणोंकी प्राप्तिकी इच्छा करती है तथा अग्निहोत्रकी रक्षासे सुवृद्धि और अनिश्चय धान्यकी उपनिजे पत्निका पित और गृहस्थके कर्तव्योंका धान्य-समृद्धिके द्वारा निश्चित पालन करनेकी क्षमता चाहती है। यह कहती है कि उसके भावी पतिकी कोई हिंसा न कर सके और उसे अक्षुण्ण युवावस्थाकी प्राप्ति हो। इन भावनाओंके द्वारा गृहस्थनारिके लिये एकमात्र पतिके पितरी तत्परा ही काम्य है। वह अपने यौवनकी शशुप्रेमके साथ पतिके वरदान स्वीकारके ही शिक्षा प्रदान कर रही है। इन सूक्तके प्रथम मन्त्रमें वह अधिनी-कुमारोंसे प्रार्थना करती है कि पति अपनी रीकी

रक्षाके लिये दत्तचित्त रहे। वह उनकी पवित्र भावना उमे यज्ञकार्यमें नियुक्त करे तथा सन्तति-उत्पादनके द्वारा पितृयज्ञके अनुष्ठानके लिये उसे सुखसमृद्धि-शक्ति एवं सौभाग्यवती बनाये।

सभी मन्त्रोंद्वारा घोषा प्रायः एक ही कामना करती है कि भावी पति कल्याणराशिसे समृद्ध हो; श्रेय-कल्याण एवं पञ्च यज्ञोंके अनुष्ठानके लिये तत्पर रहे। चौदहवें मन्त्रके द्वारा वह इन स्तुतियोंके फल-स्वरूप यह कामना करती है कि मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे, जिसने मैं अपने कर्तव्य-पालनसे विच्युत न होऊँ। जैसे पिता अपनी कन्याको बख-आभूषणोंसे अलङ्कृतकर भावी गृहस्थ-जीवन व्यतीत करनेकी दीक्षा उसे प्रदान करता है वैसे ही मैं पुत्र-पौत्र आदिको कर्तव्य-मार्गपर सुप्रतिष्ठित करनेकी सामर्थ्यसे सम्पन्नकर जीवनको सुखी करूँ।

बारह मन्त्रोंके द्वारा अपने सदाचारसे पतिकी प्रिय बनी रही हूँ—यही घोषाकी ऐकान्तिक प्रार्थना है।

सूर्या—ऋग्वेदके दशम मण्डलका ८५वाँ सूक्त ब्रह्म-वादिनी सूर्याके द्वारा देखा गया है। इसके षष्ठ मन्त्रमें प्रतीकरूपसे अर्थका विश्लेषण है। सूर्याके विवाहके समय रैभी नामकी ऋचाएँ सूर्याकी सहचरी हुईं; नराशंसी नामकी ऋचाएँ उसकी दासी बनीं। सूर्याके मनोहर बखोंको सामगानसे पवित्र किया गया। समम मन्त्रके द्वारा सूर्याके पतिगृहमें आगमनके समय उसका सुसंगठित धर्म-जीवन ही उपहार-स्वरूप था। उसके सुप्रशस्त सुस्निग्ध नयनयुगल जामाताके घरमें प्रेरणीय तैल-हरिद्रा आदि अभ्यञ्जन-स्वरूप होकर उसके साथ चले। खल्लोक, भूयोक उसके कोपस्वरूप थे। कन्याके श्वशुर-गृहको जानेके समय उसके साथ यत्न, बख, आभूषणसे पूर्ण पेटिका देनेकी प्रथा थी, जो आज भी प्रचलित है। नराशंसी ऋचाएँ सूर्याकी दासी-स्थानीया थीं। उसके अपरिचित पतिगृह

'सारे ! तुम यहाँ क्यों आयी हो ! यह दुर्गम मार्ग है; इनने नद-नदी एवं विद्याल यनोंको तुमने किस प्रकार अनिक्रमण किया !' लगाने कहा—'मैं गोधनका उदार करनेके लिये यहाँ आयी हूँ । तुमने विपुल गोधनका संग्रह किया है । अतः लोकके उपकारकी भावनासे मैं इनका उदार करनेके लिये यहाँ आयी हूँ ।'

वस्तुनः—इन उक्तिओंसे यह स्पष्ट है कि गोधनका महत्त्व आर्यमहिला भवतीभौति समझती थी तथा किसी स्थान-विशेषमें व्यष्टिगत दृष्टिसे, किसी वस्तुका विपुल संग्रह लोकहितकारी न होनेसे भारतीय वैदिक महिलाएँ भी लोकोपकार एवं राष्ट्रहितकी भावनासे अपने जीवनके वित्तजननके लिये सतत सचेष्ट रहती थीं । अतः भारतीय महिलाओंका त्याग और शौर्य चरम स्तरपर अवस्थित था ।

सुष्टु—ऋग्वेदके दशम मण्डलका १०९वाँ सूक्त वृष्टस्यनिकी पत्नी सुष्टु नामकी नारीने देखा था । इस सूक्तमें सात मन्त्र हैं ।

इन्द्राणी—ऋग्वेदके दशम मण्डलका १५वाँ सूक्त इन्द्राणीद्वारा दृष्ट है । इस सूक्तमें छः मन्त्र हैं । अन्वय उसका ही नाम शची भी है । इन मन्त्रोंमें एकात्रीकी प्रशंसा उपलब्ध है । भारतीय पुरुषोंके लिये अनेक तानियोंके साथ विवाह दुःखप्रद माना गया है । तानियोंसे अधिक दुःखप्रद संसारमें कुछ भी नहीं है, इसी सचिद्विद्यासे मन्त्रोंमें एक पत्नीकी प्रशंसा अभिव्यक्त है । सन्तानके अदरशके प्रतिश्रावक भारत-वर्षमें गृहस्थाश्रमको शक्तिपूर्व वर्धन करनेके लिये सौतक न होकर अपेक्षित है । सौतका आगमन गृहस्थाश्रमके लिये अधिकतम अमूल्यजनक माना गया है । सत्य समाज एका लीके रहनेपर अन्य लीका प्रथम देव एवं विश्व आचारणके रूपमें मिलता था । श्रीगणेशके दशम मण्डलका १५९वाँ सूक्त इन्द्रपत्नी शचीने दृष्ट है । इस सूक्तमें छः मन्त्र हैं । इनमें सचकी- (हीन-पत्नी) की विद्याकी दृष्टि उल्लेख है ।

गोधा—ऋग्वेदके दशम मण्डलके १३८वें सूक्तके सात मन्त्रोंको गोधा नामकी भारतीय महिलाने देखा था । इन मन्त्रोंमें आराधना, जप, होम, स्तुतिपाठ आदिमें किसी प्रकारकी त्रुटि मँने नहीं की है, इसका वर्णन किया गया है । औदासीन्य और शैथिल्यका सर्वथा अभाव भारतीय नारियोंके लिये आवश्यक है । वैदिक अनुष्ठानोंमें स्त्रियाँ सदा रत रहती थीं । अतः अन्य कार्योंके साथ धार्मिक अनुष्ठान भी भारतीय महिलाका कर्तव्य था ।

यमी—ऋग्वेदके दसवें मण्डलका १५४वें सूक्तकी द्रष्ट्री ब्रह्मवादिनी यमी थी । इस सूक्तमें ५ मन्त्र हैं । इन मन्त्रोंमें सत्कर्मों एवं तपस्याके द्वारा जो अपनेको परिपूत करते हैं, उनको दुष्ट आत्मा एवं प्रेतात्माएँ किसी प्रकारका कष्ट देनेमें समर्थ नहीं होती हैं, अतः सदाचार-में प्रवृत्ति मानवके हितके साधनके लिये अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है ।

सार्पराज्ञी—ऋग्वेदके दशम मण्डलका १८९वाँ सूक्त ब्रह्मवादिनी सार्पराज्ञीने देखा था । इस सूक्तमें तीन मन्त्र हैं । इन मन्त्रोंमें सूर्यमण्डलस्य अन्तुज्ज्वल प्रभाके वर्णनके व्याजसे हृदयस्य वासनाशून्य सत्त्वगुणोंका उद्रेक सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रभाभास्वरता प्रदान करता है और तमो-गुणात्मक महामोहके निवारणमें समर्थ होता है—यह कहा है । अतः प्रकाशस्वरूप सत्त्वगुण जो हृदयमें शुभ मार्गमें आचारको प्रवाहित करनेमें समर्थ है, उसका विकास सम्पूर्ण आकाशमण्डल अर्थात् विश्वको सदाचारसे परिब्याप्त करे ।

लोपामुद्रा—ऋग्वेदके प्रथम मण्डलका ७९वाँ सूक्त महिलाकुलकलामभूता लोपामुद्राद्वारा दृष्ट है । ये महर्षि अगल्यकी पत्नी थीं । इनके प्रथम मन्त्रमें नारी जीवनके परम उदात्त उदार आदर्श चरित्रका निर्देश मिलता है । वे कहती हैं—'नारीके लिये अहर्निश पतिकी सेवामें ही अपने जीवनको त रखना चाहिये । अवस्थाके अनुसार शरीरकी जीर्णता अनिवार्य है; किंतु भारतीय नारियोंके

लिये पतिकी सेवा ही एकमात्र कर्तव्य रहा है (वे कहती हैं—
आपकी सेवाको ही मैं एकमात्र तपस्या समझती हूँ, अतः
मगवन् ! मेरे प्रति अपना अनुग्रहभाव रखनेकी कृपा करें ।'
शश्वती—ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके प्रथम सूक्तकी
दृष्टी अङ्गिरसजी पुत्री, आसङ्गकी पत्नी शश्वती है । इस
सूक्तमें ३४ मन्त्र हैं । इसका इतिहास इस प्रकार है ।
शश्वतीका पति, 'प्लायोमि'का पुत्र राजा आसङ्ग
देवशापसे नपुंसक हो जाता है । फिर वह शश्वतीकी

तपस्या एवं गैरलौकिकी कृपासे पुनः बन् जाता है—
यहाँ शश्वती अपने पतिकी स्तुति करती है । इस सूक्तके
अन्तमें उसका संकेत है । वह अपने आचरणसे
अन्योंको भी पातित्त धर्म एवं कृत्यमें प्रवृत्त
करती तथा दुःखनुक्तिय उपाय देती है ।
(बृहदेवका ६।११; ऋग्वेद सप्तममन्त्र ८।१।१की
भूमिका तथा बृहदसर्वानुक्रमणिकाका संकेत) ।

(कथाः)

चरित्र-निर्माणके प्रयोग

(लेखक—श्रीलाजवहारीजी मिश्र)

आज देशका चरित्र दिनों-दिन गिरता जा रहा है ।
सिर लज्जसे अवनत है । प्रत्येक सवेदनशील मनुष्य
इससे मर्माहत है और चाहता है कि इससे प्राण मिले ।
इसपर शीघ्र ही अरोग्य आवश्यक भी हो गया है, नहीं
तो हम कहींके नहीं रह जायेंगे । विश्व भी विषयपर
बढ़कर आणविक विनाशके पास पहुँच चुका है । चरित्र-
निर्माण ही इससे बचनेका उपाय है । यहाँ ऋषियोंकी
ऋतम्भरा प्रज्ञाप्रसूत चरित्र-निर्माणके कुछ प्रयोग प्रस्तुत
किये जाते हैं । इसके द्वारा पहले विश्वको बचाया जा
चुका है । अतः इसे आज भी समल होना है ।
आवश्यकता है सुनियोजितरूपसे क्रियान्वित करनेकी ।

प्राचीन विभीषिका—हिरण्यकशिपुका बोलवाला
था । परिस्थिति आजसे भी अधिक विपरीत थी । यद्यपि
चोरबाजारी और घुसखोरी-जैसी घृणित वृत्तियाँ जो

आज मानसमें घर कर गयी हैं, दृष्टान्तों में न थी, किंतु
दौलतोंका तानाशाह प्रकरान्तरसे उन्हें बना कर रहा
था । वह चाह रहा था कि विद्वत्का पद रिती तरह
हथिया ले और तब ईश्वरके सारे विधानोंकी ही पट्ट
टें । अहिंसा, सत्य, प्रेम, परीत्यार, इन्द्रियनिग्रह आदि
ईश्वरके विधानमें पुण्य हैं । मित्त वह हिंस्र अदिसी
पुण्य बता देना था । तब दूसरोंकी सन्देशों एवं
सर्वसत्तुकार गुलाम बनानेके लिये वह यहाँ प्रतिज्ञा
देना और पुण्य-कर्म करनेवालोंको मरनेपर नरकमें धोखे
देना था । कितने भयावह विचार थे हिरण्यकशिपुके ।
तानाशाह अपने विचारको गुरंन करानेमें परीगत
देवता चाहता है । वह ऐसा ही तानाशाह था ।

फलतः वह प्रतिज्ञायारी नीति अपना लेता है ।
हिंसा, विद्वेष, संघर्ष और युद्ध उठती नीति
होती है । सह-अन्त्रिकोंके सिद्धान्तोंसे वह मूढ़ नहीं

(भीमका० ७।१।११)

१—(क) अन्वयधर्म विधास्वेऽहमयथापूर्वमोजका ।

अर्थात्—पाप-पुण्योंके नियमोंको बन्धुबन्धु पलटकर संघर्षमें ऐसा परिवर्तन का दूँगा, जैसा परते कभी न था ।

(ख) पुण्यसमिगता नरकादिदुःखं तद्विपरीतानां स्वर्गादियुगं शम्भमीत्यर्थः । (बरी, बरीबरी) अर्थात् पुण्य
करनेवालोंको नरक आदि दुःख एवं पाप करनेवालोंको स्वर्ग आदि सुख दूँगा ।

२—'ये ब्रह्मचर्यतपोव्रतवदिभिरेह लोके दुःखिनस्ते परलोकेऽपि नरकभाजो दुःखिनः कर्मभाः' ये च इह शिवजन्मक-
निरतस्त एव परलोकेऽस्तिस्वर्गो वैरिषिषुसुखभोगनेव पुण्यमिच्छन्तवन् च, तर्थात् 'इह शम्भमीत्यर्थः'
प्रवर्तयिष्यामीत्यर्थः ॥ (भीमका० ७।१।११; शतार्थश्रुतिनी)

सुकता । वह तो विरोधियोंका विनाश चाहता है । नहीं चाहता कि उसके विचारसे असहमत एक प्राणी भी बचा रह जाय । हिरण्यकशिपुने देवोंको इस आदेश दिया कि भे ईश्वर और उसके विधान माननेवालोंकी निर्मम हत्या कर द्यो । कोई बचने न पाये । 'सशक्त देव्य पुत्रिवीण उतर आये अंत उन्होंने निर्गह मानवोंपर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया । दमनकी तड़पनोंमे जो मुख पाने हैं, वे कितना दुःख दाह सकते हैं, हमका अनुमान भगाना कठिन नहीं है । गाँव-के-गाँव, नगर-के-नगर कुंक डाले गये । गोशालाएँ, बगीचे, खेत, पार्कडान, टाउनके स्थान, रत्न आदिकी स्थानें, किसानोंकी धनियाँ, नगरीके गाँव—सब जत्रा दिये गये । इस तरह हिरण्यकशिपुने नारे भ्रूणहत्याको ध्वजान बना दिया । शोक प्राप्त कर केनेके बाद उसके विद्वेषकी आगमें मानो भी पड़ गया । यह उमने अपनेको ईश्वर घोषित कर दिया और अरुनेमे भिन्न ईश्वरकी मन्नाको उसने क्षत्रीकरण कर दिया । उमने जोर-शोरमे युद्ध छेड़ दिया । समस्त दिशाओं और समस्त लोकोंको उसने समस्त रंग दिया । मन्त्रोंके पद शोन लिये । सर्वोंको धार्मिक-जीन कर मुक्तम बना दिया । भोजन-पानाने भी

बंधित कर दिया । देवताओंके हव्य और पितरोंके कव्यको हीनकर वह स्वयं खा डालता था । तर्पणके जलको वह स्वयं पी लेता था । जो अपने विचारसे असहमत अपने पुत्रकी हत्याने राज नहीं आया, वह भला किसको छोड़ सकता था ? भन्देह होनेपर उमने गुरुके पुत्रोंकी भी हत्याका आदेश दे दिया ।

ऋतम्भरा प्रजासे वचाव—देवर्षि नारदसे सत्यकी हत्या देखी न गयी, किंतु परिस्थिति ऐसी न थी कि वे प्रत्यक्ष कुल कर सकें । सत्याप्रहका वाधपर क्या असर हो सकता है । उपदेशका फलपर क्या प्रभाव पड़ सकता है । कथाधु प्रताडित थी, नारदसे उपकृत भी थी । उमको समझानेमें नारदने हजारों वर्ष लगाये । फिर भी वह समझकर भी न समझ सकी । वहीं कथाधु-की-कथाधु बनी रही । आगे चलकर हिरण्यकशिपुपर तो घटनाका प्रभावक पद्वति भी व्यर्थ हो गयी । अन्ततक वह देखकर भी देख न सका । इस तरह परिस्थितिका नकाजा था कि नारद हिरण्यकशिपुके अनुकूल बने रहें और कोई ऐसी योजना तैयार करें, जिससे जलते हुए तीनों लोकोंको बचाया जा सके, मिटती हुई मानवनाको फिरसे जियाया जा सके । यही कारण है कि

- १-गुरुकार्ये तस्यैव-स्याप्यायततदानिनः । (श्रीमद्भा० ७।२।१०)
- २-शोकं च भवृन्निर्देशमादाय शिरसाऽऽरुहः । तथा प्रजाना कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥ (श्रीमद्भा० ७।२।१३)
- ३-एवमात्मनो यान्ते शरणाधमाभ्यारणः । (श्रीमद्भा० ७।२।१४)
- ४-अथ यत्सोऽप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।१५)
- ५-अथैवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।१६)
- ६-स तिस्रोऽप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।१७)
- ७-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।१८)
- ८-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।१९)
- ९-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२०)

१०-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२१)

(श्रीमद्भा० ७।२।२२)

११-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२३)

१२-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२४)

१३-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२५)

१४-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२६)

१५-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२७)

१६-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२८)

१७-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।२९)

१८-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३०)

१९-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३१)

२०-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३२)

२१-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३३)

२२-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३४)

२३-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३५)

२४-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३६)

२५-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३७)

२६-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३८)

२७-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।३९)

२८-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।४०)

२९-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।४१)

३०-एवमप्येवमप्येवम । (श्रीमद्भा० ७।२।४२)

नारदको हिरण्यकशिपुके आगे उसके शीर्षकी गाथाका गान करना पड़ता था—

जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं
विश्वामस्तुस्तुष्टुरसदादयः ।
(भीमद्भा० ७।४।१४)

यद्यूर्वक इन्द्रके आसनपर आसीन हिरण्यकशिपुके आगे विश्वामस्तु और तुष्टुर-जैसे प्रमुख गायर गाय करते थे । नारदको भी इसमें गोग देना पड़ता था ।

आज दुनियामें अभी वैसी भयावह परिस्थिति नहीं आ पायी है । अभी बचावके उपाय किये जा सकते हैं । पद्मशास्त्रका मित्रान्त देकर भारतने विद्युत् महाविद्यालये सुगममें पढ़नेसे एक बार बचा लिया था । किंतु नारदजीके सामने, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति थी । वही परिस्थिति थी, जो स्याद्धिनके सहार-ब्यालमें सुन्देवरकी थी । इस तरह नीतिको संकेत था कि नारद अभी परिस्थितिकी अनुकूलताकी प्रतीक्षा करें ।

हिरण्यकशिपु दीर्घकालिक तपश्चर्यामें लग गया । इन्द्र फिर प्रयत्नमें आ गये । नारद इसी परिस्थितिकी प्रतीक्षामें थे । अब वे जन-सम्पर्क कर सकते थे । खुले आम बोल सकते थे । पर समझाये किसको ? समझने-वाले तो चुन-चुनकर मारे जा चुके थे । जो बचे थे, उनमेंसे कुछ हिरण्यकशिपु बन चुके थे

और कुछ बनने जा रहे थे । नारदके उपदेशका उनपर कोई प्रभाव पड़नेवाला न था । तब नारदने अपनी श्रुतममरा प्रज्ञाका उपयोग किया । उन्होंने विद्युत्को एक ऐसी वस्तु दी, जो कमौट्री धनकर ऐसा निर्णय दे, जिससे निरक्षरों भी शक्य मारकर मान लेना पड़े और जो बच्चोंको ऐसा रुचिकर आहार दे, जिससे उनके चरित्रका निर्माण होकर रहे । इस तरह नारदके

सामने नयी पीढ़ीके निर्माणके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता न था ।

नयी पीढ़ीका निर्माण—नये लोगोंके निर्माणके लिये उचित पात्र उन्होंने कयाधूके गर्भमें मित मिश्रुको चुना । यह चुनाम और गर्भस्थ मिश्रुको सदा सदा ये बानें भी उनकी तप पून शक्तिके ही संभार हूँ । अब समस्या यह थी कि कयाधू उनके गर्भमें अग्रे कैसे ? संपर्क भी अनुत्तल कताचारगममें अपेक्षित था । इस काममें ईश्वरने उनकी मन्त्राका पर्युक्तया । उन्होंने नारदको सहसा वहाँ उपस्थित कर दिया, जहाँ वह इन्द्रकी वन्दित्ता बनकर बुगुंकी तरह तौंते-योगी बर्ता जा रही थी । यह समझ रही थी कि अब वह और उसका गर्भस्थ शिशु कुछ ही क्षणके मेहनत हैं । देवर्षिने अचरसे काम उठाया । उन्होंने कयाधूका पथ लिया । इन्द्रको समझाया कि भ्लाकी महियतन निरूपार पाय है । कयाधूको छोड़ दें । इन्द्र बोले कि मैं कयाधूकी हत्या नहीं करूँगा । किंतु इसके गर्भस्थ शिशुको न छोड़ूँगा । सौंपन बच्चा सौंप होना है । हिरण्यकशिपुका बच्चा भी हिरण्यकशिपु होगा । हिरण्यकशिपुने तीनों लोकोंको तबाह कर टाका है । इसका बचा भी वही करेगा । अब तीनों लोकोंको हत्या बचावके लिये एकत्री हत्या अर्वाति नहीं है । शिशुको बरकर कयाधूको छोड़ दूँगा ।

नारदने बहुत बह-सुनकर यद्यूर्वको चुका दिया । इस उपनगरसे कयाधूका अभिभूत होला सामाजिक था । अपने प्राणसे बचकर उसे अपने बच्चेके प्राणकी निन्द्य थी और वह जान चुकी थी कि यदि नारद न होते तो उनके बच्चेका बचना तो अमंभव ही था । उनका बच होना, यह भी निश्चित न था । नारदके संशयको उन्हें अभी बनी हुई थी; क्योंकि अजबरी तरह वह कि है

१—मुन्व मुन्व महामाग सर्ती परपरिमरम् । (भीमद्भा० ७।७।८)

२—आस्यत्रां वावत् प्रसवं मोक्षेऽप्यंगदशी गठः । (भीमद्भा० ७।७।९)

कभी पकड़ी जा सकती थी। परिवार न रहने तो उसे बचायेगा कौन ? अतः कयाधूसं नाम्दके इस अनुरोधको स्वीकार कर दिया कि जबनक उसका पति तपस्यासे छोटकर घर न आ जाय तबनक वह उनके आश्रममें रहे। नाम्दको अपनी योजना सफल होती देख पड़ी। ने तो चार ही रहे थे कि नयी पीढ़ीके निर्माणके लिये कयाधूसका सम्पर्क उन्हें प्राप्त हो। वह अवसर उन्हें प्राप्त हो गया था। कयाधूसकी दो इच्छाएँ और थीं। एक तो वह अपने गर्भका श्रेय चाहती थी। उसकी दूसरी चाह यह थी कि उनकी इच्छाके अनुसार प्रसव हो; अर्थात् यह चाहती थी कि उनका प्रसव आश्रममें न होकर पतिके छोटनेके बाद उनकी उपस्थितिमें उसके घरपर हो। नाम्दने अपनी तपस्याकी शक्तिसे उसकी दोनों इच्छाएँ पूरी कीं। सम्झायेँ हजारों वर्ष लगे। इतने वर्ष प्रहाद भाके गर्भमें रहे। इसमें न तो उनकी माताको कोई कष्ट हुआ और न शिशुको ही। कयाधूसके सामने यह पानी पटना थी। जसमें उसे शिष्यकशिपुके बादसे सिद्ध विचार हुए। लोचनको विश्वास किया। यह भी एक कारण था कि एक ईश्वर-विश्वासीपर उसकी आदर भाव हो गयी।

साँसनीन तरत—सत्य घटना—नाम्दने शिष्यग-
का कार्य प्रकृत कर लिया। शिष्य दो थे—कयाधूस
और उनका पुत्र। अतः। शिष्य भी दो थे—ईश्वर-
सम्पत्तयेन संरक्षेद् वित्तमिति च याति च ।
जिस संरक्षेद् वित्तमिति च याति च, उसका

ज्ञान और उससे प्रेम वह नहीं कर सकता। कयाधूसकी दृष्टिमें ईश्वरकी सत्ता न थी। फिर वह उसका ज्ञान और भक्ति कैसे करती ? इसलिये पहली आवश्यकता यह थी कि उससे ईश्वर मनवाया जाय। किसीके न देखनेमात्रसे कोई सत् वस्तु असत् नहीं हो जाती। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकता। जीवनमें उसे दूसरोंके अनुभवोंसे अधिक लाभ उठाना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य दक्षिणी ध्रुव नहीं पहुँच सकता। किंतु न देखनेमात्रसे उसका अपलाप नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ आस लोगोंने उसे देखा है। पाँटेशियम साइनाइडका स्वाद कैसा है इस तथ्यके आधार केवल दो व्यक्तियोंके अनुभवके हैं। यह इतना तीक्ष्ण विप होता है कि जीभपर रखते ही मनुष्य मर जाता है। इतना भी समय नहीं बचता कि वह इसका स्वाद बता सके। एक ज्ञान-पिपासुने इसके स्वादसे दुनियाको अवगत कराना चाहा। वह एक अक्षर 'एस' भर लिख सका और मर गया। 'एस'से 'खीट' भी लिया जा सकता था और सावर भी। अतः वह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इसका स्वाद 'पीठा' है या 'खट्टा'। इस तथ्यके निर्णयके लिये एक और बलिदानकी अपेक्षा हुई। इस बार एक महिला सामने आयी। पहली घटनासे वह ज्ञान चुकी थी कि इस विषयको खाकर मनुष्य केवल एक अक्षर लिख सकता है। अतः पूर्व घटनासे सिद्ध 'एस' कौं उसने पहले लिख लिया। फिर हाथमें कठम रखकर पाँटेशियम साइनाइडको जीभपर रखा। 'एस' के आगे

१. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (श्रीमद्भाग. ७ । ७ । १२ वंगीधरी)
 २. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १४)
 ३. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १५)
 ४. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १६)
 ५. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १७)
 ६. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १८)
 ७. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । १९)
 ८. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २०)
 ९. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २१)
 १०. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २२)
 ११. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २३)
 १२. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २४)
 १३. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २५)
 १४. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २६)
 १५. इतिहास-कालिका-१२-प्रसंगे च । (वही ७ । ७ । २७)

'उन्मु' गिवकर यह समाप्त हो गया । इन्हीं दो कथाधूके पेगमें कोई भ्रष्टाचार है, तब उन्होंने कथनाओंके आधारपर आज सारा दुनियां पोटेडियम कथाधूके सम्मानन साथ 'गेड विप' उम शिशुके उदयमें उनका परम भाव ।

इस तरह नरत्क्य अर्चना घनार्जने कथाधूक आस्तिक बना दिया । गिण्युपुराणमें पता चलता है कि उन्होंने तान्त्रिक अन्य घनार्जने भी महारा गिण्य था । कभी सनककी, कभी सनन्दकी, कभी अत्रिका घनार्ण सुनाया जा रहा थी । सनतुमर, सनान्त, मरुचि, अत्रिण, पुण्ड्य, पुण्ड, कतु वनेय, भगु अत्रि सन्तोनी सत्य घनार्ण बहुत प्रमत्तकी मिद है । फलत दोनों शिष्य भक्त और इनी बन गये ।

अन्य असुरोंने नरद कथाधूस भा अनास्याका निमि रोग इतना प्रवृद्ध हो गया था कि वदना सत प्रकरता उसकी आँवोंका नियम नहीं हो पाती थी । अत नारदको घनार्का सहारा आ पड़ा । इस्वका सत्ताकी मूर्तिमान् घनार् तो स्वयं नारद हा थ । उन्होंने ईश्वरको केवल ग्वा हा नहीं या आपतु शिष्य बनकर उनसे पढ़ा भी ग । 'नारदकी आपतनापर कथाधूसको कोई सदेह न था । उनकी आपताने हा कथाधूसको इन्द्रसे छुटकारा मिलाया ग । तब इन्द्रने नारदमें सुना कि

अन्तर्माजर्जनमेव चरित्रम्

(कतरा)

(अत्रक वातराग महत्त्वा श्रीजगन्नाथ स्वामीजी)

'सुख मेम्याद् दुःख मा भूत्'—'सुख सुख प्राप्त हो, दुःख न मिले' यह प्राणिमात्रकी आभ्यासा रहती है । किंतु दुःख विना प्रयत्न किय मा प्राप्त होता रहता है । सुख प्रयत्न करनपर भा नहीं प्राप्त होता । सत्य तो यह है कि मनुष्यका चित्त अग्रण्ड सुख, अपरिच्छिन्न ज्ञान अनन्त सत्ताया चाहता है । आज ही गद्दी, अनात्मिकालसे ही यह चर्चा चली आ रही है कि न श्रीभगवान्के चरणारविन्दोंमें नहीं ल्याता । हम

और आप हजार ससङ्ग करते है, कितन प्रयत्नक अभ्यास करने है, कथाराजमें जाकर साधन करते है, वर-वार छोड़कर मन्थस भी प्रहण करते है, किंतु मनमं शान्ति नहीं है । भय ही हम दूसरोंको बध व्यवहारसे शान्तिकर नाटक दिखयें, किंतु जब हमण वृत्ति अन्तर्मुखी होती है, तब ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई दम्भी नहीं है ।

१-प्रहादने अने साधियोंम स्वीकार किया है कि इनके देवस भगवतो दशन यस्य म

गुरु नारदने ईश्वरको अपनी अर्पणे देना था—देवदत्तनः २ (श्रीमद्भा. ७ । १ । २८)
 भगवत्कृतो नमोदः १
 भाग. अन्तर्माजर्जनिका कथना)

२-अन तमियभक्त्यैना परिक्रम्य त्व वयो (वही ७ ७)
 ३-गुरुओंके इस रूपनर कि विष्णुम दुष्टार क्या प्रयोजन है प्रहादने कहा कि ईश्वरक वम, वप, वम, वेष चारों प्रयोजन सिद्ध होत है और प्रमाणमें श्रुतीधरोनी कथनाएँ प्रस्तुत कीं—
 मरीचिमिभेदागैस्तयोवा यैरनतत धर्म प्रसक्त ग कर्तव्य कामसुधाररे ।
 तत्तत्त्वविदिना भूत्वा हानध्यानममपिभि अकापुमन्मिगरे पुक्ता ध्यस्तव वना ॥

पर्याप्त—उन विष्णु भगवन्में ही मरीचि दम अदि श्रुतियेने हम कुछ श्रुतियेने कर्षा एवं किहीको धमः दुई । अथ कोगेने इन ध्यान और प्रमाणिके द्वारा तहीको उरमणक, वपवक म्ने कितारै ।
 (विष्णुपुराण १ । १८ । २२-२४)

इसके मूल कारण—वन्धनके हेतु—विषय नहीं है, किन्तु विषयजनित राग ही वन्धनका हेतु है। रागकी निवृत्ति वाचाचरणसे नहीं हो सकती। उसकी निवृत्ति चरित्रसे ही हो सकती है। चरित्रका निर्माण वाचाचरणसे भी होता है तथा भीतरी शोधनसे भी चरित्रका निर्माण होता है। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति ब्रह्म वाचाचरण करता है, वही चरित्रवान् हो। वह दुर्भी भी हो सकता है। वाचाचरण रावणका काम नहीं था। महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं—‘एषोऽहितमिन्द्र मएतनपाश्च वेदान्तगः कर्मसु चाद्यशूरः’ (वा० रा० ६। १०९। २) यह रावण अग्निहोत्र करता है, मातृभक्त भी है। वेदान्तका पण्डित है, कर्म करनेमें शूर है। फिर भी उसे अधर्म कहते हैं, अधर्मी भी नहीं।

यद्यधर्मो न यत्नवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः।
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्तस्यापि रक्षिता ॥

‘यदि रावण अधर्मपरायण न होता तो वह इन्द्रका भी रक्षा करनेवाला होता। वे महर्षि श्रीभगवान् रामको ‘रामो विप्रदयान् धर्मः’ रामको धर्मकी मूर्ति कहते हैं, केवल धर्मी नहीं। रावण शासकीका पण्डित होनेपर भी राक्षसराज कहा जाता है, उसका माता कैकसी राक्षसी थी इस लिये। साथ ही उसमें एक और दोष है, वह है, चरित्रका अभाव; अर्थात् भीतरी जगत् उसका ठीक नहीं है। भगवान् रामका भीतरी जगत् ठीक है। वे कहते हैं—

मोहि अजिगम्य प्रीतिमि मन मेरो। जेहि मयनेहुँ पर नारि न हेरो॥
सतां हि सँदेहपदेषु घटनुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥
(गुरुनवानाटक)

दुर्गा और तबग विरात आचरणवाला है।

यद्यपि दूषमाणन सोल्यन अवती।

जयं चर गुर भगुर डंराहो। निगि न नोद दिन अह न गहरी॥
सो दूषणीय रजसु की नारं। इत डन विताइ चला भदिहाइ ॥

कर्मका अभिप्राय कि चरित्रका निर्माण वाचाचरणकी अपेक्षा भीतरी शोधनसे ही सम्भव है। वाचाचरण

उसमें सहायक है, साथ नहीं है। यदि गनुष्य प्रतिदिन सायंकाल अपने मनमुकुरको मार्जित करे तो उसे बहुत शीघ्र ही लाभ हो जायगा। हमारा रूप भी अच्छा है, पर यदि दर्पण मैला है तो उसमें अपना निरीक्षण ठीक नहीं होगा। आचार्योंने रास्ता बताया है—

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेन नरश्चरितमात्मनः।
किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिच ॥

मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने कृत्योंका अवलोकन करे—मेरा कृत्य पशुके समान हो रहा है या महापुरुषोंके समान ? चरित्रका सम्बन्ध मनसे—अन्तःकरणसे जुड़ा है। पुण्य तथा पापकी व्यवस्था भी मनपर ही निर्भर है। सीतान्वेषणके समय रावणगृहमें श्रीहनुमन्तलालजीको यह शङ्का हो गयी कि मेरा चरित्र (शील) आज भ्रष्ट हो गया, क्योंकि मैंने अनावृत राक्षसियोंको देखा है। पर तुरन्त उन्होंने अपने अन्तरमें शौंका तो उन्हें समझमें आया कि मैं ठीक हूँ—
‘नहि मे परदारणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी।’ (वा० रा०) मैंने स्त्रियोंको देखा तो सही, किन्तु मेरा मन विचलित नहीं हुआ—

न तु मे मनसा किञ्चिद् वैकृत्यं उपपद्यते।
मनो हि हेतुः सर्वेषां इन्द्रियाणां प्रवर्तने।
शुभाशुभास्वयस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् ॥
(वा० रा०)

—‘समस्तेन्द्रियोंके प्रवर्तनमें हेतु मेरा मन सुव्यवस्थित है।’ वहनका अभिप्राय क्या ? कौन व्यक्ति कितना चरित्रवान् है, इसका निर्णय स्वयं व्यक्ति कर सकता है। बाहरसे तो केवल अनुमानमात्र हो सकता है। कभी-कभी अपना निर्णय भी गलत हो सकता है, किन्तु यदि वह निर्णय शास्त्रानुकूल है, तब वह ठीक, अन्यथा वह भांग पानियालेके स्वात्म-निरीक्षणकी चरित्रकोटिमें आ जायगा।

लोक-संप्रहर्ष वाद्याचारण भी करना चाहिये । भावान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मेरा कुञ्ज भी कृप्य अरक्षित नहीं है । तथापि मैं चरित्रानुष्ठान करता हूँ—

यद्यदाचरति श्रेयस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबन्धते ॥
(गीता ३।२१)

आचाराहीनं न पुनन्ति चेष्टाः,
आचाराद् विप्रयुक्तो हि न विप्रः वेदफलमदनुते ।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभारभवेत् ॥
(स्थिति)

आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी चारों वेदोंका अध्येता होनेपर भी अनाचारी होनेपर वेदका फल नहीं प्राप्त करता है । वेदका अध्येता न होनेपर भी आचरणयुक्त ब्राह्मण समस्त वेदका फलमार्गी बनता है । सचमुचमें महापुरुषोंका आचरण ही शास्त्र है—

‘यास्तेषां स्वैरकथास्तान्येव शास्त्राणि भवन्ति ।

महापुरुष चाहें उपदेश दे या न दे, तब भी उनके

पास जाना ही चाहिये; क्योंकि जो उनका आचरण है वही शास्त्र होता है । मनुजी कहते हैं—

हृदयेनाभ्यनुमानो यो धर्मस्तं निबोधत ।

जिसको शुद्ध हृदय-मदना का खींचार करे वही वास्तवमें धर्म है । इसमें यद सूचित होता है कि चरित्रका निर्माण बाधजगतसे न होकर अभ्यन्तरजगतसे होता है । जवनक चित्तके दोषपरमय न होंगे, तवनक चरित्रनिर्माण न होगा । प्रश्न होगा कि चित्तका दोषन ससङ्गादि साधनोंसे होता है । ससङ्ग तो प्रतिदिन करते हैं, किंतु चित्तकी स्थिति बड़ी है । इसका कारण क्या ? या तो जरा ऊसर भूमिमें जा रहा है या हम फण्डमें जल भर रहे हैं; नहीं तो द्रवित्तसुवर्ण जिम प्रवहने सौंचेंमें पड़ जाता है, यह उसी प्रकारका हो जाता है । हमारे द्रवीभूतान्तःकरणमें ससङ्ग एक बार भी हो जाय तो जीवनका बहुत बड़ा फल हो जाता है । वह चित्त कब द्रवीभूत होगा, जब हम प्रतिदिन अपना निरीक्षण शुरू कर दें । जब प्रतिदिन श्रद्धगी चित्तमें दिगामी देगी तो उसके मार्जनकी इच्छा भी हो जायेगी; क्योंकि मन साभाविक स्वच्छताका व्याप्त है ।

चरित्र ही सर्वस्व है

(लेखक—श्रीभोगवर्द्धनपीठाधीश्वर स्वामी श्रीरङ्गानन्द तारकवीरजी महाराज)

श्रीमदनन्त अधिन्य लोकातीत अग्रामन दिव्य चिन्मय फल्पाण्युण्यगानित्य सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीगामभद्र राधेन्द्र प्रभु तो मूर्तिमान् चरित्र ही हैं । उनका परम-मङ्गलमय दिव्य चरित्र अग्रान्तममन्तपुण्ड्रावत्सङ्घ-अम-प्रमाद-प्रिप्रलिप्साकरणापाठवादिदोषगूय सम्प्रदाया-विच्छेदे सति असर्ग्यमाणावर्तकत्वविशिष्ट निव्यनि धासभूत स्वतःप्रमाणरूप अपौरुषेय वेदों द्वारा नित्य गेय है । बनवास-समयमें श्रीमदाध्वेन्द्रप्रभुसे अमशान्या मुक्त योगीन्द्र मुनीन्द्र परमहंस ब्रह्मविद् महर्षियोंने वेदोंके विषयमें कहा था—‘हृदयेष्वेव निष्ठन्ते ये वेदा नः परं धनम्’

(शान्मी० ३।३।२६) । इन्हीं वेदोंमें श्रीगामदे अनन्तानन्त चरित्रका स्वरूपोत्पत्ति-स्रोतमें गान किया है—

चरितं रघुनाथस्य जगत्कान्तिप्रसिद्धम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥
(रामराम्योप ।)

आदिकव्य श्रीमद्भान्मीश्वरानायायक प्रथम सर्ग मूढ-तामायके नामसे गिद्यत है । इसके तीसरे श्लोकमें महाताम मूर्धरि श्रीगामनीकिकी देवर्षि श्रीगामदेवोंने पूजे हैं—

चारित्र्यं च यो युनाः सर्वभूतेषु को हिनः ।
विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥
(श्लो० ३)

इसके उत्तमों केवल उन्हीं श्रीमद्गणेश राववेन्द्र प्रभुका ही चारित्र्य मुक्तते हैं। यहाँपर—चारित्र्यमय चारित्र्यमः है। अपने आर्थिक अथ प्रत्ययकी विशेषता तथा स्वारस्य है। इसमें वृत्तसम्पत्का संकेत है। श्रीरामचन्द्र-प्रभुका वृत्त—चरित्र अनुकरणीय है। वे नित्य-शुद्ध धर्माचरणसे युक्त हैं। यहाँ प्रभुका अन्तःस्वारस्य यह है कि नित्य अथष्ट चरित्रवान् कौन है? नहीं तो श्रमिक कुत्र-चार, श्रमिक चारित्र्य तो बहुत जगह लोक-प्रसिद्ध है। इस प्रश्नकी निर्णयता होगी। अतः दीक्षाधारोंने कहा है—नित्यचारित्र्यनित्ययुक्तैतद्व्य-टर्वाभूतस्य नित्यपदलोपो दानव्यः । अन्यथा श्रमिकमुद्राचारश्रमिकचारित्र्ययुक्तस्य वहुनां प्रसिद्धत्वदेतत्प्रदानस्य निर्णयश्चापत्तिः।

(रामायणद्वितीयोऽध्यायः)

इस प्रश्नमें पूर्वापूर्व उत्तरोंपर हेतुकार है। जो चरित्रवान् है, नहीं सर्वभूतहित है; क्योंकि उस चरित्रवान्में कभी चरित्र—शत्रु एवं दीप—दृष्टि भी जगह जगह अवश्य है। अतः उनके ऐसे चरित्रकी गणना भी भ्रमि-भ्रम प्रथमा की है* । रामायणी चरित्र श्रमिकके दाम श्रीराम प्रभुके चरित्रपर अत्यन्त ही प्रिय प्रिय ही अथष्ट चरित्रप्रियप्रभु श्रीरामके उन्हीं चरित्र का प्रिय। साथ ही उन्हीं दृष्ट-प्रसन्नप्रसन्न चरित्रहीन अथ रामका कदमकार युद्धमें ही चरित्रका ही चरित्रका प्रिय, चरित्रका प्रतिष्ठाको चरित्र अनुकरणीय है।

इसके उत्तरों की सुविधाके विषयमें कहीं एक ही चरित्र ही है। यहाँ ही एक उत्तरमें कहीं हीनेके प्रिय

श्रीराघवेन्द्रपादारविन्दनिपतित-स्वपतिके उत्तमाङ्ग मस्तकके याक्षार्य श्रीरामचन्द्रप्रभुके शिविरमें जानके लिये अपनी सास मन्दोदरीसे अनुमति चाही। मन्दोदरी बोली— 'सती! कहीं ऐसा न हो कि तुम वहाँ वानरीसेनामें जाओ और वह मेना तुम्हारे साथ प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार कर तुम्हें बन्दी बनाकर तुम्हारे श्वशुर लङ्केश्वर रावणको, जो श्रीजानकीजीका हरण करके ले आये हैं, कहें कि आप यदि श्रीसीताजीको दे दें तो हम आपकी पुत्रवधुको वापस कर दें ! तो वधू ! यह ठीक न होगा तथा एक सनी नारीकी प्रतिष्ठाके लिये भी यह घातक हो सकता है। वानर ही तो ठहरे, कहीं तुम्हारा स्पर्श कर लिया तो तुम्हारे लिये सर्वथैव अशोभनीय एवं अवाञ्छनीय होगा। अतः श्रीराघवेन्द्र-शिविरमें जाना ठीक नहीं है।' किंतु पुत्रवधू श्रीसुलोचना आप्रह्न करती ही रही। उसी समय रावण समर-विराममें घर आया। उसने पुत्रवधू एवं सासुकी बात सुनी और कहा—पुत्रवधु ! श्रीराघवेन्द्रके विषयमें आपकी सासके विचार ठीक नहीं हैं। वधू ! यह भय तो किसी सतीको तुम्हारे श्वशुर चरित्रहीन लङ्केश रावणके दरवारमें ही हो सकता है, चारित्र्यमूर्ति श्रीराघवेन्द्र अवशेशके दरवारमें नहीं। अतः तुम निर्भय एवं निःशङ्क होकर श्रीरामचन्द्र राघवेन्द्रके दरवारमें जाकर अपनी माँग कर सकती हो तथा अवश्य ही अपना अभीष्ट लाभ कर सकती हो।' श्रीसुलोचनाजी श्रीरामदरवारमें गयीं। वहाँ उनका पूर्ण यथायोग्य सम्मान हुआ एवं उनको सर्वतोभावेन संरक्षण मिला। श्रीशुकदेवजीने क्या ही सुन्दर कहा है—

मन्यायतारस्त्विह मर्त्याशिक्षणं
रक्षोपशायैव न केवलं विभोः ।

वस्तुतः लोकमंजरी श्रीरामप्रभु चारित्र्यसेवन करते-करते चारित्र्यमय ही बन गये हैं। उनके ध्यानसे

* यह चरित्रका ही चरित्रका प्रिय, चरित्रका प्रतिष्ठाको चरित्र अनुकरणीय है।
मन्दोदरी के प्रिय प्रिय ही अथष्ट चरित्रप्रियप्रभु श्रीरामके उन्हीं चरित्र का प्रिय। साथ ही उन्हीं दृष्ट-प्रसन्नप्रसन्न चरित्रहीन अथ रामका कदमकार युद्धमें ही चरित्रका ही चरित्रका प्रिय, चरित्रका प्रतिष्ठाको चरित्र अनुकरणीय है।

मात्र कपट वेश-रूपादि बनानेकी भावनामात्रसे रावण भी स्वयं अपने शुद्ध, चरित्रहीनतामें रहित मनोभासको स्वीकार करता है । आता कुम्भकर्णके द्वारा यह कहनेपर कि 'मैया ! तुम तो कपट-वेशमें बड़े माहिर हो- कामरूप हीसक सब पायी । बरनि न जाइ बिम्बपरितापी ॥ जनि न जाइ निमाचर माया । कामरूप केहि कारण भाया ॥ रामका कपट-वेश बनाकर श्रीसीताजीके सामने जाकर अपना काम करो ।' इसपर रावणने कहा कि 'यह भी करके देव लिया मैया । मैं जब-जब श्रीराम वन्दनेकी बात सोचता हूँ, तब-तब मन शुद्ध होकर ब्रह्मपद भी मुझे तुच्छ लगने लगता है । फिर परधी-महन्नी तो बात ही कहाँ !

आनीता भरता यदा पतिरता सार्धं धरायाः सुता स्फुजंद् राक्षसमापया न च कथं रामाहमद्गोहृतम् । कर्तुं दचेतसि रामरूपममलं दूर्वादलदद्यामलं तुच्छं ब्रह्मपदं परं परधूमहप्रसन्नः वृत ॥ (महाभाग १०)

ब्रह्मर्षि श्रीरामरा परमपवित्र आकण्डिन्य चरित्र देवर्षिके मुखसे सुनना चाह रहे हैं । जिस चरित्रके सम्पर्कसे श्रीगवन्लालजीका चरित्र इनका ऊँचा हो जाता है कि वे अपनी भाभीनी श्रीजगज्जनी श्रीजानकीजीके श्रीचरणोके सिवा अन्य अङ्ग नहीं देखने थे । चरणोंको तो वे श्रीमातृचरण मानकर ही मेहन करते थे । माता श्रीसुमित्राजीकी शिक्षा थी—

रामं द्दशरथं जिद्धि मां जिद्धि जनकामजाम् ।
अयोध्यामदवीं विद्धि गच्छ दुष्ट यथासुखम् ॥
(गो रा० २ । २५)

अत श्रीचरणोंसे ऊपरके आपूगोंको पहचाननेमें असमर्थ हो उन्होंने कहा—

एवमुक्त्वन्तु रामेण लक्ष्मणो यावमग्रपीत् ।
नाहं जानामि केचुरे नाहं जानामि कुण्डले ।
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिरन्दनाम् ॥
(गो रा० ५ । ४११)

वे किन्त्रिणकी सुन्दरिने नय चरित्रक सहज प्रतिष्ठा सुरक्षित करने हैं क्या सुन्दरि श्रीसीतान्वेशगार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत करने ? । यह सब श्रीमद्वाल्मेकिके ही चरित्रका प्रसार है—'प्रदिप्ता-प्रतिष्ठायां तत् स्तित्थै वैरव्याय ॥ (योगने० २।२) श्रीरामने यह योग्यता भी मूर्खान्त मर्त्यक हुआ है । यथा—

की बेहरी बपि कोल वृंशा । विगत वैरिवरिदि मय मंगर ॥
निवहि त्रिचि भग संनिनि कोपीनवदि विरम विनु नमम सौभी
प्रमाणान्यदृष्टानि कथानि मुग्धस्यपि
पालाप्रदानभागोऽपि न कथ्यो निष्प्रमाणाः ॥
टीक उसी तरह—

'चरित्रप्रतिष्ठायाम् नमन्ति नै दुर्शास्त्रियाम्' हो गया । श्रीमद्वाल्मेकिका चरित्र निगू है । इसकी अनुहतिमें श्रेय है । ये चरित्ररत्न पं सर्वभूति है, तथा आमानामितेकी तरात्र विज्ञान भी है । उनके अनुगामी भी चरित्रलिय वन मोक्षरौन्दरि प्रसार प्राप्त करते हैं । चरित्रवता भी—

'स्वयंपेजा च यमादिश्रुते' इन ब्रह्मपदवन्दने केमन्यमें उपसर्क रहे हैं । स्व उपनिषदे कहती है—
नापिग्नो दृष्टचरितान्नामानां ताममदिनः ।
नागान्नमानसो वापि प्रमोनेनमावुयाम् ॥
(स्टोत्रिक)

यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 'चरित्रमंत्रको ब्रह्म-प्रति नहीं होती । चरित्रहीनता स्वल्पचित्तिमें प्रसर है ।' अर्जुनने स्वर्गकी उर्वशी अम्बाका नामक श्लोक रावण स्वीकार करके भी स्वचरित्रको (१) को एक दृष्टमन्त्रिय कवने भी दैव्यगुण श्रंमुखावर्णनेदण प्रम अष्टमन्त्रीनी विपारी उन्नीसी पुत्री देवकीदेव विस्मृतिका राव स्वीकार करके नदीतक चरित्रकी सर्वभवेन रक्षा की । ॥ यह राव नरन्यायने विज्ञानने है । अतः चरित्र ही सर्वस्य मर है ।

सचरित्रता

(श्री १०८ वैष्णव-पीठाधीश्वर श्रीविद्वल्लेशजी महाराज)

श्रीमद्शांतीसप्तशतित, नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र प्रीतिार्थ अखिल ब्रह्माण्डकी रचनाकर उसमें जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्भिज—चार प्रकारके प्राणी बनाये हैं । उनमें मनुष्य-शरीर ही श्रेष्ठ है— 'आसां मे पौरुषे प्रिया' । सकल पुरुषार्थको देनेवाला दुर्लभ एवं अनन्य मनुष्य-जन्ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—ये चार वर्ग नेद्वारा व्यवस्थित हैं । भगवान् ने अपने श्रीअहोसे चार वर्गोंकी रचना की है ।

घर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणाः ।
आसन् प्रकृतयो नृणां नौशैर्नीचोत्तमोत्तमा ॥
ब्राह्मणोऽप्य मुखमासीद्ब्राह्मणजन्मः कृतः ।
ऊरुनदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥
(शुक० १० । १०)

चानुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
(गीता ४ । ८)

परमात्मा परम पुरुष भगवान् विष्णुके मुखसे ब्राह्मण, क्षत्रियोंसे क्षत्रिय, जाँवोंसे वैश्य एवं पैरोंसे शूद्र पैदा हुए हैं । भगवद्वक्तानुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम भी सृष्ट हैं । सभीके वर्तव्य-अकर्तव्योंका निर्देश भी दिया है । भगवदाज्ञा-रूप, विधि-निर्दिष्टात्मक नेद्वारा जिसका जो आचरणीय समाचार है, वही समाहितता है । वह भी सनातन धर्मधर्मकी सुरक्षित रखने-सुरक्षित करने है । अन्यथा दक्षरिक्ततामें कोई शुभ फलदायकके उद्धार नहीं है—

सुप्तवाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ।
धन्यासो जतिरे वर्णाः सुप्तविप्रस्यः पृथक् ॥

श्रीमद्भगवद्वक्तके अनुसार परम देशमें पैदा हुए भगवत्पुत्र अश्रमोंके अनुसार ही मनुष्य मनुष्योंकी अनेक-अनेक वर्तव्यकी शिक्षा प्रदान करने-करने—

पतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनु०)

उपर्युक्त वाक्यसे ब्राह्मण ही जन्मसे गुरु है । 'जन्मना ब्राह्मणो गुरुः'—इस वाक्यसे ब्राह्मण भगवन्मुखरूप हैं । उन्हींके शुभाशीर्वादोंसे अन्य लोग सानन्द जीवन यापन करते हैं । अतः उन्हींसे अपने चरित्रोंका गठन करना परमावश्यक है; क्योंकि वर्णाश्रमीकी पहचान स्वभावानुसार और स्वधर्माचरणसे होती है—

विप्रक्षत्रियविट्शूद्राः मुखवाहूरुपादजाः ।
धैराजात् पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥

—शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा-शीलता, सीधापन, दया, सत्य और भगवद्भक्ति—ये ब्राह्मणवर्णके तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ऐश्वर्य और ब्राह्मण-भक्ति—ये क्षत्रियवर्णके स्वभाव हैं ।

—आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, धन-संचयसे सन्तुष्ट न होना और ब्राह्मणोंकी सेवा करना—ये वैश्यवर्णके स्वभाव हैं । ब्राह्मण, गौ, माता और देवताओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना और उसीसे जो कुछ भिन्न जाय उसमें सन्तुष्ट रहना, ये शूद्रवर्णके स्वभाव हैं ।

श्रीभगवान् ने उद्भवर्गीको चारों वर्गों और चारों आश्रमोंके कृत्रिय साधारण कर्तव्य बतलाते हुए कहा है— 'मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करे, सत्कार दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध तथा लोभ न करे । जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंको प्रसन्नता हो और उनका भय हो, वही करे ।

शौच, आचमन, स्नान, संध्यापासन, सरय्या, तीर्थ-सेवन, जपपरायण, समस्त प्राणियोंमें भगवद्दृष्टि, मन, वाणी और शरीरका सधम, ये सभी आश्रमियोंके नियम हैं। अस्तुश्रमस्था-प्राप्त प्राणी-मदार्थोंको न छूना, अमस्य वस्तुओंको न खाना, अपेय न पीना और जिनसे बोटना नहीं चाहिये उनसे न बोटना, ये नियम भी सभीके लिये हैं।

मानव-जीवनके साय चरित्रका धनिष्ठ सम्बन्ध है। सच्चरित्रता और दुधरित्रताके फलाफलको जाने किसीसे छिपी नहीं हैं। चरित्रगठन दुधरित्ररूपी रोगकी महौषधि है। मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रकी आलोचना करनी चाहिये और यह सोचना चाहिये कि मेरा आचरण पशुओंके समान है या सपुरुषके सदृश है—

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः।
किं तु मे पशुभिस्तुल्यं किं तु सत्पुरुषैरपि ॥

ससारमें ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी सन्तानको सच्चरित्रमान् देखकर प्रसन्न न हो। जो स्वयं दुधरित्रमान् है, वह भी अपनी सतानको दुधरित्र नहीं देखना चाहता। वह भी यही चाहता है कि किसी तरह उसकी सतान सच्चरित्र हो। वह उसे सच्चरित्र जानानेके लिये हजारों रुपये खर्च कर दाखता है तो भी सफलमनोरथ नहीं होता।

दुधरित्र सतानसे केवल माना-पिताको ही कष्ट नहीं होता, अपितु परिवारमात्रको कष्ट होता है। साय ही इससे समाज और देशका भी अमङ्गल होता है।

सुग सभी चाहते हैं, पर यह तभी मिल सकता है, जब उचित रीतिसे अपने कर्तव्य कर्मोंका पालन किया जाय। शिक्षाका प्रधान उद्देश्य है चारित्रिक उन्नयन, न कि धन कमानेके लिये कलाका अभ्यास। यदि शील-व्यभाव अच्छा न हुआ तो विद्याभ्यासका फल

क्या हुआ। मनुष्य कहलानेके लिये चरित्र-विकासका अवश्यक है। सच्चरित्रता मनुष्य-जीवनका प्रथम धर्म है जिसके बिना मानव मान्य हो नग्न है। सभी लोग विद्या पढ़कर शिष्टाचर, विनय, उग्रगुल सद्गम, सहनशीलता, सयपरायणता, उदारता, दयालुता, परोपकारिता एवं सज्जनता आदि अनेक गुणोंमें अपने हृदयको अलंशुनकर और सच्चरित्र बनना नहीं उन्नति कर सकते हैं। सच्चरित्र लोगोंके दिलों में स्थित सुगंध निवास होता है और उनके दिल सुगंधे व्यसित होते हैं। दुधरित्र लोगोंका सगरंम कोई स्थिर नहीं करता।

भारतवर्षकी अरुनतिना करण भारतके लिये चारित्रिक हास ही है। भारतवासी यदि अपने चरित्रको न गिरावने तो वे आज भी जगद्गुरु होते। आनन्द श्रीराम-छरमणके समान सुशोभ, धर्मगत युगिणिके सदृश सयप्रिय, भीष्मवितानाणके तुल्य दृढश्रमिक, भीम-अर्जुन आदिके सदृश भानुवमन, विदुरके समान विनयी, व्यास, धर्मिष्ठ, कण्वदेव आदि महर्षियोंके समान ज्ञानी और पूर्वकाणिक अर्जुणोंके समान धर्मभीरु, राजभक्त तथा दया, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त एक भी मनुष्य यहाँ दिखायी नहीं देता। पर तो भी अभीतक आदर्श पुरुषोंका चिन्तुन अन्तर ही नग्न क्या कभी सम्भव है !

वर्तमान समयमें भी अनेक महापुरुषोंने तम धर्म करके अपने उदात्त चरित्रोंसे लोगोंको अनेक उदात्त लिये हैं। उन भी मूलपूर्व मानवओंके न चरित्रका पहानी सर्वत्र व्यय है। महारम आदर्श पुरुषोंका अभाव नहीं है। अभाव है—केवल हर्मणोंमें उन्नत दशामे प्राप्त होनेकी कामनाका, महामणके अभाव। मनुष्य कर्मकी शक्तिपर और कुशलमें तमका सुखका लोचन चरित्रपर। इस चरित्रको सुधार

१६—निपिद्ध सुख भोगनेवाले व्यक्ति तात्त्विक बातोंको सुनते ही नहीं और, यदि सुनते भी हैं तो उन्हें समझ सकने ही नहीं। कारण कि निपिद्ध सुख भोगनेसे धन्यकरण बहुत मैला हो जाता है। इस वास्ते निपिद्ध सुख भोगने और विहित सुखको भी निपिद्ध रीतिसे भोगनेका सर्वथा त्याग करना बहुत आवश्यक है।

१७—मनुष्यजन्म सब जन्मोंका श्रेष्ठतम जन्म है—'बहूनां जन्मनामन्ते' (गीता ७।१९)। इस जन्ममें भगवान्को सदाके लिये मुक्त होनेका मौका दिया है। इस वास्ते इस मौकेको हाथसे नहीं गँवाना चाहिये।

१८—सब कुछ भगवान् है—इस तरह भगवद्भाव होनेपर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निन्दा, अहंकार आदि शोर रहने ही नहीं।

क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन

मूकं करोति याचालं पदुं लङ्घयते गिरिम् ।
यन्तृष्या तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

जिनकी कृपासे मूकमें बोलनेकी सामर्थ्य आती है, पदुमें पर्वतको लँगनेकी क्षमता आती है, उन परमानन्द माधवकी मैं वन्दना करता हूँ।

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः मद्चराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा तं विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥

भगवन् ! आप मेरे आत्मा हैं, मेरी मति (बुद्धि) भगवती पराम्मा जगन्माता पार्वती हैं, मेरे प्राण ही आपके मद्चर (गण) हैं, यह मेरा शरीर आपका मन्दिर है, आपद्वारा प्रदत्त विषय-भोगकी जं रचना है यही आपकी पूजा है। मेरी निद्रा व्यानावस्थित समाधि है। मेरा पाद-संचरण (घूमना-फिरना) आपकी प्रदक्षिणा है, मेरी सम्पूर्ण वाणी आपकी प्रार्थना है। हे सर्वान्तर्यामी शम्भो ! मैं जो कुछ भी करता हूँ, यह सब आपकी आराधना (पूजा) है।

आज हमारे चित्तमें सभरिजना और शीलवत्ताका अभाव-सा प्रतीत हो रहा है। सर्वत्र उच्छृंखलता, फोहोत्पत्तिका, मर्यादाहीनता, दुराचार, अनाचार, अशुचिचार, व्यभिचार एवं अन्याचार आदिका बोल-बाला है। मत्प्रतिष्ठा, प्रसन्नता एवं सभरिजित जीवन्तका तो प्रायः लोप ही होता जा रहा है। चारों ओर परस्पर विद्वेष, मार-काट, लोभ-ईर्ष्या, परस्पर-द्वेष, अविश्वास, घृणा-संकीर्णता तथा व्यर्थपरायणता बढ़ती जा रही है। छात्रों एवं नवयुवकोंमें अनुशासनहीनता, मुक्तकोंके प्रति अत्याज-उदरुण्टता अर्थात् चाम सीमापर पहुँच रही है। भोगलिप्सा, अमर्यादित स्वप्ने बढ रही है। यही कारण है कि जगत्में इतनी वैज्ञानिक उन्नति होनेपर भी दृग्ब, क्रोधा और मानसिक अशांति और उदरुण्टता बढने जा रहे हैं। इस पल्लके प्रकाशको गैकना नों वस्तुतः भगवान्के ही हाथ है, तथापि भगवान्के तथा शरकते अवेद्यानुसार प्रकृत करना मनुष्यका धर्म और कर्तव्य है। इसी दृष्टिसे कल्याणके विवेकद्वारे हमारे इन सब 'अभिरुचिर्माणा' पदकोंको मेरेमें इस विषयके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि मेरे और भगवान्के संदे को जो इस कद्वकी खपती कामे अपने जीवनमें उनाग सकेंगे और स्वयंको

पतनके प्रवाहसे बचा मरने तो उनका तथा पम्परपा उनके सम्पर्कमें आनेवाले अन्य लोगोंका शारङ्ग कल्याण होगा ही और कल्याण-परिवारका यद् धर्म भी मरुत होगा। आज विद्वान्, विशेषकर भारतमें चरित्रनिर्माणकी नितान्त आवश्यकता है।

फलतः चरित्रनिर्माणके महत्त्वप्रतिपादन, उमरी मममामयिक एवं शाश्वत उपादेयता एवं उपयोगितासे सर्वोपरि स्वीकार करते हुए प्रमुनी कृपा-प्रेरणासे 'कल्याण' ने अपने ५७वें वर्षके विशेषाङ्कके रूपमें यह चरित्र-निर्माणका प्रकाशित करनेका लघु प्रयास किया है। यह प्रयास जैसा भी बन पड़ा है, कल्याणके प्रेमी पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इस अङ्कमें जो कुछ भी उपयोगी और अच्छी—चरित्रनिर्माण-क्षेत्र सम्बन्धी रचना हो सकी है, उनका साथ श्रेय हमारे उन पूज्यपद आचार्यों, संत-महात्माओं और श्रद्धेय मनावाचकों ही है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर लोकहितकी दृष्टिसे ऐसी सामग्रियाँ भेजकर हमें सहयोग देनेकी कृपा की है; हम अत्यन्त कृतज्ञ-हृदयसे उन सभी आदरणीय विद्वान् लेखक महात्तुभाषकोंका आभार मानते हैं। उनके सद्भावपूर्ण विचारोंसे 'कल्याण'के व्यर्थों पाठक लाभ उठायेंगे और इससे उन सभी लेखक महात्तुभाषकोंके प्रसन्नता भी होगी—ऐसा हमारा विचार है। उनकी कृपियोंसे लोगोंकी अधिसूचित प्रेरणा मित्रे और सचरित्रताका जन-जनमें प्रचार हो, यही हमारी प्रमुने महत्त्वमयी प्रार्थना है।

जिन लेखकोंके लेख हम स्थानाभाव या विटम्बसे आनेके कारण विचरतया विशेषाङ्कमें प्रकाश्यन प्रकाशित नहीं कर पाये हैं, उन सबसे हम विनीत क्षमा-प्रार्थी हैं।

हमारी अल्पज्ञताके कारण सामग्रीके चयन, संयोजन, अनुवाद आदि सम्पादन-कार्योंमें अनेक त्रुटियाँ रह सकती हैं; हमी प्रकर मुद्रणमें भी (अक्षर-संयोजन, प्रक आदि देखनेमें) अभावगतीमें जो भी त्रुटि रह गयी हो, उन सबके लिये भी हम सम्मान्य लेखक महात्तुभाषों और पाठक-पाठिकाओंसे क्षमा-याचना करते हैं।

हमारे साथ किसी भी प्रकारका सहयोग जिन-जिन व्यक्तियोंने किया है, उनके हम कृतज्ञ हैं। इनमें विशेषरूपसे विभागीय आचार्य प० श्रीगजबर्जजी त्रिपाठीने प० प० श्रीजानकीनाथजी शर्माने सम्पादनमें तथा कल्याण-व्यवस्था-विभाग, कर्मोन्न-विभाग, प्रसूरीडिग-विभाग, छापाई-विभाग वगैरोंने हमारे साथ जो भी सहयोग किया है उन सबके हम हृदयमें आभार हैं।

यदि विशेष कारणोंसे इस अङ्कके प्रकाशनमें कमी दर हो गयी, इसके लिये हम अपने कल्याणके कृपाज्ञ पाठकोंसे क्षमा-याचना करते हैं।

इस अङ्कके प्रकाशनसे चरित्रनिर्माणकी कुछ भी भावनाएँ जग मच्यी, हम इस दिशाएँ बढतकर किंचित् भी सदाचारकी ओर प्रवृत्त हो सकें तो यह भगवान्की महत्त्वमयी कृपाका शुभ परिणाम होगा। वस्तुतः इसमें जो कुछ शुभ तथा सब है—मन भगवान् एवं मन-महात्माओंका है; जो अन्त और प्रमाद हों, वह हमारी अल्पज्ञताका है। पूज्यवरण संत-महात्मा, आचार्य, विद्वान्—सभी महात्तुभाव हमें ऐसा शुभाशीर्वाद दें, जिससे हम सब और हमारा देश-राष्ट्र अपनी महत्तुति और महात्तुव्ययका जीवन व्यतीत करते हुए भगवान्के महत्त्वमयी स्वरूपका सदा स्मरण रखें, उनकी आज्ञा—'मामनुस्मर सुपुत्र वा के अनुस्मर हम स्मरुत्तव्योके यगावत् पाठनमें कभी शिथिल न बनें, सबदा, तपर रहें। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

चरित्र भगवान्का प्रत्यक्ष स्वरूप

(रचयिता—श्रीशिवदत्तजी जमां चतुर्वेदी)

यही भूमि यह देश ही मघारिच्य-निधान । युग युग से होता यहाँ शुभ चरित्र निर्माण ॥
मनु के अतिविधान में यही भूमि यह गान । यहाँ अग्रजन्मा रहा निखिल चरित्र सुजान ॥
मन यहाँ से कर्म से मन्चरित्र संधान । भक्ति मार्ग के मर्म का सुन्दर प्रीति-विधान ॥
मानव के मिली हुई घटना यही विचित्र । क्षण भी एक न व्यर्थ हो तत्र ही सुन्दर चित्र ॥
क्षमते संश्रितन्दर में जीवन कैसा दिव्य । यह चरित्र का ग्लो है विश्व बहुत ही भव्य ॥
परमपूज्यमन नील गुण लोला करते नित्य । यह चरित्र ही बन रहा तीनों का साहित्य ॥
सर्वोत्कर्ष चरित्र है रत्न तम टमके संग । रत्न तम के उत्कर्ष में है चरित्र का भंग ॥
वैदिक जीवन प्रेमका कटि होता है पुंज । परमेश्वर की शुभ दया का मिल जाता कुंज ॥
एक चरित्र बन लिये छोटा-म्या भी बाळ । बनना वह आदर्श है सारा विश्व निहाळ ॥
अध्यातम की भूमि यह यह चरित्र की भूमि । जीवन सार रहस्य को बतलाने की भूमि ॥
'सुचरित्रमन्वन्' शब्द से चरित्रार्थ का बोध । कालिदास ने भी दिया जीवन भर का शोध ॥
वैदिक वाच्य में हुए तब चरित्र उन्मेष । क्रांति क्रांति ब्रह्माण्डके सब रहस्य निदर्शय ॥
दिलको सुग देता नहीं पावन चरित्र-प्रवाह । कल्पय धुल जाते सभी सुधा-मिन्धु अवगाह ॥
दिव्य जियने चरित्र्य का हनन किया तत्काल । देव या कि अवतार भी दण्डित उस ही काल ॥
विन्या है पूर भी नहीं कलियुग की भी मित्र । सूर्य चन्द्र ये हैं वही वही सृष्टि के चित्र ॥
जीव परकी, मास को, या कि दिव्य की सीम । दुराचरण के दण्ड की घटना होती भीम ॥
यह चरित्र भगवान् ही का प्रत्यक्ष स्वरूप । इसके बिन पल भर नहीं उहरा जगका रूप ॥
सारे ही संसार में यही हमारा देन । एकमात्र चरित्र्य ही देता है उपदेश ॥
पर्याय सत्यता, ज्ञान भी, दुर्बोधन भी अत्र । जन्मे थे, पर अन्तमें रोए सभी कलत्र ॥
भोले भी चरित्र्य का आश्रय कल्प निकुंज । छाया को देता हुआ करना प्रतिभा-पुंज ॥
सर्वोपरि भगवान् का मान सम्मान चरित्र । संवत् जीवनका रहा सबसे अधिक पवित्र ॥
एसे कहो दुनिया बहो, कइ गो उसे चरित्र । त्याग तपस्या भी कहां कह लो उसे पवित्र ॥
विन्या माना जान है विन्या किया-प्रवाह । मय का मूल चरित्र है, मागर महा अथाह ॥
युग युग में उदन्त पूर्य है चरित्र के मिन्धु । दन ही से तो ले रहे बाकी सारे विन्धु ॥
अपौरुष चरित्र्य ही है सार पूरा मान । मघारिच्य को ही सभी देते हैं सम्मान ॥

'कल्याण'के नियम

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैश्व धर्म और सदाचारसम्वित
बोद्धा नतताको कल्याणके पथपर पुनर्जागृत प्रवृत्त करना
का उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति भक्तचरित ज्ञान वैश्यादि इक्षर
क, कल्याणमार्गम सदाचार, अश्यामनियक, व्यक्तिगत
व्यवहारित लेख्यभक्तिरित अथ विनयादि कल्याणमें
हास्य नहीं माने जाते। लेखीको घनते रदाने और छानने
समान न छाननेका अविकार सम्पादनको है। अमुद्रित लेख
केना मंगे लौगये नहा जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके
लेखे सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं।

(२) 'कल्याण' का वार्षिक और विद्योदासहित अग्रिम
वार्षिक मूल्य भारतमें २५०० रुपये और भारतवत्स
बाहरके लिये रुपया ५०० (३ पी० १० पी०) नियत है।

(३) 'कल्याण' का नया वष तनवरासे आरम्भ होकर
दिवसपरमे समाप्त होता है अतः ग्राहक तनवरासे ही उनाये
जाते हैं। वरषे किसी भी महीनेमें ग्राहक उनाये जा सकते
हैं और तनवराके अङ्कके बाद निकले हुए तनवकष सब
अङ्क उठ विना मूल्य दिय जाते हैं। 'कल्याण' पत्राचक्ष
किसी अङ्कस ग्राहक नहा उनाय जाते उ या तान मगनके
लिये भी ग्राहक नहीं उनाये जाते।

(४) ग्राहकको क्या मनागठरद्वारा भेजना
चाहिये। वी० पी० से अङ्क उठते देरसे जा पाते हैं। वी०
पी० द्वारा कल्याण भेजनेमें पत्रा अधिन पड़ता है, अत
नयेपुराने सभा ग्राहकोंको गार्सिक मूल्य अग्रिम भवपर जना
अङ्क सुरक्षित करा देना चाहिये। अङ्क उच रहनेका स्थानमें
ही केन्द्र पुराने ग्राहकोंको ३०० पा० भती जा सकता है।

(५) कायस्थान कल्याण ज्ञान शर अच करके
प्रत्येक ग्राहकके नामन भवा जाता है। यदि किसी मायका
मूद्र समायपर न पड़े ता अने गानपरम लिखा पडा करनी
चाहिये। यमिे जा उत्तर लिख कर हम को देना चहिये।
इच्छित अङ्क हमारे यथा प्राय रहनेकी दशाम हा पुन भवा
जा सकता है अथवा नहा।

(६) पत्रा उदभका सूचना समनेकम २ दिनक
पहले कायास्थानमें पहुच जाना चाहिये। पत्रमें ग्राहक
सख्या, पुराना आर नया नाम, पत्रा साक-साक
लिखना चाहिये। महीनेमें महामे लिखे पत्रा बदलाना
हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रारष कर लेना
चाहिये। पत्रा उदई की सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पत्रेते

चने जानेकी अवगति मूल्य प्रति मनेमें कल्पित ह
सकती है।

(७) रगनिये विनया नवरीका अङ्क (चन्द्र
पत्रा विद्योदास) का तनवराका तान वरिता नया अङ्क
होता है। फिर दिवसपरक प्रतिमत्र एक अङ्क विना मूल्य
दिया जाता है। विना अनियम करणका स्थान ५६ हा
जाय तो जिनने अङ्क पत्र हा, जिनने हा मत्र करना
चाहिये कसिं केरा विद्योदास हा मूल्य ५०० रुप
है। बाकी ११ अङ्क विना मूल्य हैं।

आयस्थान सूत्राये

(८) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या
'कल्याण'को एकको विनाका देना नियम नहा है।

(९) ग्राहकोंको अपना नाम पत्रा मत्र लिखने साथ
साथ ग्राहक-सख्या अत्र लिखना चहिये। पत्रमें
आयस्थानका लेख सम्पन्न करना चहिये।

(१०) पत्रके उत्तरक लिखे पत्रा कर ल वि
भेचना आवश्यक है। एक पत्रके लिख दुसरा पत्र देना हात
उठमें निउले पत्रको तपान तथा रिषय भी देना चहिये।

(११) इसमें व्ययसलियोंके विवरण दिया भा
दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(१२) [क] प्रेस विभाग, [ख] 'कल्याण' व्ययसल
विभाग तथा [ग] सम्पादन विभागाका क्या मकन
समझकर क्या जगम पत्रव्यवहार करना और कपया
आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुनर्भार विषय
नया अने जा सकते। (प्रयत्न १०० रुपये कमकी वी० पा०
प्राय नहा भेबी जाता।)

(१३) चन्द्र वरने विद्योदास पत्रे निउते पत्रेका
कोडे विभागाङ्क नया लिखा जाता।

(१४) मातागार्सिकने कृपणपर कपयोंका सख्या
कपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक तनवरा (नव ग्राहक हाँ
ता नया ग्राहक), पूरा पत्रा आदि मत्र वारते साक
साक लिखना चाहिये।

(१५) प्रारम्भिक पत्र कल्याण हेतु मूलना
मनाभार अथ व्ययसलियोंका मूल्य, वी० गागास
(गोरखपुर) नामक अ मन्त्रालयक वरनीके
पत्रादि सम्पादन 'कल्याण', वी० गागास,
(गोरखपुर) नामक मन्त्रालय।

(१६) पत्रापर नये पत्रा मन्त्रालयके अङ्क अङ्क
रविचन्द्र या देव मन्त्रालय का क्या नहा विना मत्र।